

سلسلہ تصوف نمبر ۱۷۱

اردو ترجمہ شری

عقائدِ مجددیہ

المستوفیہ

الضراط السوی ترجمہ عقائدِ لوریہ

مُصنّفہ

جناب علامہ شہاب الدین تورشتی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ مرتبہ

علامہ مالِ دُرّ اور مقبول ایزدِ سبحان مولانا مولوی اختر محمد خاں صاحب ام پوری حنفی
قادری نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز قدوۃ السالکین بدۃ العارفين مقبول الثقلین
مولانا مولوی احمد حسین خاں صاحب امروہی حید آبادی نقشبندی مجددی ام الفضل خفوی اہلبی

اللہم ابیک فتوحی کان

ملکین الدین الخلفۃ الشیخ فضل الدین نئی نقشبندی مجددی جگر متربل نقشبندی

کوچکے گزیاں۔ بازار شہیری لاہور

نے بصرف زکیر با مجاورہ اردو ترجمہ کر اگر نہایت صحت کے ساتھ چھپوائی

سلسلہ تصوف نمبر ۱۷
جلد ۱۰
اردو ترجمہ کتاب

عقائد مجددیہ

المستفی
الضراط السوی ترجمہ عقائد تورپتی
مُصنّفہ

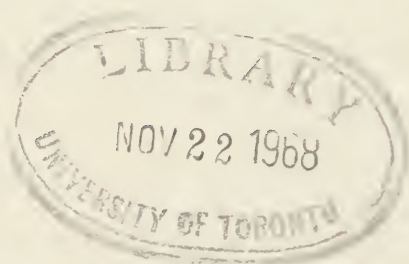
جناب علامہ شہاب الدین تورپتی رحمۃ اللہ علیہ
مترجمہ مرتبہ

علامہ زمانِ قابلِ درن مقبول ایزدِ سبحان مولانا مولوی اختر محمد خاں صاحب ام پوری حنفی
قادر نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز قدوۃ السالکین بیدۃ العارفین مقبول الثقلین
مولانا مولوی احمد حسین خاں صاحب امروہی حیدر آبادی نقشبندی مجددی مہربان فی ابلی

اَللّٰهُمَّ اَلْبِكْرَ قَوْمِيْ كَانْ
ما جین الدین فی فضل الدین نئی نقشبندی مجددی جبرک ربّانی

کوچک کنز نایاب - بازار کشمیری لاہور
زیر تصرف کشمیر باجاوہ اردو ترجمہ کرار نہایت صحت کے ساتھ چھپے ہوئی

BP
166
55-7
1520

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین و مطالب کتاب النصارط السومی ترجمہ دوسرے عقائد توپشتی

جانب لسانی لوی خست محمد خاں صاحب متوطن برمان پور

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	مقدمۃ الکتاب از مترجم	۱	۲۳	حکمہ اہل کا بیان	۱۶
۲	حمد و نعت	۱	۲۴	تدریہ، مرجہ	۱۷
۳	علم کلام کی تعریف	۳	۲۵	بخاریہ، بکریہ	۱۷
۴	علم کلام کی تدوین کا سبب	۴	۲۶	فرقہ اہل ہدنت و الجماعت	۱۸
۵	افتراق اُمت کی حدیث	۵	۲۷	اہل ہدنت و الجماعت کی تقسیم	۱۸
۶	فرقائے ضالہ سے مراد کون ہیں	۶	۲۸	ارکان اربعہ اہل ہدنت	۱۹
۷	اختلاف اُمت کی دلچسپ کہانی	۷	۲۹	صفت اسلام کا جاننا ضروری ہے	۱۹
۸	سفینہ بنی ساعدہ کا واقعہ	۸	۳۰	رکن اقل	۱۹
۹	جھوٹے مدعیان نبوت	۹	۳۱	رکن دوم	۲۰
۱۰	واقعہ ہائے شہادت عثمانؓ	۱۰	۳۲	رکن سوم	۲۰
۱۱	اُمت میں ایک ناقصی اختلاف کی ابتدا	۱۱	۳۳	رکن چہارم	۲۱
۱۲	واقعہ جبل	۱۲	۳۴	اشاعرہ اور ماتریدیہ کی حقیقت	۲۲
۱۳	جنگ جبل کی کیفیت	۱۳	۳۵	بارہ سنی جن میں مابین ماتریدی اور	۲۳
۱۴	جنگ صفین	۱۴	۳۶	اشعری کے اختلاف ہے	۲۳
۱۵	گمراہ فرقوں کی ابتدا	۱۵	۳۷	زمانہ موجودہ کی حالت اور جدید	۲۴
۱۶	خوارج کی تقسیم	۱۶	۳۸	فرقوں کا احداث	۲۴
۱۷	مقتدر لکھنؤ کے دستاویز	۱۷	۳۹	فرقائے دہلیہ کے بعض عقائد	۲۵
۱۸	فرقہ سبائیہ	۱۸	۴۰	ختم نبوت سے انکار	۲۵
۱۹	فرقائے رد افض	۱۹	۴۱	آنحضرت کے وسعت علم سے انکار	۲۶
۲۰	بخاریہ، باطنیہ، زیدیہ	۲۰	۴۲	امکان کذب باری تعالیٰ	۲۸
۲۱	امامیہ اور اُس کے فرقے	۲۱	۴۳	فرقہ مرزائیہ - دو فرقہ عینیہ	۲۹
۲۲	فرقائے خوارج	۲۲	۴۴	عینی ہمدی کا فرقہ	۲۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۸۲	ہندوین کی تردید میں ایک مثال -	۶۹	۳۰	فرتہ حیرتہ کے عقائد	۲۲۳
۸۳	قرآن غیر مخلوق اور کلام خدا ہے	۷۰	۳۱	فرتہ خیرہ کے عقائد و اطوار	۲۲۴
۸۴	آٹھویں فصل رویت الہی کا بیان	۷۱	۳۲	موجودہ تراجم کی حالت	۲۲۵
۸۶	مرئی کی حقیقت	۷۲	۳۵	ترجمہ کتاب ہذا کی حقیقت	۲۲۶
۸۷	رویت الہی کے ثبوت میں قرآنی دلیل	۷۳	۳۶	عقائد نوہ پستی کہاں سے دستیاب ہوئی	۲۲۷
۸۸	ارنی انظر الیک کی تفسیر	۷۴	۳۹	آغاز ترجمہ کتاب ہذا	۲۲۸
۸۹	دنیا میں رویت الہی ناممکن ہے	۷۵	۳۹	حد	۲۲۹
۸۹	ابصار و ادراک کے معنی	۷۶	۴۰	نعت - و سبب تصنیف کتاب	۵۱۵۰
۹۱	کیا معراج کی رات بہ حضرت فرخند کو کھڑا	۷۷		پہلا باب خدا پر ایمان لانے میں امداد	۵۲۰
۹۲	اس مسئلہ میں مسلمانوں کا غلط فہم نہیں	۷۸	۴۳	اس میں دس فصلیں ہیں -	
۹۳	توین فصل - قضا و قدر پر ایمان لانے اور ارادت و مشیت کا بیان	۷۹	۴۴	بہا کی فصل - ایمان کے معنی	۵۳۰
۹۳	خیر و شر خدا کی تقدیر سے ہے -	۸۰	۴۵	دوسری فصل - خالق عالم کی شناخت	۵۴۰
۹۴	ایک لطیف اشارہ	۸۱	"	عوام کا ایمان -	۵۵۰
۹۵	قرآنی دلیلیں	۸۲	"	اصحاب علم کا ایمان -	۵۶۰
۹۷	قدریہ کا خلاف اور جبریت کا مذہب	۸۳	۴۷	کاملوں کا ایمان -	۵۷۰
۹۸	قدریہ کی نسبت مجوس کے ساتھ	۸۵		طریق معرفت خالق عالم -	۵۸۰
۱۰۰	قدریہ کے ایک شبہ کا جواب	۸۶	۵۱	تیسری فصل - خالق عالم کے قدیم اور بے ہمتا ہونے کے بیان میں	۵۹۰
۱۰۱	قضا کے معنی	۸۷	۵۳	چوتھی فصل - اثبات صفات باری تعالیٰ	۶۰۰
۱۰۲	قدریہ کے ایک اور شبہ کی تردید	۸۸	۵۴	پانچویں فصل - باری تعالیٰ کے ہما وصفات کی معرفت میں	۶۱۰
۱۰۳	قدریہ کیوں غلطی میں ہیں	۸۹	۵۷	نقشہ نو و نہ نام باری تعالیٰ	۶۲۰
۱۰۴	قضا و قدر کے باب میں ایک حدیث	۹۰	۶۲	اللہ کی صفات نہ اس کی عین ہیں نہ غیر	۶۳۰
۱۰۵	دسویں فصل - کلمہ شہادت کی تشریح اور ترجمہ فی اللہ حید کا بیان	۹۱	۶۳	صفات الہی میں تضاد و منافیات نہیں	۶۴۰
۱۰۶	کلمہ توحید کی وجہ تسمیہ	۹۲	۶۵	اسم کو غیر سببی کہنے والوں کی تغلیظ	۶۵۰
۱۰۷	پانچ قسم کا شہد	۹۳	۶۶	چھٹی فصل - مراتب صفات اور اقسام مشکلات و متشابہات کا بیان	۶۶۰
۱۰۸	ایمانیات کی تفصیل	۹۴	۶۹	چند آیات و احادیث کی تاویلات	۶۷۰
	دوسرا باب فرشتوں کے کتابوں		۷۰	ساتویں فصل - کلام خدا مخلوق ہے یا غیر مخلوق -	۶۸۰
۱۱۰	ادب و غیرہ پر ایمان لانے اور موت کے بعد احوال آخرت کی تفصیل کا بیان	۹۵			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۹۶	پہلی فصل لفظ نبوت کے معنی اور اس کے اثبات میں اور رسالت و نبوت میں فرق کا بیان -	۱۱۰	۱۲۸	زن ادبیا اور داؤد کا واقعہ جھوٹا ہے	۱۲۸
۹۷	لفظ نبوت کی تحقیق -	۱۱۰	۱۲۹	زن ادبیا کا سچا واقعہ	۱۲۹
۹۸	عبادت کیوں فرض ہے -	۱۱۱	۱۳۰	نکاح حضرت زینبؓ	۱۳۰
۹۹	بعثت انبیا کی ضرورت -	۱۱۲	۱۳۱	وجہ نکاح حضرت زینبؓ	۱۳۱
۱۰۰	اثبات نبوت	۱۱۳	۱۳۲	آنحضرتؐ کا زینبؓ نکاح حسب فرمان الہی تھا -	۱۳۲
۱۰۱	سحر و معجزہ کی تحقیق	۱۱۴	۱۳۳	مناقضین کی زبان درازی	۱۳۳
۱۰۲	ایک اعتراض کا جواب	۱۱۴	۱۳۴	اس باب میں علماء متاخرین کی غلطی	۱۳۴
۱۰۳	دجال کے کذب عوی کی دلیل	۱۱۵	۱۳۵	آنحضرتؐ کی نزاہت نظر پر ایک سچی نقل	۱۳۵
۱۰۴	دعوت الی الحق میں نبیا کا اتفاق	۱۱۶	۱۳۶	ملک الافرائیق العلاء القاصۃ	۱۳۶
۱۰۵	لانے اور ان کے ضروری خصائص	۱۱۶	۱۳۷	یہ قصہ اس طرح جھوٹا ہے -	۱۳۷
۱۰۶	روم راتب کے بیان میں	۱۱۶	۱۳۸	القائد شیطانی کی بحث	۱۳۸
۱۰۷	انبیا پر ایمان لانے کا طریقہ	۱۱۶	۱۳۹	تیسری فصل خاتم الانبیا اور آپؐ کے معجزات کے بیان میں	۱۳۹
۱۰۸	انبیا میں دو خصوصیتیں	۱۱۶	۱۴۰	معجزات کا بیان	۱۴۰
۱۰۹	ایک اعتراض کا جواب	۱۱۸	۱۴۱	قرآن سے بڑا معجزہ ہے -	۱۴۱
۱۱۰	باب تائید انبیا	۱۱۸	۱۴۲	دعویٰ اعجاز	۱۴۲
۱۱۱	انبیا سے کبھی نافرمانی نہیں ہوتی	۱۱۹	۱۴۳	اعجاز قرآن کی پہلی وجہ	۱۴۳
۱۱۲	انبیا سے صدور ذلت	۱۲۰	۱۴۴	دوسری وجہ	۱۴۴
۱۱۳	عصمت انبیا کا ذکر	۱۲۰	۱۴۵	قرآنی معجزہ کا مقابلہ بائی کے معجزات	۱۴۵
۱۱۴	حضرت آدمؑ کی ذلت	۱۲۱	۱۴۶	قرآن میں عوت و حجت دونوں ہیں	۱۴۶
۱۱۵	حضرت ابراہیمؑ کی ذلت	۱۲۲	۱۴۷	آپؐ کے حالات خود معجز دیں	۱۴۷
۱۱۶	حضرت یوسفؑ کی ذلت	۱۲۳	۱۴۸	چوتھی فصل آنحضرتؐ کے ایمان لانے اور دعوات امیر کی شناخت	۱۴۸
۱۱۷	حضرت یوسفؑ کے قصہ کی تکذیب	۱۲۴	۱۴۹	آنحضرتؐ قوم جن کی طرف بھی پہنچ گئے	۱۴۹
۱۱۸	لولائان رامی برغان ربہ کی بحث	۱۲۴	۱۵۰	اناسمہا کتابا ازل من بعد کی تفسیر	۱۵۰
۱۱۹	برادران یوسفؑ کی نبوت کسی نص صریح سے ثابت نہیں -	۱۲۶	۱۵۱	آنحضرتؐ کی رسالت عام تھی	۱۵۱
۱۲۰	حضرت داؤدؑ کی ذلت	۱۲۷	۱۵۲	آنحضرتؐ کا خاتم الانبیا ہونا -	۱۵۲
	تسمیع و تسعون نوحۃ کی بحث	۱۲۸	۱۵۳	ختم نبوت کے دلائل	۱۵۳
			۱۵۴	آنحضرتؐ اپنی قوم کے دین پر نہ تھے	۱۵۴

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸۵	دوسری حجت	۱۷۰	۱۷۸	ایک سیر انداز کی تردید	۱۷۸
۱۸۶	منکرین بعثت کا خیال	۱۷۱	۱۷۹	آنحضرت فاضل ترین انبیاء ہیں	۱۷۹
۱۸۸	اہل اسلام کی ایک جماعت جو منکرین بعثت کی جانب میل رکتی ہے	۱۷۲	۱۸۰	ان دلائل کا تتمہ	۱۸۰
۱۹۰	انسان اسی کا بندہ ہے اٹھایا جائیگا	۱۷۳	۱۸۱	تفصیل میں الٰہیہ	۱۸۱
۱۹۱	نویں فصل آخرت کے احوال میں	۱۷۴	۱۸۲	لاتجیر فی علی ابراہیم کے معنی	۱۸۲
۱۹۱	الاسماء اللہ سے مراد کون ہے	۱۷۵	۱۸۳	اول من یقتسی کے معنی	۱۸۳
۱۹۲	سوال نمبر یکیر	۱۷۶	۱۸۴	یونس ابن متی والی حدیث کے معنی	۱۸۴
۱۹۳	دو دنوں تقویٰ کی درمیانی مدت میں	۱۷۷	۱۸۵	آنحضرت نے کبھی حق کو نہیں چھپایا۔	۱۸۵
۱۹۴	کیا ہوگا۔	۱۷۸	۱۸۶	تمام انبیاء آپ کی منزلت کے جابقتند ہیں	۱۸۶
۱۹۵	ساہرہ کی تفسیر	۱۷۹	۱۸۷	پانچویں فصل فرشتوں پر ایمان	۱۸۷
۱۹۶	انقلاب جہاں کی ترتیب	۱۸۰	۱۸۸	لانے کا بیان۔	۱۸۸
۱۹۷	شفاعت خاتم النبیین	۱۸۱	۱۸۹	جنات کے دو گروہ	۱۸۹
۱۹۸	نامہ اعمال پڑھنے کے بعد محاسبہ ہوگا	۱۸۲	۱۹۰	فرشتوں پر ایمان لانا	۱۹۰
۱۹۹	محاسبہ کے معنی و تفصیل	۱۸۳	۱۹۱	وجود ملائکہ سے انکار کرنا بے دینی ہے	۱۹۱
۲۰۰	جنت اور دوزخ میں بعض مومنین اور	۱۸۴	۱۹۲	اقسام فرشتگان	۱۹۲
۲۰۱	بعض کفار کا بے حساب داخل ہوگا	۱۸۵	۱۹۳	چھٹی فصل کتب آسمانی پر ایمان	۱۹۳
۲۰۲	وزن اعمال کا بیان	۱۸۶	۱۹۴	لانے کے بیان میں	۱۹۴
۲۰۳	وزن اعمال اس طرح ہوگا۔	۱۸۷	۱۹۵	قرآن پر ایمان لانے کا طریق	۱۹۵
۲۰۴	صراط کا بیان	۱۸۸	۱۹۶	بحث ناسخ و منسوخ۔	۱۹۶
۲۰۵	صراط کے متعلق لطیف بیان۔	۱۸۹	۱۹۷	موجودہ توریت و انجیل قابل اعتبار نہیں	۱۹۷
۲۰۶	جنت و دوزخ کی تعریف۔	۱۹۰	۱۹۸	ایک اعتراض کا جواب	۱۹۸
۲۰۷	دوسری فصل قیامت کی شرطوں	۱۹۱	۱۹۹	ساتھ توین فصل آخرت پر ایمان	۱۹۹
۲۰۸	کیا بیان میں۔	۱۹۲	۲۰۰	لانے میں	۲۰۰
۲۰۹	قیامت کی علامتیں بہت ہیں	۱۹۳	۲۰۱	یوم آخرت سے مراد کیا ہے	۲۰۱
۲۱۰	ظہور مہدی علیہ السلام	۱۹۴	۲۰۲	یوم آخر کی تفسیر۔	۲۰۲
۲۱۱	لامہدی الایدیٰ ابن مریم کے حقیقت	۱۹۵	۲۰۳	جماعت کا استعمال دو معنوں میں	۲۰۳
۲۱۲	اس باب میں اخبار منقولہ کی درجہ	۱۹۶	۲۰۴	آٹھویں فصل موت کے بعد کی حالت	۲۰۴
۲۱۳	مہدی کے باب میں شیعوں کا خیال	۱۹۷	۲۰۵	پر ایمان لانے میں	۲۰۵
۲۱۴	قیامت کی دس بیانیہ علامتیں	۱۹۸	۲۰۶	دلائل بعثت بعد الموت	۲۰۶
۲۱۵		۱۹۹	۲۰۷	یعنی حجت	۲۰۷

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰۰	دجال کا بیان	۲۱۶	۲۲۵	مطالعہ اہل تشیع اور ان کے جواب	۲۴۶
۲۰۱	دجال کے متعلق احادیث اور ان کی مرتبہ	۲۱۸	۲۲۶	حضرت ابو عبیدہ کی فدائیت	۲۴۸
۲۰۲	دجال کی صفت میں ایک اشکال	۲۱۹	۲۲۷	اہل تشیع کا اعتراض اور اس کا جواب	۲۵۱
۲۰۳	ایک اور اشکال	۲۲۰	۲۲۸	موجبات تفضل ابو بکرؓ	۲۵۲
۲۰۴	حضرت عیسیٰ کا نزول	۲۲۲	۲۲۹	اہل تشیع کا قول کہ علیؓ ابو بکر کی بیعت سے کارہ تھے اور اس کا جواب	۲۵۶
۲۰۵	خروج یا خروج و مایوج	۲۲۵	۲۳۰	وہ احادیث جن سے شیعوں حضرت علیؓ کی خلافت بافضل ثابت کرتے ہیں	۲۵۸
۲۰۶	طاغوت کی حقیقت	۲۲۵	۲۳۱	حدیث غدیر خم کے معنی	۲۵۹
۲۰۷	مغرب سے طلوع آفتاب	۲۲۵	۲۳۲	چوتھی فصل مراتب صحابہ اہل بیت کی توثیق کے بیان میں	۲۶۴
۲۰۸	اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا	۲۲۷	۲۳۳	ایک عجیب نزات شیعیان کی نفی میں	۲۶۵
۲۰۹	ایمان یا اس مقبول نہیں	۲۲۹	۲۳۴	بعد شیعیان کے تحنین کا مرتبہ ہے	۲۶۶
۲۱۰	دابتہ الارض کا نکلنا	۲۳۰	۲۳۵	استحقاق خلافت عثمان	۲۶۷
۲۱۱	دخان کا ظاہر ہونا	۲۳۰	۲۳۶	عشرہ مبشرہ	۲۶۸
۲۱۲	آگ نکلنا	۲۳۱	۲۳۷	علیؓ العوام تمام صحابہ کی تعظیم کرنی چاہیے	۲۶۹
۲۱۳	احادیث خروج ناریں ایک اشکال	۲۳۱	۲۳۸	علیؓ کی محبت کا نشان درست	۲۷۰
۲۱۴	تیسرا باب - اعتقادی مسائل	۲۳۲	۲۳۹	مخالفین علیؓ پر طعن درست نہیں	۲۷۱
۲۱۵	بوجوب کتاب و سنت و اجماع امت	۲۳۲	۲۴۰	باغی بنی کے سبب دائرہ اسلام خارج نہیں ہوتا	۲۷۲
۲۱۶	پہلی فصل وجوب امامت کا بیان	۲۳۴	۲۴۱	حضرت فاطمہؓ زہراؓ عیسیٰؓ عیسیٰؓ کی نفی میں	۲۷۴
۲۱۷	وجوب امامت کی بڑی دلیل اجارہ صحابہ ہے	۲۳۷	۲۴۲	پانچویں فصل فرقائے اسلام کے اور اس بیان میں کہ بندہ گناہ سے	۲۷۵
۲۱۸	دوسری فصل امامت کے شرائط	۲۳۸	۲۴۳	کافر نہیں ہوتا اور اس بدعت کے بیان میں جو کفر ہے	۲۷۶
۲۱۹	کتنے لوگوں کے اتفاق سے امامت قائم ہو سکتی ہے	۲۳۸	۲۴۴	فرقہ خوارج	۲۷۷
۲۲۰	امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں	۲۳۹	۲۴۵	صاحب کبریہ کا فر نہیں ہوتا	۲۷۷
۲۲۱	اختلاف مابین علیؓ و ابن عباسؓ	۲۴۰	۲۴۶	مکلف کے اسباب و دواعی	۲۷۷
۲۲۲	شیعوں کے قول کا فساد بطلان	۲۴۳	۲۴۷	نصریہ اور کیسانہ	۲۷۹
۲۲۳	فرقہ باطنیہ	۲۴۳	۲۴۸	فرقہ نظامیہ	۲۷۹
۲۲۴	تیسری فصل اس بیان میں کہ بعد	۲۴۴	۲۴۹		
۲۲۵	آنحضرتؐ کے ابو بکرؓ خدیفہ برحق تھے	۲۴۴			
۲۲۶	مکرر امامت ابو بکرؓ کے پیچھے نہ ہونا درست نہیں	۲۴۶			

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۰۸	تقیہ کے باب میں ایک اعتراض کی تردید	۲۷۱	۲۸۰	کلام فی الہ کی توضیح	۲۴۸
۳۱۰	توحید فصل روح کا بیان	۲۷۲	۲۸۱	فرقانے زالہ غلطی فی الہ میں	۲۴۹
۳۱۰	روح حادث ہے	۲۷۳	۲۸۲	چھٹی فصل گناہگار ان امت کا بیان	۲۵۰
۳۱۱	مطلق روح کا لفظ فرمایا	۲۷۴	۲۸۲	صاحب کبیرہ کی تکفیر مذہب خوارج کا ہے	۲۵۱
۳۱۲	روح کے حدوث پر شرعی دلائل	۲۷۵	۲۸۴	صاحب کبیرہ کے اعمال حیطہ میں ہوتے	۲۵۲
۳۱۴	روح کے متعلق بعض متکلمین کی باتیں	۲۷۶	۲۸۵	مرتد کے باب میں علما کا اختلاف	۲۵۳
۳۱۵	اقوال بزرگان دین کی تاویل	۲۷۷	۲۸۵	ساتویں فصل چند بدعتیوں کے	۲۵۴
۳۱۶	حقیقت روح	۲۷۸	۲۸۷	بیان میں معاذ کے جواب کے	۲۵۴
۳۱۷	روح کے ادراکات بعد از مرگ قائم رہتے ہیں	۲۷۹	۲۸۷	اللہ پر کچھ واجب نہیں	۲۵۵
۳۱۷	قنا کا حکم جاری ہے	۲۸۰	۲۸۹	مسئلہ تمکین و تقبیح	۲۵۶
۳۱۸	تناسخ کی بحث	۲۸۱	۲۹۰	سوال منکر ذکیر	۲۵۷
۳۱۹	اہل تناسخ کی تردید	۲۸۲	۲۹۰	جنت آورد و نوح دونوں موجود اور	۲۵۸
۳۲۱	توسوں فصل - چند ایسے مسائل کے بیان میں - جن میں باہم اہل حق کو اختلاف ہے	۲۸۳	۲۹۰	مخلوق ہیں	۲۵۸
۳۲۱	پہلا مسئلہ ایمان سے کیا مراد ہے	۲۸۴	۲۹۲	مسئلہ شفاعت	۲۵۹
۳۲۲	اعمال جزو ایمان ہیں یا نہیں	۲۸۵	۲۹۳	مسئلہ اثبات کرامت	۲۶۰
۳۲۳	خالفین کے اہادات کی جانچ	۲۸۶	۲۹۶	معدوم شے نہیں ہے	۲۶۱
۳۲۳	مصنف کا اعتقاد	۲۸۷	۲۹۶	آٹھویں فصل جواز اور اثبات	۲۶۱
۳۲۴	جمع و تطبیق	۲۸۸	۲۹۸	فتح آیات میں اور بعض مسائل	۲۶۲
۳۲۵	دوسرا مسئلہ ایمان کے کم و زیادہ ہونے کی بحث میں	۲۸۹	۳۰۰	روافض کی تردید	۲۶۳
۳۲۶	تیسرا مسئلہ استثناء	۲۹۰	۳۰۱	جواز نسخ کی دلیل	۲۶۳
۳۲۸	چوتھا مسئلہ خشتہ افضل ہیں یا نبی آدم -	۲۹۱	۳۰۲	ہدای کی حقیقت	۲۶۴
۳۲۹	منکرین فقہیت نبی آدم کے دلائل اور اس کی تردید	۲۹۲	۳۰۴	روافض کا قول کہ پیغمبر مشرک سے پیدا نہیں ہوتا	۲۶۵
			۳۰۵	شیعہ کے قول کا ایک اور طرح سے ابطال	۲۶۶
			۳۰۶	گیا والدین آنحضرت کی دفات کفر پر ہوئی -	۲۶۷
				ابوطالب کا کفر	۲۶۸
				منتقد کی تردید	۲۶۹
				تقیہ کی تردید	۲۷۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۷۰	اس کے ثبوت میں -	۳۱۷	۳۳۲	موجبات تفصیل نبی آدم	۲۹۳
۳۷۱	نبی اور رسول کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق	۳۱۸	۳۳۳	تسخین کی فضیلت	۲۹۴
۳۷۲	نبوت وہی و فضیلت ہے -	۳۱۹	۳۳۴	غیر عطا و اعظین	۲۹۵
۳۷۳	وجوب بعثت کی بحث -	۳۲۰	۳۳۵	پانچواں مسئلہ حکم اطفال مشرکین	۲۹۶
۳۷۴	نبی اور غیر نبی میں تمیز کا طریقہ -	۳۲۱	۳۳۸	چھٹا مسئلہ تکلیف مالایطاق کے	۲۹۷
۳۸۱	فائدہ (۶) معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں	۳۲۲	۳۳۹	ریان میں	۲۹۸
۳۸۹	فائدہ (۷) مزامیر و معارف کی بحث میں -	۳۲۳	۳۴۰	خانہ کتاب	۲۹۹
۳۹۰	مسئلہ سماع	۳۲۴	۳۴۱	مناجات از مترجم	۳۰۰
۳۹۱	غنا لہو الحدیث ہے -	۳۲۵	۳۴۲	نہمکہ کتاب عقائد توراتی از مترجم -	۳۰۱
۳۹۳	گنا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے	۳۲۶	۳۴۳	تہدید مطالب و تحصیل ثواب	۳۰۲
۳۹۷	سماع کی حقیقت	۳۲۷	۳۴۴	فائدہ (۱)	۳-۳
۴۰۰	حروج سماع حرام مطلق ہے	۳۲۸	۳۴۵	فائدہ (۲) ایمان کی کچھ اد پرست	۳۰۴
۴۰۰	صوفیوں کا طریقہ مذمومہ	۳۲۹	۳۵۰	شاخیں ہیں	۳۰۷
۴۰۲	مرزائی اعتقادات کی تردید	۳۳۰	۳۵۱	فائدہ (۳) خالق عالم کی شناخت	۳۰۵
۴۰۴	لامدی الایسی ابن مریم کے معنی	۳۳۱	۳۵۲	مصنوعات میں فکر کرنے کی فضیلت	۳۰۶
۴۰۵	الاکم مشکم کی توضیح	۳۳۲	۳۵۳	فکر کرنے کی ترکیب	۳۰۷
۴۰۷	حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا	۳۳۳	۳۵۴	دلائل النفس	۳۰۸
۴۰۷	اور مرزائی عقیدہ کی تردید	۳۳۴	۳۵۵	انسانی ہستی کی ابتدا	۳۰۹
۴۱۶	توفی کے معنی	۳۳۵	۳۵۶	روح اور مادہ کی قدامت کا ابطال	۳۱۰
۴۱۸	انامت کی بحث	۳۳۶	۳۵۷	بعثت بعد الموت	۳۱۱
۴۲۱	نصب امام سے غرض	۳۳۷	۳۵۸	روح کی حقیقت سے لوگ آگاہ نہیں -	۳۱۲
۴۲۲	کیا امام کا قریشی ہونا ضرور ہے	۳۳۸	۳۶۰	دلائل النفس میں ایک بخش نظم	۳۱۳
۴۲۴	خلافت راشدہ کی مدت	۳۳۹	۳۶۱	فائدہ (۴) قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے - مخلوق نہیں ہے -	۳۱۴
۴۲۴	اہل سنت کا مسلک بارہ اماموں کے باب میں -	۳۴۰	۳۶۲	قرآن کا معجز ہونا -	۳۱۵
۴۲۵	ایک زمانہ میں دو ولیوں کا ہونا	۳۴۱	۳۶۳	دجہ اعجاز قرآن -	۳۱۶
			۳۶۴	فائدہ (۵) نبوت کی حقیقت اور	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۵۵	ایمان فرعون غیر مقبول ہے	۳۶۹	۴۲۵	نبیوں کے اماموں کے نام	۳۶۰
	اُن مسائل کے بیان میں جن سے فرقہ		۴۲۶	اولیاء اللہ کی کرامت کے بیان میں	۳۶۱
۴۵۷	اہل ہدایت و الجہات کی فرقہ	۳۷۰	۴۲۷	تین مردان خدا کی دلچسپ حکایت	۳۶۲
	باطل سے تمیز ہوتی ہے۔		۴۲۹	شرح رامب کی حکایت	۳۶۳
۴۵۷	ناسخ کے پیچھے ناز پڑھنا مکروہ ہے	۳۷۱	۴۲۹	کرامت کی پہلی قسم	۳۶۴
۴۵۸	متقی کے پیچھے ناز پڑھنے کی فضیلت	۳۷۲	۴۳۰	واقعات صحابہ سے اثبات کرامت	۳۶۵
۴۵۸	کن لوگوں کی اقتدا جائز ہے۔	۳۷۳	۴۳۰	دوسری قسم	۳۶۶
۴۵۹	امام میں دس صفات کا ہونا ضرور	۳۷۴	۴۳۱	تیسری قسم	۳۶۷
	ہے۔		۴۳۱	چوتھی و پانچویں قسم	۳۶۸
۴۵۹	صحابہ کرام کی فضیلت	۳۷۵	۴۳۲	حضرت عمرؓ کی کرامت	۳۶۹
۴۶۰	تمام صحابہ رضاعی عدول ہیں	۳۷۶	۴۳۳	حضرت خالدؓ کی کرامت	۳۷۰
	یزید اور اہل قبلہ پر لعنت کی		۴۳۴	معجزہ سجادؓ کرامت میں فرق	۳۷۱
۴۶۲	تحقیق	۳۷۷	۴۳۵	سحر و معجزہ کی حکیمانہ بحث	۳۷۲
۴۶۳	عشرہ مبشرہ	۳۷۸	۴۳۸	ایک اور طریقہ سے سحر و معجزہ میں فرق	۳۷۳
۴۶۳	مذہبوں پر سرع کرنا	۳۷۹	۴۳۹	عورتوں سے منع کرنے کی حرمت	۳۷۴
۴۶۴	ولی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچتا	۳۸۰	۴۴۳	تقیہ کی بحث	۳۷۵
	خدا کے ادا و نواہی بندہ عاقل		۴۴۳	نیچ البلاغۃ سے تقیہ کی تردید	۳۷۶
۴۶۵	بالغ پر سے کبھی ساقط نہیں ہوتے	۳۸۱	۴۴۵	نتیجہ کے متعلق ایک افتہ	۳۷۷
۴۶۵	کلمات کفر	۳۸۲	۴۴۷	ایمان کی صفینت اور اُس کے اقسام	۳۷۸
	ایک عاجز ہر قسم کے کفر سے		۴۴۷	ایمان کے وجود اث ثلثہ۔ وجود عینی	۳۷۹
۴۶۷	ریاک کرتی ہے۔	۳۸۳	۴۴۸	قرایمان سے حقائق ہشیار پر آگاہی	۳۸۰
۴۶۸	عدم تکفیر اہل قبلہ کے معنی۔	۳۸۴	۴۴۹	وجود ذہنی اور اس کے مراتب	۳۸۱
۴۶۸	کاہن کو سچا جاننا کفر ہے۔	۳۸۵	۴۴۹	وجود لفظی۔	۳۸۲
۴۶۹	عردہ کو ثواب پہنچتا ہے۔	۳۸۶	۴۵۰	ایمان میں زیادت و نقصان	۳۸۳
			۴۵۰	ایمان کے اقسام متعددہ	۳۸۴
			۴۵۱	ایمان یا الغیب	۳۸۵
			۴۵۱	ایمان بالغیب کی فضیلت پر ایک	۳۸۶
				واقعہ صحیحہ	
			۴۵۲	آنحضرتؐ کا ایک معجزہ	۳۸۷
			۴۵۴	ایمان یا اس مقبول نہیں	۳۸۸

تمام شد

صحیح نامہ

ترجمہ تمام عقائد توہیدیہ مع مقدمہ و تکملہ و حواشی مفید

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
خدا یا تیرے	خدا یا ہم تیرے	۱	۴	عفاء	عفا	۱۹	۶
تفرقت	متفرق	۱	۱۷	حو	جو	۲۰	۵
میں کسی کی	کسی کو شک نہیں	۳	۱۰۰۹	صورت	صوت	۶	۸
	کیونکہ			وارکان	والا ارکان	۲۲	۵
جانب سے	انسان اس کے			الاصول	للاصول	۶	۶
	سیب الایمان			من اعتقل	من اعتقل	۶	۶
لیطوفوا	لیطفتموا	۳	۲۵	ماتریدی کے	ماتریدی کے	۶	۱۶
واستفرق	ستفرق	۵	۱۰	باب	باب	۶	۲۲
ویدنات	ویانات	۶	۳۰	حرف	حرف	۴۳	۱۱
مدحال سے	مدحال سے خالی			ہوتی ہیں	ہوتی ہیں	۶	۱۸
ایک	نہیں ایک یہ کہ	۶	۱۰	اُس کی	اُس کی	۶	۶
الانتمہ	الانتمہ	۸	۸	عدم	عدم	۲۴	۱۴
صفحہ	صفحہ ۱۸	۸	۱۳	شرح	شرح	۲۵	۳
دون	دونوں	۱۲	۱	البیہ	علیہ	۲۴	۷
اسی	ان	۱۷	۲۰	ان محمد	ان محمد	۶	۲۱
ساتھ	ساتھ	۱۷	۲۰	بسم	بسم	۶	۲۲
غلاط	غلاط	۱۵	۳	من الضروریات	من الضروریات	۶	۲۲
ازرافہ	ازرافہ	۱۶	۱۷	عالم	عالم	۲۸	۶
گروہ	سرگروہ	۶	۱۵	شرکت	شرکت	۶	۸
مباہ	مباح	۱۴	۵	کی باقی	کیا جاتا	۶	۶

صفحہ	سطر	صحیح	غلط	صفحہ	سطر	صحیح	غلط
۲۵	۱۲	انتہیں	ان میں	۲۸	۹	دو عالم	عالم
۲۶	صفحہ آخر	صفحہ ۳۵۰	۲۲۶	۲۹	۲	صفحہ ۴۰۲	صفحہ ۲۷
۲۷	۱۲	کا	کے	۳۰	۲	مرتے	فرقے
"	۱۲	اس کو	ان کو	"	۱۶	مرزا نے	مرزائی
۲۹	۱۱	مایہ	مایا	۳۱	۱۸	جزئی	جزوی
"	"	"	"	"	"	ہونا ان کا نصیب	ہونا ان کا نصیب
"	"	"	"	"	"	ایک سطر میں چاہیے	نصیب العین
"	۱۵	پر رتی	پر رتی	"	"	صفحہ ۲۷۵	صفحہ
"	۱۷	ظہور	ظہور	۳۲	۵	من تمسک	لا تمسک
"	۲۰	قطع	قطع	"	۹	کیا کچھ	کچھ
۵۰	۶	ایات	ایات	"	۲۰	افساد	افسانہ
۵۱	۱	تدبیر اس کی	تدبیر	۳۳	۲۲	کے تراجم ایسے	کے ایسے
۵۲	۱۶	رکھتی	رکھتی ہو	۳۴	۱۶	کے	کئے
۵۳	۱	پہلے	مانا پہلے	"	۱۵	المعتقد	المعتقد
۵۶	۴	ہیں	نہیں	"	۱۲	فی المعتقد	فی المعتقد
"	۵	کر سکتا	سکتا	"	۱۳	بیش	بیس
۶۱	۶	عزیز	عزت	"	۸	دوامی	دوامی
"	۷	ذیل	ذیل	"	۱۰	لائق	لائق
۶۵	۱۸	شہادت	شہاد	"	۱۸	فاضل	فاضل
۶۲	۱۵	کسی	سی	"	"	مل سکتا ہے	مل سکتا
۶۸	۱۲	بندہ گناہ کرے	بندہ کرے	۳۷	۱۲	خجندک	خجندک
۷۵	۳	سمات وحدوث	سمات وحدوث	"	۱	یاد میں	یاد
۷۳	۱۳	پتہ نہ تھا	پتہ تھا	"	۶	نبی کریم	نبی کریم
۷۷	۱۸	خلاف	خدا	"	۴	اسی	کی
"	۲۱	کرتی	کر لی	"	۱	زندہ	زناہ
۷۸	"	احصا	احصا	"	۲	صفحہ ۳۴	صفحہ ۲۲
۷۹	۱۴	تأویذ	تأویذ	"	"		

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
مآئہائیتہ	مآئہائیتہ	۸۱	۲۰	چیزوں کی	چیزوں کو	۱۰۸	۵
ابطال کے	ابطال کیلئے	۸۲	۱۵	اثبات	اثبات	۵	۶
یئعم	یئعم	۸۳	۲	چلوں	چلوں	۵	۲۵
کے	کریں	۸۶	۱۲	وہ نبی ہے	نبی وہ ہے	۱۱۱	۵
ناظرۃ	ناظرۃ	۸۲	۲۰	عقل پر	عقل میں	۵	۲۲
اعترا	اعتبار	۶	۲۳	صفر	صفر ۳۷۰	۵	۲۵
ہیں	ہو	۹۳	۹	مکمل صحت	مکمل صحت	۱۱۳	۵
شریک	شریک ہونے	۹۴	۷	احیا	احیا	۱۱۷	۲۳
مناسبت	مناسبت	۹۸	۲۳	مترود	مترود	۱۱۹	۱۰
خیر	خیر	۹۹	۳	اگر نبی	اگر غیر نبی	۱۱۸	۱۹
وہ کہ	وہ یہ کہ	۱۰۰	۲۵	الہام الملک	الہام ملک	۱۱۹	۲۱
کو	کی	۱۰۰	۷	ذلت	ذلت	۱۱۹	۱۹
سب	سب کچھ	۱۰۳	۸	یہ نقص	یہ نقص	۵	۲۰
بائیں	پائیں	۱۰۴	۱۳	ذلت	ذلت	۱۲۱	۹
ال	اصل	۱۰۴	۱۳	ذلت	ذلت	۵	۱۰
ہولاء	دھولاء	۱۰۵	۷	ماخوذ	ماخوذ	۱۲۲	۱۲
شعبۃ	شعبۃ	۱۰۵	۷	ذلت	ذلت	۵	۱۲
ہذا	خدا	۱۰۵	۱۸	ذلت	ذلت	۱۲۳	۱۵
وامتاز الیوم	وامتاز الیوم	۱۰۶	۱۹	توبہ بھی	توبہ بھی	۵	۲۱
ایہا	ایہا	۱۰۶	۷	لا تصدقوا	لا تصدقوا	۱۲۳	۱۲
شکم	شکم	۱۰۶	۲۰	اقدام	اقدام	۱۲۵	۷
طلاق	اطلاق	۱۰۶	۲۳	نہض	نہض	۵	۱۸
کہ کی	کہ شرک کی	۱۰۶	۲۵	مبیعہ	مبیعہ	۵	۱۹
لعطل	تعطیل	۱۰۶	۷	العافیہ	العافیۃ	۱۲۷	۱۳
فی البدیہہ	فی التدریر	۱۰۸	۲۱	ذلت	ذلت	۵	۱۹
شبہ و نظر	شبہ و تطیر	۱۰۸	۲۷	آضی	آضی	۵	۲۳

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
الفلیہا	الْقَلْبَيْنِهَا	۱۲۸	۱	بیں	بیں	۱۵۵	۱۳
مصبیب	مُصِيبٌ	۵	۵	اِنَّہ	اِنَّہ	۱۵۶	۲۲
لوگوں سے	لوگوں کے	۱۳۲	۵	میرا قائم	میرا حکم قائم	۱۵۷	۱۹
زید کی	زید کے	۴	۶	صغیر	صغیرہ	۱۵۸	۲۲
شسا	شسا	۱۳۵	۱	ذلت	ذلت	۱۵۹	۳۱
پڑھ گئی	پڑائی	۴	۴	ڈال	ڈالو	۱۶۰	۱۵
ابی سرخ	ابی سرخ	۱۳	۱۳	نہ پڑی	پڑی	۱۶۱	۱۷
رضائی	رضاعی	۵	۵	مخالفت	مخالفت	۱۶۲	۲۵
الحاح	الحاح	۱۸	۱۸	وَجَدْتُهُ	وَجَدْتُهُ	۱۶۳	۸
تلك فرائیق	تِلْكَ الْفَرَايِقُ	۱۳۷	۵	دونوں	دونوں	۱۶۴	۱۳
پڑھے	پڑھے	۷	۷	پیغمبر	پیغمبر	۱۶۵	۲۲
خرج	ماخرج	۱۳۹	۷	وَمِنْ دُونِهِ	وَمِنْ دُونِهِ	۱۶۶	۱
کوئی نہیں	کوئی نہیں	۱۷	۱۷	تفضیل	تفضیل	۱۶۷	۱۹
تویلات	تویلات	۲۱	۲۱	نہی	نہی	۱۶۸	۱۳
دونوں ہاتھ	دونوں ہاتھ کے	۱۴۳	۳	رِءَ تَفَضَّلُونِي	رِءَ تَفَضَّلُونِي	۱۶۹	۱۹
خدا	لَنْكُنْ خُداً	۱۴۴	۳	رسالت کا	رسالت	۱۷۰	۷
سہنم	سہنم	۱۴۵	۱۴۵	تفصیل	تفصیل	۱۷۱	۱۴
دولو الدھر	دیو لون الدہر	۱۴۶	۱۴۶	مقام	قیام	۱۷۲	۱
اخذی	اخذی	۱۴۷	۳	جاہ	جاہ	۱۷۳	۵
مصدق	مصدق	۱۴۸	۱۵	اُدْحِ	اُدْحِ	۱۷۴	۱۳
ہوتے ہیں	ہوتے تھے	۱۴۹	۱۴۹	اللہ تعالیٰ نے	اللہ تعالیٰ نے	۱۷۵	۱۴
اسلم	اسلم	۱۵۰	۱۴	محققین	تحقیق	۱۷۶	۱۵
کے معنی	کے یہ معنی	۱۵۱	۱۱	متفق	مختلف	۱۷۷	۱۸
یہ	یہ	۱۵۲	۱۴	غرض اس مسئلہ	غرض مسئلہ	۱۷۸	۲۱
یقینیت	یقینیت	۱۵۳	۱۹	اجمعین	اجمعین	۱۷۹	۵
صفت	صفت	۱۵۴	۳	انہیں	انہیں	۱۸۰	۲

صفحہ	سطر	جمع	غلط	صفحہ	سطر	جمع	غلط
۲۰۵	۲	طالع	طالع	۱۷۴	۹	فصیحت	فصحت
۲۰۶	۲۲	بعید	بعد	۱۷۵	۱	منزلہ پڑتی ہیں	منزلہ پڑتی ہیں
۲۰۷	۶۵	وَإِنْ مِنْكُمْ	اِنْ مِنْكُمْ	۱۷۹	۱۲	فی الصلۃ	فی الدالۃ
۲۰۸	۱۸	بعض	پس	۱۸۰	۵	پس	پس
۲۱۱	سطر آخر	تکملہ ص ۳۸۸	تکملہ ص	"	۱۲	مر	میر
"	"	بیان میں	بیان	۱۸۱	۶	اور اُس کے ایام	اور ایام
۲۱۲	۹	حاشیہ ۴۱۰	حاشیہ ()	۱۸۳	۱۳	کروے گا	کروے
"	آخر	تکملہ ص ۴۱۱	تکملہ ص	۱۸۵	۱۵	ابتداء	ابتدائی
۲۱۴	۱۰	خوارق عادت	خوارق و عادات	"	۱۷	جب یہ امر	جب امر
"	۱۹	اہل تشیع	اہل تشیع	"	"	مخلقة وغیر	وغیر مخلقة
۲۱۵	۳	التقات	التقات	۱۸۶	۱۰	مخلقة	مخلقة
"	۴	خرافات	خرافات	"	۱۲	لِتَبْلُغُوا	لِتَبْلُغُوا
"	۱۵	خوارق عادت	خوارق و عادات	"	۱۴	علیہا	علیہا
۲۱۹	۱۷	تناقص	تناقص	۱۸۷	۹	غریب	عریز
۲۲۱	۱۸	مرتبہ	مرتب	۱۸۷	۱۲	اِنِّیْ	اِنِّیْ
۲۲۲	۱۴	وعلیہ	علیہ	"	۱۸	ظاہر ہیں	ظاہر ہے
۲۲۳	۸	عریز	عریز	"	۲۴	قائل ہیں	قائل
۲۲۵	۱۱	مستخص	مستخص	۱۸۹	۲	بعث	بعث
۲۲۶	۷	معہود	معہود	۱۹۴	۷	میں ہے	میں
"	۲۴	وَأَهْوَنُ	واکلون	۱۹۷	۱۴	ثُمَّ رَمَرَّ	ثُمَّ رَمَرَّ
۲۲۷	۲	ساعت	شاعت	"	"	مصاب کا کیا	مصابی باعث
۲۲۹	۲۵	کا	کو	۱۹۹	۱	باعث -	
۲۳۰	۹	کے لئے	کو	۲۰۱	۸	نہیں	ان میں
۲۳۱	۸	تناقص	تناقص	۲۰۱	۲۳	مسئولوں	مشکوں
۲۳۳	۱۳	تصعج	تبعج	۲۰۲	۱۵	گرافی	گردانی
"	"	اصحوا	اصحبوا	۲۰۴	۲۵	رہی	دہی

صفحہ	سطر	معنی	لفظ	صفحہ	سطر	معنی	لفظ
۲۴۵	۵	مشارکت	مشارقت	۲۳۵	۵	فروج	خروج
۲۴۸	۱۶	راجع	راج	۱۰	۱۰	نصب	نسب
۲۴۹	۴	کہ یہ حضرت	تاکہ یہ حضرت	۱۳	۱۳	متعدد	متعبد
۱۱	۱۱	دوراز کار	دور کار	۱۴	۱۴	متصوب	مشوب
۲۲	۲۲	عَرْضًا	عَرْضًا	۱۶	۱۶	واقدا م	اقدا م
۲۳	۲۳	اِنَّ	ان	۲۵	۲۳۶	ہے کے	کے
۲۴	۲۴	انفقا	انفقہم	۱	۲۳۷	امیر امیر	امیر منکم
۲۶۰	۱۷	زلالت	ذلات	۱۸	۲۳۸	تکلمہ ص	تکلمہ ص
۲۶۱	۱۵	کہ طلحہ	کہ میں طلحہ	۱۰	۲۳۸	بجائے کہ	بجائے کہ
۱۷	۱۷	مِنْ غُلٍّ اَوْ اَنَا عُلٍّ	مِنْ غُلٍّ اَوْ اَنَا عُلٍّ	۲۰	۲۴۰	سجوبی	سجوبی
۲۶۲	۲	کے	لے	۲۲	۲۴۲	اشعیاب	اشعیاب
۵	۵	کہا	کیا	۶	۶	نہ ہوتا	ہوتا
۲۶۳	۱۵	اور اُن کے	اُن کے	۹	۲۴۳	اصح	اصلہ
۲۶۴	۱۲	زبان	زبان	۲۱	۲۱	ظلال	ہلال
۲۶۵	۸	سبعین	سبعین	۱۹	۲۴۶	تفضیل	تفضل
۲۶۶	۲۲	مقدمہ	فرقہ	۱۶	۲۴۸	مشاہد	مشاہد
۲۶۷	۱۱	بات پر	بات	۲	۲۵۰	عملی	علمی
۲۶۹	۱۰	نصیریہ	نصیریہ	۱۱	۲۵۱	امامت	امانت
۱۳	۱۳	علاقہ	غلاط	۱	۲۵۳	احصاء	احصار
۲۸۰	۱۶	سعی و بلع	سعی و بلع	۲۴	۲۵۷	طیب	طیب
۱۹	۱۹	یہ ہیں	یہ نہیں	۴	۲۶۰	شخص پر	شخص کی
۲۰	۲۰	کلمہ	کہ کلمہ	۱۱	۱۱	موالات	مولاد
۲۸۳	۱۹	مستجابۃ	مستجابۃ	۱۲	۲۶۲	اس کے کہ	اس کے
۱۱	۱۱	دعوۃ	دعوۃ	۲۲	۲۲	کہ ان لوگوں نے	کہ لوگوں نے
۱۱	۱۱	وانی اختبات	واحيات	۲۵	۲۵	چاہتے ہیں	چاہتے
۲۸۴	۴	تناقض	سورۃ تناقض	۲۴۴	۲۴۴	اور تکبر کرنا	اور کرنا

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ	بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ	۲۹۱	۱۷	اُن میں سے	اُن سے	۳۰۷	۱
نَفْسٌ	نَفْسٌ	"	۱۸	اصراط	اصرار	۳۱۰	۱۱
جائز ہے	جائز ہیں	۲۹۲	۶	اُن کا	اُس کا	۳۱۱	۵
دیکھو ص ۱۲	دیکھو ص ۲۲۶	۲۹۳	آخر	ادھینا	ادھینا الیک	"	۹
حصری	حصری	۲۹۵	۱۰	جلیلیوں	حلوئیوں	۳۱۳	۱۸
مکملہ ص	مکملہ ص ۳۳۳	"	آخر	معرفت ہوتی	معرفت حال ہوتی	"	۲۴
الحصری	الحصری	۲۹۷	۸	کو غلبہ	کو جو غلبہ	۳۱۴	۱۲
احصار	احصاء	"	۱۶	احتمال یہ تھا	احتمال لگتا ہو	"	۱۵
نعد	بعض	"	"	یسعم	یسعم یہ	"	۲۰
شَيْئًا	شَيْئًا مَذْكُورًا	۲۹۷	۱۱	درجہ الذی	درجہ الہی	"	۲۱
صحبت	صحت	۳۰۰	۳	نقص	نقص	۳۱۵	۱۶
مشرک سے	مشرک کا	"	۲۳	اس حال	اس حال پر	"	۱۸
پیغامبر کا۔	پیغامبر سے	"	"	حقیقت کا	حقیقتِ وح کا	۳۱۶	۶
بے سامان سے	بے سامان کے	۳۰۱	۵	کالیوں	قالبوں	۳۱۸	۱۲
دوسرے	دوسرے پر	۳۰۲	۸	استدلات	استدلالات	۳۱۹	۱
اُس نے	جس نے	"	۱۴	بحث	بعث	"	۹
بلکہ دوسرے	بلکہ وہ دوسرے	"	۲۱	اشد ایک	اشد نے ایک	"	۲۳
مراو تبا سے	مراو تبا سے	۳۰۳	۴	وہ امتانہ	وہ اُس	"	۲۴
وہ لوگ ہیں	نصاری ہیں	"	"	ولو یومن	د یومن	۳۲۲	۵
لفی	لفی مثل مبین	"	۹	دوسری دلیل	اُن کی پہلی دلیل	"	۱۳
فَبَشِّرْهُ	فَبَشِّرْهُ	"	۱۶	نماز کو	نماز کو اور دیں	"	۱۷
وایلی	وایکی	"	۲۱		زکوٰۃ کو۔	"	۱۷
تفوض	تفویض	۳۰۵	۱۰	طرف سے	طرف ہے	۳۲۳	۲۲
مکملہ ص	مکملہ ص ۳۳۹	"	آخر	مالایان	مالایان	۳۲۴	۹
دیکھو ص	دیکھو ص ۳۳۹	۳۰۶	آخر	مصدق	مصدق	"	۱۳

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳	۳۲۴	الناموس	الخاموس	۳۲۵	۷	تفریق	تفریح
۵	۳۲۵	امرطے شدہ	امرشدہ	۵	۸	مجبور	محمول
۳	۳۲۸	صفحہ ۲۸	صفحہ ۲۸	۲۵	۱۱	تصدیق و اقرار	تصدیق اقرار
۱۸	۳۵۰	صفحہ ۲۶	صفحہ ۲۶	۳۲۶	۵	بعض میں کم	بعض میں
۹	۳۵۶	انسانی پیدائش	انسان	۷	۷	اصوب	اصلوب
۱۹	۱۱	اوج	اوج	۱۱	۵	استثنا کر کے	استثنا
۱۸	۳۵۷	وَلَقَدْ	اِنَّ	۱۸	۵	داخل کرنا	داخل کرنا
۷	۳۲۷	جَعَلْنَاهُ ذُفْفَةً	جَعَلْنَاهُ	۳۲۷	۳	وسلم کی	وسلم کے
۱۹	۲۲	فَخَلَقْنَا	فَخَلَقْنَا	۲۲	۷	خاتمہ کفر	خاتمہ ایمان
۱۹	۷	فَخَلَقْنَا	فَخَلَقْنَا	۳۲۸	۷	افضل ہیں یا ناکہ	افضل ہیں
۵	۷	فَخَلَقْنَا	فَخَلَقْنَا	۳۲۹	۷	بھی آدم سے	بھی آدم سے
۲۰	۷	فَخَلَقْنَا	فَخَلَقْنَا	۳۳۰	۷	افضل ہیں یا ناکہ	افضل ہیں
۱۶	۳۵۹	ہڈیوں	ہڈیاں	۳۳۱	۵	مصبوب	مصبوب
۳	۳۵۹	ریش و خش	ریش و خش	۲۰	۷	تو تیں بھی دی	تو تیں بھی دی
۲۱	۳۶۱	دو دعویٰ	دو دعویٰ	۲۵	۷	اُس	اور اُس
۱۶	۳۶۲	کام	کام	۳۶۲	۱۱	ترویج	ترویج
۲۲	۷	جو	جو	۳۶۳	۵	اصطفیتک	اصطفیتک
۷	۳۶۴	ص	ص	۳۶۴	۲۰	لا اجعل	لا اجل
۵	۳۶۵	مطالعہ قاری	مطالعہ قاری	۳۶۵	۳	قبول کریں	قبول کر کے
۷	۳۶۶	گنتے ہیں اس	گنتے ہیں اس	۳۶۶	۷	اُس سے مزاج	اُس بے مزاج
۷	۳۶۷	موضوع ہے	موضوع	۳۶۷	۷	مبتلائے	مبتلا
۳	۳۶۸	ہر نفس پر حکم	ہر نفس پر حکم	۳۶۸	۷	تو	اور
۱۶	۳۶۹	ہر نفس پر حکم	ہر نفس پر حکم	۳۶۹	۷	جن کے	اُن کے
۱۶	۳۷۰	ہر نفس پر حکم	ہر نفس پر حکم	۳۷۰	۷	اندو	اصد

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
شاعر	شاعر	۳۶۶	۱	رسول اللہ علیہ	رسول اللہ صلی	۳۶۷	۱
لیبیہ	لبید	"	۲	اللہ علیہ			
سہرہما	شعرہما	"	۳	صفحہ	صفحہ ۲۱۳	۳۱۰	۱۷
عرب	حرب	۳۶۷	۱۲	یل	میں	۳۱۲	۳
قُترَہ	قُترَہ	۳۶۸	۱۸	فہم میں	فہمیں	۳۱۵	۱۷
صفحہ ۴۸	صفحہ ۱۱۱	۳۷۰	۷	زمانہ میں	زمانہ	"	۲۲
از کے امت	از کے است	۳۷۱	۵	صفحہ	صفحہ ۲۳۴	۳۱۸	۱۹
متغائر	تغائر	"	۱۷	اتامہ	اقامہ		
اور وہ	وہ	۳۷۲	۱۶	الذین	الذین	۳۱۹	۱۷
محبوبی	محبوبی	"	۲۱	حوزۃ الحبلہ	حوزۃ الملتہ	"	"
يَعَثَّ اللّٰهُ	اَبَعَثَ اللّٰهُ	۳۷۴	۸	ولم تصيفه	ولم تصيدہ	۳۲۲	۱
مخرقات	مخرقات	"	۱۲	متوارع	متورع	"	۱۲
قيد لکائیں	قيد لکائیں	"	۲۲	لا تشنعس	لا تشغل	۳۳۳	۲
آیہ	آیت	۳۷۵	۶	باب حکم	باب کا حکم	۳۳۵	۴
منطق	منطبع	"	۱۲	عودتوں کے	عودتوں کے	۳۳۶	۱۵
کرتے ہیں	گریں	۳۷۶	۴	بات	باب	۳۳۳	۱۴
الغائب	الغائب			رخي	رضی	۳۳۴	۴
من الخير	تشکرت	"	۱۵	فرقة السلي	فرقة اسماعیلی	۳۳۵	۲۴
	من الخير			کرتا ہے	کرتا	۳۳۹	۱۷
محض	بعض	"	۱۶	تو ان کو تو	اُن کو تو	۳۵۲	۹
یا	لا	۳۷۸	۲۳	بھی	ہی	"	"
بین القرآن	بین الاقران	۳۷۹	۲۵	حجاج	حجاج	۳۶۲	۳
جسد	جسدا	۳۸۲	۱۸	تفسیر	مستبشر	"	۱۸
صفحہ	صفحہ ۲۱۱	۳۸۹	۱۱	سفر میں	سفر اور حضر میں	۳۶۳	۲۰
صفحہ	صفحہ ۲۹	۴۰۶	۲	کرامہ	کرامیہ	۳۶۴	۲۰
اُنہیں	اُن میں	۴۰۳	۱۳	بنی کو	بنی کے	"	۲۲

غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
عبدالہ	عبدالاً	۴۶۵	۱	کسی ایسی چیز	کسی چیز	۴۶۶	۱۱
ممول ہیں	محمول ہیں	"	۱۴	کافر نہ چاہتے	کافر کتنا نہ	"	۲
محمول پر	محمول پر	"	۱۸	چاہتے	چاہتے	۴۶۷	۳
نواذر	نواذر	۴۶۶	۷				

نوٹ

واضح ہو کہ یہ موٹی موٹی غلطیوں کی صحت ہے۔ ورنہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو بعض غلطیاں اور بھی نکلیں گی۔ افسوس کہ مصحح کی غفلت یا کاتب کی سستی سے ایسا ہوا۔ قارئین سے استدعا ہے کہ کتاب کو بغور ملاحظہ فرما کر اصلاح اغلاط میں کوشش کریں۔ ہم بھی طبع ثانی میں اس کا پورا اہتمام کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

ضمیمہ

الضراط السومی ترجمہ عقائد توراتی

از مترجم عفی عنہ

رسالہ المعتمد فی المعتقد جس کا ہم نے اردو ترجمہ کیا ہے۔ اُن کتب عقاید میں سے ہے۔ جو آج تک مار علیہ علماء احناف رہیں۔ علم کلام کی کتابوں میں اکثر وہی مسائل ہوتے ہیں۔ جو ذات و صفات باری تعالیٰ اور رسالت و نبوت نیز معاملات آخرت سے متعلق ہیں۔ ان کتابوں میں زیادہ تر آیات و احادیث اور اقوال و دلائل معتمدہ اصحاب طواہر سے استناد کیا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں انہیں مسائل و عقائد کا دست یزد آور دہل و فریب اغیار سے محفوظ رکھنا مد نظر ہوتا ہے۔ عقائد اہل سنت و الجماعت ان عقیدوں کا نام ہے۔ جو ائمہ اربعہ اور اُن کے تابعین کے معمول و مامول رہے ہیں۔ پس انہیں عقیدوں کی تصویب اور ان کے مخالفین کے معتقدات کی تردید غایت مامول ہوتی ہے اسی لحاظ سے فرقہ ہائے خالہ کا تذکرہ اُن کے عقائد پر تبصرہ اور بقدر ضرورت اُن کا بطلان بدلائل واضح لازمی ضروری ہوتا ہے۔

چنانچہ عقائد توراتی میں ان تمام امور کا بقدر مناسب وقت عمدہ طریقہ پر بیان آگیا ہے۔ اور جدید ضرورتوں کے لحاظ سے ضروری باتوں کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ و مکملہ میں اس وسعت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ کہ ایک چاندلشی حق انہیں دیکھ کر اطمینان کلی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اُن کے دیکھے اور سمجھے بعد ہرگز کسی کے دام فریب میں نہیں آسکتا۔ والتوفیق

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی ۝

مقدمہ و تکملہ میں ہم نے عقائد کے متعلق بہت سی ضرورتوں کو رفع کر دیا۔ اور تمام فرقہ ہائے خالفہ کا حال لکھ دیا تھا۔ مگر دو فرقوں ربابیہ اور صوفیہ ملاحظہ کے حالات سے ہم نے دانستہ اغماض کیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان ہر دو فرقوں میں سے پہلے فرقہ کے حالات تو اس درجہ پرودہ خفا میں ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اُن کے عقائد کی کتابیں اب تک غیروں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اور تقیہ کا اُن میں اس درجہ غلو ہے کہ غیر کے سامنے اپنے مذہب کے کسی امام کا نام لینا بھی گناہ اور خلافت تقیہ یقین کرتے ہیں۔ جب یہ حال ہے تو آپ جانتے ہیں۔ اس فرقہ کے عقائد و حالات کی تفتیش و جستجو میں کیا کچھ محنت اُٹھانی نہ پڑتی ہوگی۔ رہا دوسرا فرقہ یعنی صوفیہ ملاحظہ کا فرقہ تو گوہندوستان میں ان محدین کی کچھ کمی نہیں۔ اور ہر شہر و قصبہ بلکہ دیہات تک میں ان بے دین صوفیوں کی ٹولیاں پڑی پھرتی ہیں۔ اور مگر اہی خلق اللہ کا باعث ہوتی ہیں۔ تاہم چونکہ یہ بحث موضوع کتاب سے دُور جا پڑتی ہے۔ اس لئے ان سے تعرض کرنا غیر موزوں سا سمجھا گیا ۝

اب جب کہ یہ کتاب چھپنے کے لئے بھیجی جانے لگی۔ اور حضرت مرشدی و محمدی مولائی و بلجائی قبلہ مولانا خواجہ احمد حسنین خاں صاحب قادری نقشبندی مجددی۔ لازوال شسوس اقامتہ طالعہ فی النصف النہار فی تبرکاً و تمیناً اس کتاب کے بعض مضامین ملاحظہ فرمائے۔ اور فرست مضامین پر بسیط و عمیق نظر ڈالی تو حضرت موصوف نے باعمرار فرمایا کہ ان ہر دو فرقوں کے حالات مختصرہ ضرور اس کتاب میں ہونے چاہئیں۔ لہذا بمصدق الاصر فوق الادب میں نے ان ہر دو فرقہ ہائے مذکورہ بالا میں سے صوفیہ ملاحظہ کے عقاید و اہمہ اور اعمال روایہ تو ایک علیحدہ رسالہ تادان صوفی نام میں لکھ کر تحسین اشاعت اسلام برہان پور کی طرف سے شائع کر دئے۔ جو بے حد دلچسپ ثابت ہوئے۔ اور ربابیہ فرقہ کے جزئی حالات ضمیمہ کے عنوان سے یہاں پڑھا دئے۔ اُمید ہے کہ ناظرین ان حالات کے پڑھنے سے نہایت محظوظ ہوں گے۔ کیونکہ اُن کے لئے یہ مضمون بالکل اچھوتا اور

اور نیا مضمون ہوگا۔ جس کا زیادہ تر حصہ اب تک اہل قلم کی جولاں نگاہ سے بچا ہوا ہے :

فرقہ باطنیہ

حضرت مصطفیٰ علام نے اپنی کتاب عقائد توحیدی میں فرقہ باطنیہ کا صرف مختصر تذکرہ کر دیا ہے (دراسی طبع دوسرے مصنفین نے) اور اس کی تفصیلات تقرض نہیں کیا۔ مگر اس زمانہ میں کہ تعلیم یافتہ اصحاب ہر بات کی تلاش و تفتیش و تحقیق و تفصیل کے خواہاں ہیں ظلم ہوگا اگر ہم بھی اس فرقہ کے بقدر ضرورت تعارف سے برادران اسلام کو نا بلند رکھیں۔ لہذا اس سلسلہ میں ہم نے ذیل کا بیان ہدیہ نظر بنا کر نامناسب جانا۔

واضح ہو کہ فرقہ باطنیہ جیسا کہ اُس کے نام سے شبہ ہوتا ہے کوئی ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ اس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ مثلاً قرامطہ، جاردویہ، جابحیہ، طاہریہ وغیرہ وغیرہ جو اس ایک فرقہ سے نکل کر مختلف ناموں یا اپنے بانیوں کے اسمی سے موسوم ہو گئے ہیں۔ اور باہم اس قدر مختلف العقائد ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تکفیر کرنے سے بھی نہیں ہچکتا۔ لیکن چونکہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں ان مذکورہ فرقوں کے متبعین پر لے نام بھی نظر نہیں آتے بلکہ کتابوں میں کہیں کہیں محض اُن کا تذکرہ آجاتا ہے۔ اس لئے ہم اُن کو چھوڑ کر فرقہ باطنیہ کی باقی دو شاخوں نزاریہ اور مستعلویہ کا بیان کرتے ہیں۔ کہ اصلاً بمبئی و ممالک کن اودالوہ وغیرہ میں ان فرقوں کے لوگ کثرت پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر ان دونوں فرقوں کا پیشہ تجارت ہے اور اس فن میں دوسرے ہم پیشہ اقوام سے ممتاز ہیں۔ یہ دونوں فرقے مصر کے غلبہ بنو فاطمہ میں سے خلیفہ المستنصر بالله تک متحد الخیال اور متفق العقائد رہے پھر ان میں ازبوی عقائد امامت باہم اختلاف ہو گیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک وزیر خلیفہ مذکور دربار عام میں تخت خلافت پر نہ کھنٹے۔ اور ان کا بڑا بیٹا نزار بالله پس پشت کھڑا ہوا اُن پر کسی چیز سے ہوا کر رہا تھا۔ درباریوں میں سے کسی مقتدر ندیم نے سوال کیا۔ کہ آپ کے بعد کون امام خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ مذکور نے اُس کے جواب میں اپنے پس پشت اشارہ کیا۔ چونکہ پس پشت نزار کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے اس اشارہ کو اس کے حق میں نص امامت و خلافت سے منصوص تعبیر کیا۔ اور بعض متائل و متردد رہے۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ خلیفہ مذکور کا پشت کی جانب اشارہ اس امر پر دال ہے۔

کہ امام معصوم بھی صلیب پر نہیں ہے۔ پھر ناسخ و بدلتی بابت علیہ السلام کے صلیبی فرزند متولد ہوئے۔ تو ان کا قیاس بھیج نہ کیا۔ اور انہوں نے مستعلیٰ بادشاہ ہی کو امام مانا۔ اب ان دونوں بھائیوں میں نفس کی بابت آپس میں ایک تیرا بڑے جنگ ہوئی بالآخر مستعلوی نزاریوں پر غالب آکر رہے۔ اور اس طرح دو فرقے ہو گئے۔ نزاریہ کے ماننے والے نزاریہ کہلائے اور مستعلی کے ماننے والے مستعلویہ پھر ان میں مرورایام سے عقائد میں بھی بعد امت قین ہو گیا۔ ایسا کہ گویا ایک کو دوسرے سے تعلق ہی نہیں تھا۔

نزاری نزاریہ کو امام مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک انکی نسل سے امام ہوتے رہیں گے۔ ہر مائیس آغا خاں فرقہ نزاریہ کے موجودہ امام ہیں۔ ان کے ماننے والے خود کہلاتے ہیں۔ لاکھوں ہندو مسلمان اس فرقہ کے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں موجود ہیں۔ اب سے چند سال پہلے ان کے ہندو مریدوں کے ہندوانی نام ہوتے تھے۔ اب ان کے حکم سے ان سرگے نام مسلمان رکھ دئے گئے یہ لوگ خود کو اسماعیلی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ نسبت حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق کی طرف ہے۔ اس فرقہ کی تنظیم بڑی زبردست ہے۔ آغا خاں موصوف سے ان کو گہرا اعتقاد ہے۔ وہ انہیں امام معصوم مانتے ہیں۔ ہر مائیس موصوف اپنا نسب حضرت علی ابن ابیطالب سے ملاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور سنا جاتا ہے کہ اس فرقہ کے لوگ امام معصوم کے موجود ہوتے کسی شرعی عبادت کی چنداں ضرورت نہیں سمجھتے۔ اصلاح تجارت و دکن کے بعض شیعہ و امامیہ اور اہل تسنن بھی ہندوؤں کو اپنا مرید کرتے ہیں۔ ایسے مرید خود کو دھرمی کہتے ہیں۔ ان کے نام ولیاس و طعام اور طرز معاشرت بالکل ہندوانہ طریق پر ہے۔ لیکن ان کے بعض روشن خیال اصحاب دیر پردہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں۔ اہل اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسی پیری مریدی خواہ ہر مائیس کی جانب سے ہو یا باقی شیعہ و سنیوں کی طرف سے آخرت میں تو کیا دنیا میں بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ رساں نہیں پس اس میں سخت اصلاح کی ضرورت ہے۔ ورنہ پیر و مرید دونوں کے لئے باعث فسادان دنیا و آخرت ہے۔ اَعَاذَ اللہ عَنْ ذَالِکَ۔

مستعلوی فرقہ کے لوگ بھی ڈھائی لاکھ سے کچھ زیادہ ہندوستان وغیرہ میں

پائے جاتے ہیں۔ اُن کا طرز معاشرت آغا خانوں اور دوسرے مسلمانوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ اپنی قوم کے مواد دوسری قوم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے لیے ایک یا دو روز قبل روزہ ماہ رمضان میں رکھتے اور اسی طرح عید مناتے ہیں۔ بلکہ اُن کا ہر ایک مہینہ اسی طرح شروع اور ختم ہوتا ہے۔ تا واقعہ لوگ ان کو اماوسی کہتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اماوس کے دوسرے دن سے مہینہ شروع ہوتا اور اماوس پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اُن کے ہاں حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث مروی ہے۔ جس کے رُوسے انہوں نے مہینوں کے دنوں کی گنتی نہرالی ہے۔ بعض مہینے اُنہیں دن کے ہوتے ہیں۔ اور بعض تیس دن کے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے اماوس سے ان کے مہینوں کو کوئی تعلق نہیں۔

یہ لوگ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وحی مانتے ہیں اور وصایت کا درجہ امامت سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اس لئے بخلاف شیعہ امامیہ اماموں کی تعداد حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے شروع کرتے ہیں۔ اور اکیسویں امام یعنی طیبؑ تک ختم کرتے ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک بارہ امام ہیں جن کی نسبت سے وہ اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ اور اُن کے ہاں کیسں امام۔ وہ اکیسویں امام کو مستور کہتے ہیں۔ اور امامیہ بارہویں امام یعنی حضرت محمدی کو مستور کہتے ہیں۔ پھر مستعلویہ یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ اُن کے اکیسویں امام اب تک زندہ ہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ طیبؑ کی ذریت سے ہر زمانہ میں امام ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب مستور رہیں گے۔ پھر آخر زمانہ میں اُن کی ذریت سے مولانا قائم القیامہ ظاہر ہوں گے۔ جن کی نسبت ان کا اعتقاد ہے کہ وہ صاحب نبوت و رسالت اور صاحب وصایت و امامت ہوں گے۔ لیکن جب اُن سے سوال کیا جاتا ہے کہ قائم القیامہ نبی و رسول کیسے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کے اعتقاد کے بموجب بھی نبوت و رسالت حضرتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے تو اس کا کچھ جواب نہیں دیتے۔ اور صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہ ہمارا اعتقاد یہی ہے ہمیں ان کی نسبت اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ مستعلوی فرقہ کی بھی بہت شاخیں ہو گئی ہیں۔ جن میں زیادہ تر مشہور تین ہیں۔ جعفری۔ سلیمانی۔ داؤدی۔ یہ سب لکڑ بھرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن ان میں جعفری بوہرے شیعہ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بکے سٹی ہیں۔ یہ بھی دوسرے

بہروں کی طرح تجارت پیشہ ہیں۔ اُن کی زیادہ تعداد احمد آباد اور راندھیر میں ہے۔ یہ فرقہ بڑا دیندار اور پابند شریعت اسلامیہ ہے۔ اس فرقہ کے اکثر لوگ بڑے فیاض اور نیک نسل ہوتے ہیں۔ ان کی مسجدیں نہایت عالیشان اور آراستہ و پیراستہ ہیں مخصوص راندھیر کی مسجد اپنا جواب نہیں رکھتی۔ حضرت اُستاد ذی مولانا ظہور حسین صاحب رام پوری مدظلہ ایک عرصہ تک راندھیر کے مدرسہ میں مدرس رہ چکے ہیں۔

اس فرقہ کے سنی ہونے کی وجہ خاص بہروں کی زبانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرقہ مستعلویہ کے ایک ملا محمد جعفر نامی بغرض تحصیل علم بمن بھیجے گئے۔ حتیٰ کہ اُنہوں نے مین میں رہ کر علم میں نہایت کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے داعی نے جن کی اجازت سے صاحب موصوف بمن گئے تھے ان کو واپس آنے کے لئے لکھا۔ چنانچہ صاحب موصوف واپس آئے۔ اور داعی وقت سے ملاقی ہوئے۔ اثنائے مکالمت میں داعی نے دریافت کیا۔ کہ کیا اثنائے راہ میں تم نے کسی جگہ نماز کی امامت کی تھی۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ راستہ میں جتنے بلاد و قربات میں میرا قیام ہوا۔ میں نے وہاں امامت کی۔ داعی نے ازراہ حدیث شرعاً ان کو کہا کہ تم نے جتنی نمازیں ہماری رضا بغیر پڑھائی ہیں۔ وہ سب فاسد ہیں۔ جاؤ اور بمن تک جہاں جہاں نماز پڑھائی ہے وہاں کے لوگوں کو نماز کے اعادہ کا کہو۔ اور خود اپنی تمام نمازوں کا بھی اعادہ کرو۔ ملا جعفر صاحب نے جواب دیا کہ شریعت اسلامیہ میں تو کسی ایسی نماز کے اعادہ کا حکم نہیں ہے۔ اور نہ امامت نماز کے لئے رضا (اجازت) کی شرط ہے۔ یہ بات سن کر داعی صاحب غیض و غضب میں آگئے۔ اور ملا صاحب موصوف کو مجلس سے نکال دیا۔ ملا صاحب موصوف کو داعی کی یہ حرکت نہایت ناپسند ہوئی۔ اور ان پر مذہب باطنیہ کی خرابی آشکارا ہو گئی۔ پس اتنی بات پر وہ خود بھی سنی المذہب ہو گئے۔ اور اپنی زیردست تقریر و تبلیغ سے قریباً بارہ لاکھ باطنی بہروں کو سنی المذہب کر لیا۔ چنانچہ یہ بوہرے جعفری مشہور ہوئے۔ اور اُن کا مذہب سنی ہو گیا۔ چنانچہ اب تک یہ سب سنی اور دین کے نہایت پابند ہیں۔

سیلمانی بوہرے اُن کے داعی سلیمان نامی کی جانب منسوب۔ اُن کا

مرکز دعوت۔ فی الحال حیدر آباد وکن میں ہے۔ اکبر علی حیدری الملقب بفتح اب
حیدر نواز بنگ اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فرقہ کے لوگ کچھ زیادہ نہیں
ہیں۔ ان کی وضع قطع اور طرز نامزد و دواؤدی بوہروں کی طرح ہے۔ اور
امامت و عقائد میں بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ صرف دعوت میں اختلاف
ہے کہ دواؤدی بوہرے دواؤد ابن قطب شاہ کو داعی مانتے ہیں۔ اور سیامانی
بوہرے سیامان کو ۛ

دواؤدی بوہروں کی معقول تعداد ہے۔ ان میں بربندت دوسری
شاخوں کے ظاہر شریعت کی پابندی بھی ہے۔ ان کا مرکز دعوت سورت ہے
مگر آج کل اس کے داعی بیٹی میں زیادہ رہتے ہیں۔ یہ بڑے خوش اخلاق اور
قیاض و باذل ہیں۔ ہر قوم کے لوگ ان کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے
رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کی کتابوں کو نہایت
اہتمام سے اغیار سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ مذہبی معاملہ میں لڑائی جھگڑا
اور بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ نہایت امن پسند قوم ہے۔ مگر بعض کم علم
ملاؤں میں مذہبی تعصب حد سے زیادہ ہے۔ کچھ عرصہ سے دواؤدی بوہروں
میں بھی باہم اختلاف ہو گیا ہے۔ بوہروں کی ایک معقول تعداد موجودہ ملا
صاحب کو داعی مطلق نہیں کہتی۔ ان کا قول ہے کہ دعوت کا سلسلہ ملا بد الدین
پر ختم ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنے انتقال کے وقت کسی کی دعوت پر کسی قسم
نص نہیں کیا۔ ان کے بعد ملا نجم الدین جو داعی ہوئے۔ وہ حقیقت میں
داعی منصوص نہیں تھے۔ بلکہ قوم کے سردار یا منتظم داعی کی حیثیت سے
قوم کے مذہبی معاملات کی قیادت کرتے تھے۔ اور پھر ان کے بعد کے
نہیں داعی اور موجودہ ملا ظاہر سیف الدین صاحب تک جتنے داعی ہوئے۔
وہ بھی سردار کی حیثیت سے سیدنا پکارے جانے لگے۔ لیکن موجودہ
ملا صاحب کے باقی متبعین جن کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے وہ کہتے
ہیں کہ موجودہ ملا صاحب داعی مطلق ہیں۔ اور کتابوں کے حوالہ سے کہتے
ہیں کہ دعوت کا سلسلہ قیامت تک کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ ان کے
نزدیک یہ ۱۵ دین داعی مطلق ہیں۔ ان داعی صاحب کی طرف سے تمام
قریات و انصاریں مالمین مقرر ہیں۔ جو نیا بتا ملا صاحب موصوف کی طرف

سے احکام شریعت جاری کرتے۔ زکوٰۃ وصول فرماتے۔ اور عبادات و معاملات میں اہل قریبہ کی رہبری کرتے ہیں۔ اس قوم کا نظام قابل تعریف ہے۔ جس کا اعتراف رسالوں۔ اخباروں۔ تقریروں۔ تحریروں اور جلسوں وغیرہ میں ہماری قوم کے بڑے بڑے علماء مثلاً مولانا حبیب الرحمن صاحب شروانی صدر الصلہ و امور مذہبی (سُورۃ کی ایجوکیشنل کانفرنس میں) کر چکے ہیں۔ دعوتِ باطنیہ کی تاسیس ایک جماعت سے متعلق ہے۔ جن کا پیشرو امام جعفر الصادق کا ایک اہوازى غلام میمون ابن دیصان تھا۔ جو قزاق کے لقب سے مشہور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس دعوت کے پھیلانے میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن میمون قزاق فوج حصہ لیا۔ جس نے خود کو اسماعیل کی نسل سے منسوب کیا۔ اور اپنی جماعت لے کر قیرواں پر حملہ کر دیا۔ پھر مصر میں داخل ہوا۔ اور وہاں شہر قاہرہ کی بنیاد ڈالی۔ تمام خلفاء بنو فاطمہ کے زمانہ میں یہی شہر فرقہ باطنیہ کا مرکز دعوت رہا۔ اور وہ اپنے عقائد کی تبلیغ یہیں سے اطراف ممالک میں کرتے رہے۔ یہ شہر ۱۳۳۷ھ میں تعمیر ہوا ہے۔

علامہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں لکھا ہے۔ کہ فرقہ باطنیہ اسلامی فرقوں سے خارج ہے۔ پھر ان کے عقاید بیان کر کے اپنے اس قول کی توثیق کی ہے۔ ممکن ہے کہ فرقہ باطنیہ کی بعض شاخوں مثلاً صابحیہ وغیرہ کے عقائد ایسے ہی ہوں۔ لیکن جن دو فرقوں کا حال اوپر لکھا ہے۔ ان کے ظاہر افعال و اعمال تو ایسے نہیں معلوم ہوتے کہ انہیں فرقہ ملے خارج از اسلام محسوب کیا جائے۔ واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔

ذیل میں ہم فرقہ باطنیہ کے ائمہ کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ جس سے قارئین کرام کو بصیرت حاصل ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ فرقہ باطنیہ کہاں سے فرقہ امامیہ سے جدا ہوا۔ اور یہ کہ نزار کہاں سے الگ ہوئے۔

مولانا علی ابن ابی طالب امام وعلیقہ اول یہ اعتقاد شیعہ و امامیہ۔
و وہی محض یہ اعتقاد فرقہ باطنیہ۔

مولانا الحسن ابن علی امام اول فرقہ باطنیہ و امام دوم فرقہ شیعہ

امامیہ، (۳) مولانا الحسین ابن علی - (۴) مولانا ذین العابدین ابن الحسینؑ - (۵) مولانا باقر ابن ذین العابدینؑ - (۶) مولانا جعفر الصادق ابن الیاقرؑ - (۷) حضرت موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق - (۸) حضرت علی رضا ابن موسیٰ کاظم (۹) حضرت علی نقی ابن علی رضاؑ (۱۰) حضرت علی تقی ابن علی نقیؑ - (۱۱) حضرت حسن عسکری (۱۲) حضرت مهدی المنتظرؑ:

مذکورہ بالا بارہ اسلامی شیعہ انامیہ کے بارہ امام ہیں لیکن فرقہ یاطنیہ کے لوگ ان میں سے پچھلے چھ اماموں کو نہیں مانتے۔ بلکہ وہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں۔ ان کا سلسلہ اس طرح ہے:-

(۶) حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق (۷) محمد ابن اسماعیل (۸) عبد اللہ ابن محمد - (۹) احمد ابن عبد اللہ - (۱۰) حسین ابن احمد (۱۱) عبد اللہ امام محمدی (۱۲) محمدان القاسم (۱۳) اسماعیل منصور (۱۴) المعدن المغیر (۱۵) نزار العزیز (۱۶) الحسین الحاکم (۱۷) علی الطاہر (۱۸) المعدن المستنصر (۱۹) احمد المستعلی - (۲۰) المنصور (۲۱) الطیب مستور - ۲۲ قائم القیامت:

یہ مستعلوی فرقہ کے ۲۱ امام ہیں۔ قائم القیامت کو صرف امام نہیں مانتے بلکہ انہیں صاحب الثبوت والرسالت والوصایت بھی کہتے ہیں۔ تزارمی فرقہ خلیفہ المستنصر تک ان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ تزار پسر المستنصر کو امام مانتا ہے:

کتاب کے متعلق حضرت امام ربانیؒ و الفتنانی کی رائے

از مکتوبات امام ربانیؒ و الفتنانی دفتر اول صفحہ ۳۱

ارباب تکلیف پر پہلے نہایت ضروری ہے کہ علمائے اہل سنت و الجماعت
 شک اللہ تعالیٰ بیہم کی راؤں کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ کیونکہ عاقبت کی
 نجات انہی بزرگوں کی بے خطا راؤں کی تابع داری پر موقوف ہے۔ اور فرقہ ناجیہ بھی
 یہی لوگ اور ان کے تابع دار ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں۔ جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام
 اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق پر ہیں۔ اور ان علوم
 سے جو کتاب سنت سے حاصل ہوئے ہیں۔ وہی معتبر ہیں۔ جو ان بزرگوں نے کتاب
 سنت سے اخذ کئے ہیں اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ بھی اپنے فاسد عقائد کو
 اپنے خیال فاسد میں کتاب سنت ہی سے اخذ کرتا ہے۔ پس ان کے مفہومہ معانی میں سے
 ہر معنی پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ اور ان عقائد حقہ کی درستی کے لئے امام اہل تور
 بشتی کا رسالہ بہت مناسب آسان فہم ہے۔ اپنی مجلس شریف میں اس کا
 ذکر کرتے رہا کریں۔ لیکن رسالہ مذکورہ چونکہ استدلال پر مشتمل ہے۔ اور اس میں طول و
 بسط بہت ہے۔ اس لئے کوئی ایسا رسالہ جو صرف مسائل ہی کو شامل ہو۔ بہتر اور
 مناسب ہے۔ اسی اثنا میں فقیر کے دل میں خیال گذرا کہ اس بارہ میں ایک ایسا
 رسالہ لکھے۔ جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مشتمل ہو۔ اگر ہو سکا تو جلد ہی
 لکھ کر خدمت میں بھیجا جائے گا۔

(مکتوب ۱۹۳ مکتوبات شریف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ لکتاب

اللہ تعالیٰ ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ اور تیری نعمتوں سے بے منتہا کے شکر میں شب و روز تری باتیں کہتے ہیں۔ کہ تو نے محض اپنے کرم عظیم اور لطفِ جبار سے ہمیں خلق فرما کر اپنی اطاعت و عبادت پر مامور فرمایا۔ جیسا کہ تیرا مطلق واجب الاثوق و مآخذاً لِحَقِّ الْحَقِّ وَالْأَمَلِ لِيَعْبُدُونَا اس کا شاہد ہے۔ خدا یا تیرے احسان سے نہایت اور جو دے قیاس کے مشابہت شناس اور پیاس گزار ہیں۔ کہ تو نے ہمیں ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرما کر کفر و شرک کی آلودگیوں سے دور رکھا۔ تو نے اپنے حبیبِ محبوب اور رسولِ مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین پاک اور اسوہ حسنہ ہم کو مرحمت فرمایا جو اقراط یہود اور تفریط نصاریٰ سے بھرپور دور صراطِ مستقیم اعتدال کا رہنما ہے۔ اس میں نہ دین موسوی کی طرح بروجِ مال کی زکوٰۃ اور قتل نفسِ توبہ کا کفارہ مقرر ہے۔ اور نہ اس کو آئین ملت عیسوی کی طرح تحلیلِ شربِ حمر اور اکل لحمِ خنزیر سے سروکار ہے۔ بلکہ اس اقراط و تفریط سے پاک اور ہر ایک نقص و خط سے بے باک ہے۔ اَللّٰهُ الْعَالِمُ ہم تیرے ان انعامات سے پایاں اور الطاف نمایاں کی حمد سرائی کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ تو نے فرقہ مانے والے مذکور فی الحدیث سید المرسلین تفرقت اُمّی علی شلۃ شیعۃ و سبعین الخ سے ہمیں مومن محفوظ رکھا کہ سوادِ عظیم اہل سنت و الجماعت میں پیدا اور اسی پر قائم رکھا۔ اس فرقہ حقہ منجیب میں نہ تو جبر سے کی طرح یہ مزمع ہے کہ بندہ مثلِ حمار ہے قدرت و اختیار ہے۔ اس میں حقائق و

کسب کی کچھ بھی صلاحیت نہیں۔ اور نہ وہ قدر یہ کی مانند اس بات کا مستند ہے کہ
بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ بلکہ اس کا اعتقاد ہے کہ بندہ یہ کہ سب کی قدرت
ہے۔ اور خالق افعال خدا کے عزوجل ہے۔ وہ مثل خواجہ کے نہ تو جناب علی اور صہما
رسول سے عداوت اور تبرک کرتا ہے۔ اور نہ مانند روافض کے صحابہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کی آوازیں کتا ہے۔ وہ امام شیعین کا قائل محبت خین اور مسح علی
انفین کا معتقد ہے۔ اور اس کی زبان سب شتم صحابہ رسول سے وائے خیر کے
مکفوف ہے۔ وہ خدا کے لئے تشبیہ و تعطیل و تجسیم کا قائل نہیں۔ اور نہ فلاسفہ کا سف
کی طرح عقل جزوی پر مصر اور تنید ہے۔ پروردگار ہم تیری اس بے بہا نعمت کا کیونکر
شکر ادا کریں کہ تو نے رحمت عالم اکرم نبی آدم حضرت محمد رسول اللہ کو ہمارا لایا دی مولیٰ
و آقا بنا یا۔ اور ان کی شان الایم کہیں تو خطاب یا المؤمنین دُرُودُكَ الرَّحِيمِ
فرمایا اور کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے اُن کی قدر و منزلت
کو آدم وادون آدم سے بڑھایا فَصَلُّوا لِّلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِكَ
وَأَتَّبَاعِهِ وَابْتِغَاءِ أَجْمَعِينَ

امتا بعد کہتا ہے بندہ گنہگار بے بضاعت تیرا پادانی و جہانت باجی رحمت
رب العزیز اختر محمد الحقی قادری نقشبندی مجددی رام پوری متوطن برہان پور ابن علامہ
زمان فاضل دوران حلتہ اعلم و العلماء قدود صہما مولوی فیض محمد خاں علیہ علی آباءہ
رحمۃ اللہ المتان کہ جب میں تحریر و تسوید ترجمہ کتاب مطاب مقبول ہر شیخ و شاب
اعتنی المعتمد فی المفتقد لہ شہو بقائد نور پستی مصنفہ حضرت شیخ شہاب
المدین رحمۃ اللہ علیہ سے بفضل خدا و طفیل روح پاک سید الانبیاء علیہ علی الہ التییز
و الشفاء سے فارغ ہوا تو خاطر فائز میں گذرا کہ جس طرح تبصرۃ النافذین آخر کتاب میں
ایک مکمل مفیدہ لگا دیا ہے اسی طرح یہ غرض تعمیم فائدہ اول کتاب میں ایک مختصرہ و غیر
مفتقدہ کتاب بھی بڑا دون تاکہ ترجمہ دیکھنے والوں کو حصول مطلب میں وقت نہ ہو
اور کتاب موصوف طالبان حق کے لئے ہر طرح موجب برکت ہو۔ لہذا اس غرض
سجیہ کو پیش نظر رکھ کر اس مقدمہ کو اس قرن شریف (علم کلام) کی کتب متنبہ سے
سے اخذ کر کے بعنوان لطیف معروض تحریر میں لایا۔ وَمَا کُوْنُ فِیْہِ إِلَّا بِإِذْنِ

الْعَلَى الْعَظِيمِ

بنانا چاہئے کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں ذات و صفات باہمی تعالیٰ
 اور عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ اسی کو علم عقائد بھی کہتے ہیں مختصر
 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن الثابت الکوفی التابعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں
 نے اس فن کی تدوین ترتیب کی جانب توجہ میدل فرمائی۔ اور اس صنف خاص میں
 مثل اور فنون علوم ہستی کے اپنے تمام معاصرین سے سیدقت لے گئے۔ اس
 فن کی مدح و ذم میں علماء سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ جن کو ملا علی القاری
 الہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں نہایت خوبی سے منسلک کیا ہے
 خلاصہ ان سب اقوال کا یہ ہے کہ ایسا کلامیہ میں اگر اصول دین سے تجاوز
 اور اس میں غرض عقل جزئی کی متابعت ہو تو علم کلام کے مذہب ہونے میں کسی کی
 جانب سے غافل اور الکلام فی کذا و کذا کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور اگر مسائل کلامیہ
 اعتقاد و بیہ کی بحث میں نہایت سنت و اجماع امت کے دلائل و مستنبطات سے
 کام لیا جائے۔ اور اقوال منقولہ فلاسفہ و حکماء سے قطع نظر کی جائے تو حقیقت
 یہ ہے کہ علم کلام نہایت مفید و مفیض علم ہے۔ کیونکہ معرفت ان اعتقادات کی
 جو اس علم میں بیان ہوتے ہیں۔ ہر ایک انسان مکلف پر واجبات شرعی سے ہے
 اور یہی ایک اہل ذریعہ ادیان و ملل باطلہ کی تردید دین حق کی تائید اور فرقائے
 سالہ کی فریب ہی اور وہو کہ بازی سے مصلوٰن مامون رہنے کا ہے۔ پس نظریہ
 ہر دو مقاصد مذکورہ علمائے کرام نے اس علم میں ثبت ہی کتابیں لکھیں۔ اور خدا کا
 شکر ہے کہ وہ اہل سنت و اجماعت کے لئے موجب حصول سعادت و اربین
 ہوئے۔ اگر علمائے اعلام اس کی تدوین کی جانب توجہ تام نہ فرماتے۔ تو اندیشہ تھا
 کہ قصر اہل سنت کی بنا بہت جلد متزلزل ہو جاتی۔ اس لئے کہ بعد خیر القرون
 کے بے شمار عقائد باطلہ اور فرقائے مختلفہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور ان
 کی خاص غرض یہ تھی کہ فرقہ تاجیہ ملت حقہ تنقیہ اہل سنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں
 اور اس طرح اسلام کے عالیشان محل کو بیخ و بنیاد سے اکھڑ ڈالیں۔ بِرَبِّدُونَ
 لِيُطَوِّعُوا نُوْرَ اِنَّهٗ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاِنَّهٗ مُرْتَضًى نُوْرٌ وَّ لَوْ كَرِهَ

علم کلام کی تدوین

المُشْرِکُونَ چاہتے ہیں کہ خدا کے عالمِ ناب اور لازوالِ نور کو اپنی بیوقوفیوں سے بچا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر اراکونے والا ہے اپنے نور کا۔ اگرچہ شرک کر نیوالے بُرا سمجھیں۔

اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ علمِ کلام کی تالیف کا سبب فقرائے مثالہ کا خرچ اور ظاہر ہونا ہے۔ ورنہ متکلمین اسلام کو کیا ضرورت تھی کہ مسائلِ کلامیہ کو موجودہ صورت میں کتابوں میں مرتب مدون کرتے چنانچہ صحابہ کرام کے زمانہ مسعود میں کلام و بحث کا مطلق وجود نہ تھا۔ اور اس کا یہی سبب تھا کہ شکوۃ نبوت سے فیض اٹھانے والے موجود تھے۔ ہر شخص اپنے شکوک و شبہات کو کسی صحابی سے پوچھ کر رفع و دفع کر لیتا۔ اور تحقیق حق کے بعد اس کی پوری تسکین و طمأنینہ ملتی اور بات یہ تھی کہ اس زمانہ میں کثرت سے باہم اس درجہ کی مخالفت بھی نہ تھی۔ جس سے ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر لازم آتی۔ اور اگر اچانک کسی سے خلاف دیکھا بھی جاتا تو فوراً اس کو تعزیر و تادیب کر دی جاتی۔ یہاں اس کے سوا دوسرے ضروری بواعث ایسے تھے جس سے ان بزرگوں کو نہ تو اس علم کے جمع کرنے کی ضرورت ہوئی اور نہ مجاہدات ظاہری و باطنی سے انہیں اتنی مہلت ملی کہ وہ اس طرف عنانِ توجہ منعطف فرماتے۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ حُرِیہ بان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنقریب امت مرحومہ نہ تر فرقوں میں بٹ جائیگی۔ ان میں ایک ہی فقرہ ناجیہ ہو گا۔ باقی سب ناری۔ کیونکہ فضیلتیں متقابلین میں حق ہمیشہ ایک ہی میں ملتا رہتا ہے۔ لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی علامت بیان فرمادی ہے کہ وہ حضرت سالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے رستہ پر چلنے والے اور امور و مہنیہ میں انہیں کی پیروی کرنے والے ہونگے۔ لہذا ان کو اس جانب سے قبل وقوع و قہم اور سنوچ سناٹھ کے کچھ اندیشہ و تردد نہ تھا۔ اب جب کہ صادق و صدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی موافق ملت اسلامیہ شیرازہ بکھرنے لگا۔ اور جامعہ سلام فرقہ فرقہ ہونے لگا۔ تو علما کو ضرورت پڑی کہ اہل سنت کے عقائد حق کو کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے۔ اور عقائد باطلہ سے تعرض نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد

مجموعہ کتب و تصانیف کا مجموعہ

انے عالمی علماء کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے باطل خیالات اور عقیدہ نامہ مرفوضا کی ساتھ کے ساتھ تردید بھی کر دیا جائے اور جس پیمانہ سے انہوں نے ناپا ہے۔ اُس پیمانہ سے انہیں بھی ناپ کر دیا جائے۔

گندم از گندم بروند بوزجہ
از مکافات عمل غافل مشو

افتراق امت کی حدیث مختلف طریقوں پر مروی ہے۔ مگر مطلب سب ایک ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنَاتِ بْنِ أُمَيَّةَ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَفُتُّوا بِسُورَةِ إِسْرَائِيلَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ مَلَّةً وَاسْتَعْرَضُوا أُمَيَّةَ عَلَى ثَلَاثَةِ وَ سَبْعِينَ مَلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَلَّةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي مُتَنَقَّدَتْ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهَا وَ أَهْلُهَا بَيْنَ الْفِرْقِ بَيْنَ الْفِرْقِ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا قریب ہی میری امت پر وہ واقعہ آیا ہے۔ جو بنی اسرائیل پر گذرا۔ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے مجھے اور میری امت کے تو تتر فتر تھے ہونے والے ہیں۔ اور سب فرقے ہیں۔ مگر ایک فرقہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کونسا فرقہ ہے جو دوزخ میں نہیں جائیگا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ یہود کے اکثر فرقے ہوئے۔ اور نصاریٰ کے بہتر اور میری امت کے بہتر فرقے ہوئے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دینا مات چار فرقے ہیں۔ مجوس۔ یہود۔ نصاریٰ اور اہل اسلام ہیں۔ مجوس کے ستر۔ یہود کے اکثر اور نصاریٰ کے بہتر فرقے تھے اور اہل اسلام کے تو تتر فتر تھے۔ چوتھے فرقے ہیں۔ ان میں سب غیر منجی ہونے والے ہیں اور فرقہ ناجیہ صرف ایک ہی ہے۔ بعض جماعت صرف رسول خدا اور صحابہ کرام کے قدم بقدم چلنے والی ہے۔

نیز خلفائے راشدین مروی ہے کہ انہوں نے افتراق امت کا ذکر کیا کہ

افتراق امت کی حدیث

امت کی کمائی بڑی دلچسپ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات
میں تمام مسلمان ایک ہی طیقہ کے پابند اور منہاج واحد کی پیروی تھے۔ آنحضرت کا
انتقال فرمانا تھا کہ اختلاف شروع ہوا۔ پہلے آپ کی وفات کے مسائل میں وگروہ ہو گئے
ایک بسبب محبت اور وفور محویت اور جلالت قدر اور تقرب حق کے جو آپ کو حاصل
تھا۔ آپ کی عدم ممانت کا قائل ہو گیا۔ اور کہا کہ آنحضرت مرے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو مثل عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کے آسمان پر اٹھانا چاہا ہے۔ حضرت ابو بکر
صدیقؓ کو جب خبر پہنچی تو آنحضرت کے مرنے آئے۔ اور چہرہ انور سے چادر اٹھا کر
یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّكَ مُدْخِلٌ لِّسُوْنٍ۔ یعنی بے شک اے
نبیؐ تم وفات پانے والے ہو۔ اور بیشک وہ سب وفات پانے والے ہیں۔ اس آیت
کے سننے سے لوگوں کے ہوش بجا ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔ مَنْ كَانَ
يَعْبُدُ مُحَمَّدًا اَوْ اَخِيَّ مُحَمَّدًا اَتَدْعُوْهُ اِلَى مَمَاتٍ وَّمَنْ كَانَ يَّعْبُدُ رَبَّ
مُحَمَّدًا اَوْ اَخِيَّ مُحَمَّدًا لَّا يَمُوتُ (رواہ البخاری) جو شخص محمدؐ کی عبادت کرتا تھا۔
تو محمدؐ تو مر گئے۔ اور جو محمدؐ کے پروردگار کی عبادت کرتا تھا۔ تو بے شک زندہ ہے
کبھی نہیں مرے گا۔

غرض یہ اختلاف دفع ہوا اور ابو بکرؓ کی بات سب کے دل پر ایسی موثر
نمایاں ہوئی کہ قائلین اپنے خیال سے نائب ہو گئے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے دفن کرنے کے باب میں اختلاف ہوا۔ بعض کہتے تھے کہ آپ کو مکہ
میں دفن کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہی آپ کے مولد اور مبعث اور قبلہ اور موضع نسل ہے
اور وہیں آپ کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور اہل مدینہ چاہتے تھے
کہ آپ مدینہ میں دفن کئے جائیں کہ یہ آپ کا دار ہجرت اور دار انصار ہے۔ بعض
کہتے تھے کہ آنحضرتؐ کو بیت المقدس میں دفن کرنا اچھا ہے۔ کیونکہ وہاں آپ کے
جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ اختلاف یوں بڑھتا
جاتا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے یہ حدیث پڑھی اَلَا نَبِيَّاءُ يَدْخُلُوْنَ حَيْثُ
يَقْبَحُوْنَ (رواہ فی المشکوٰۃ) یعنی انبیاء اُسی جگہ دفن کئے جاتے ہیں۔ جہاں ان کی
روح قبض ہوئی ہے۔ چنانچہ اس حدیث پر عمل کیا گیا۔ اور آنحضرتؐ کو مدینہ میں

اختلاف آیت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حبس کے بعد میں فرمایا گیا کہ میری آپ نے وفات پائی تھی۔
اس کے بعد امامت کے متعلق اختلاف ہوا۔ انصار کہتے تھے کہ حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہئے۔ اور وہ مسلمانوں
کی بیعت کے لئے سعد بن عبادہ خنجر بنی کو تجویز کرتے تھے۔ اور قریش کہتے تھے کہ
امامت کا مستحق قریش کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انصار یہ بھی کہتے تھے کہ ایک امیر
ہم میں سے ہو۔ اور ایک قریش میں سے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی جس کو آپ کے ساتھ اسید جلیل القدر صحابہ بھی تھے
سنا تھا۔ اَلَا حِمْمَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ (رواہ البخاری) یعنی امامت قریش سے ہوگی۔
سب سے اس حدیث پر تسلیم فرمایا۔ اور بعد امدان نظر و بحث و مباحثہ حضرت ابو بکر
سے بیعت کر لی لیکن یہ اختلاف ابھی تک باقی ہے کہ امامت غیر قریش میں کیونکر
نا جائز ہے۔ اور قریش ہی میں محصور کیوں ہے۔ چنانچہ ضرار اور خواجہ غیر قریش ہیں
بھی امامت کو جائز کہتے تھے۔ حدیث مذکورہ کے باب میں تفصیلی بحث کے لئے
دیکھو صفحہ ۱۲ غفرانہ تفسیر بعد ازاں زمین و درک اور تفسیر ترکہ انبیاء کے باب میں
اختلاف ہوا حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ اَلَا نَبِیُّا وَ لَا
یُوْرِثُوْنَ (رواہ الترمذی) انبیاء اپنے ترکات کا وارث نہیں رکھتے۔ ان کا ترکہ
عام مسلمانوں کے لئے صدقہ ہے۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق اختلاف

ابو سعید الخدریؓ کہ اس حضرت کی وفات کی خبر سن کر جب سفید بن علیؓ میں اختلاف کے باب میں گفتگو کرنے کے
لئے مایہ و انصار جمع ہوئے۔ تو ان دونوں نے زبردستی سے ہر شخص اپنے مفاخر اور مناقب بیان کرنے لگا جب تک
صحابہ عظام کو پہنچی تو حضرت ابوبکر و عمر اور ابوعبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ تعالیٰ عنہم چند دوسرے صحابیوں کے
ساتھ دوڑنے پڑنے لگے۔ وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ انصار خلافت کے لئے سعد ابن عبادہ کو پیش کرتے ہیں اور ہاجرین
کسی طرح انہی میں ہوتے یا پناہ جو کر انصار کہتے ہیں کہ اچھا ایک امیر ہم میں سے ہو۔ اور ایک تم میں سے۔ اتنے میں
عین وقت پر فاروق عظیم نے جمیع کو خطاب کر کے کہا۔ اے مردہ انصار تم نے سید الابرار سے منہ پھرنے کے لئے
فرمایا۔ اَلَا نَمْتَدُّ مِنْ قُرَیْشٍ بشر ابن سعد انصاری نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے یہ حدیث آنحضرت
سے سنی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی حق گوئی کی مدح کی اور بعد بڑی درد کے کہ پہلے حضرت فاروق رضی اللہ
عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر بیعت کی پھر ابونبیدہ نے اس کے بعد تمام حاضرین نے بعض دین
کہتے ہیں کہ پہلے بشر ابن سعد انصاری نے بیعت کی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عباد بن بشر نے پہلے بیعت کی غرض
پہلے روزہ ہوا اور دوسرے روز عام معیت واقع ہوئی ۱۰

سفید بن علیؓ کا واقعہ

ہوا کہ اُن سے قتال کرنا چاہئے یا نہیں۔ چنانچہ اُن سے جدال و قتال کرنے کے
وجوب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اتفاق ہوا۔ اُس کے بعد
صحابہ کرام علیہم السلام کے قتال میں مشغول ہو گئے۔ یہ ایک شخص تھا جو اسلام میں داخل
ہو کر پھر مرتد ہو گیا۔ اور نبوت کا دعویٰ کر رکھا۔ سب مسلمان اس کے قتل ہلاک
کے درپے ہوئے۔ تو وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ اور مدت تک نے اس آوارہ پھرتا
رہا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں پھر مدینہ میں آکر مشرف
یا سلام ہوا۔ اور شیر دل معاذ بن قاص کے ساتھ حربہ بن سبیہ میں بعد ازاں حربہ
نہاد میں شریک ہوا۔ اور نہاد کی لڑائی ہی میں شہید ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ
عنہم۔

پھر مسلمان سلیمۃ الکذا کے قتال میں مشغول ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام
اس پر فورا غالب کیا۔ اس طرح سب صحابہ عورت پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور
نیز اسود بن زید غسانی مدعی نبوت پر خدا نے اہل اسلام کو فتح کاملہ عطا فرمائی۔
اس کے بعد مسلمان بالاتفاق تمام مرتدوں کے قتل و ہلاک پر جھک پڑے۔ اور
خدا کا شکر ہے کہ تمام مرتد طغیان بے دریغ شکست اسلام کے ہوئے۔ اس سے فارغ
ہو کر مسلمانوں نے غیر مسلم اقوام سے بڑی بڑی لڑائیاں کیں۔ اور روم، شام اور

الحجاز ہمدانی اور یمنہ الیامی اور سب صحابہ عورت پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا
پہلے یمنوں شخصوں کی بابت تحقیق ہے کہ ان کا دعویٰ نبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ظاہر
ہوا۔ اسود کی نسبت مؤرخین کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص اقبیٰ بن الحارث تھا جس نے
حدود یمن میں نبوت کا دعویٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کیا۔ اور آپ ہی کے زمانے
قبیلہ ذی ایک مسلمان کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اُس کی ہلاکت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
زمانہ میں ہوئی۔ طغیانہ اسدی نے پہلے تو مسلمانوں سے یہ مقابلہ کیا۔ پھر جب ہزیمت کھوئے تو فک شام کو
بھاگ گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایمان لاکر حربہ بن سبیہ کا مددگار ہوا۔

سیدۃ الکذا یا خنی قاتل سیدۃ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ صحابیہ عورت وہ اپنے
خوہر سہیلہ کے گروہ میں لڑائی میں لڑتی تھیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے درگاہ میں تک زندہ
رہے۔ مشرف یا ایمان ہوئی۔ ۱۲ منہ

عورت پر ایمان نبوت

عجم وغیرہ ممالک عظیمہ کو فتح کیا۔ اس وقت تک مسلمان کلمہ واحدہ پر جمع تھے۔ اور ان میں اصل دین کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ جزئی اختلاف جو اوپر بیان ہوا اور اس کے سوا جو فروع فقہ کے متعلق اختلاف تھا۔ یہ سب حقائق حق کی عرض سے تھا۔ اس میں کسی قسم کا شائبہ نفس اور ریاکانہ تھا۔ اور نہ مخالفت اس عرض سے تھی کہ اس سے دوسرے کی تفصیل یا تفصیق مقصود ہو حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ ان کے زمانہ خلافت اور نیز حضرت عثمانؓ کے خلافت کے پہلے چھ سال تک یہی حال رہا۔ اس کے بعد ایک ناگفتنی اختلاف مسلمانوں میں واقع ہوا وہ یہ کہ بعض جزئی اختلاف رائے کی وجہ سے ظالموں نے حضرت عثمانؓ و انورین رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ ان کے شہید ہونے کے دوسرے روز حضرت علیؓ شیر خدا اکرم اللہ وجہہ کرمی خلافت پر متمکن ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ خلافت استخلاف اور انتخاب

لے کہ تاریخ میں ہے کہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایام میں اپنے قرابت داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے تھے۔ اور انعامات بھی ان پر زیادہ کیا کرتے۔ اس سے بعض صحابی منع بھی کیا کرتے۔ تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اکثر صحابہؓ کو آپ کا یہ سلوک بڑا معلوم ہوتا۔ اسی حالت میں آپؐ نے عبداللہ ابن ابی اسحق کو مصر کا خلیفہ کر دیا۔ باوجودیکہ اس نے مصریوں پر بہت کچھ ظلم کیا۔ اور صحابہؓ نے منع بھی کیا کہ اس کو معزول کر دیا جائے۔ مگر آپؐ نے نہ مانا۔ آخر جب جناب علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس کے عزل کی بابت بحث کچھ اصرار کیا۔ تو آپؐ نے حسب ہوا پدید صحابہؓ نے محمد ابن ابی بکرؓ کو مصر کی گورنری کا فرمان دے کر مصریوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ لیکن عروان نے جس کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں بڑا دخل تھا۔ یہ چال چلی کہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک فرمان عبداللہ بن عمروؓ کے نام لکھا کہ تم اپنے عہدہ پر قائم رہنا۔ اور محمد ابن ابی بکرؓ اور ان کے ہمراہیوں کو مجھ سے اور قتل کر دینا۔ یہ فرمان مصر خلافت سے مزین عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے غلام کے ہاتھ عثمانؓ رضی اللہ عنہ ہی کے اوٹ پر سوار کر کے بھیجا گیا۔ جس کو محمد ابن ابی بکرؓ کے لشکر یوں لے کر ہمسفر میں پکڑ لیا۔ پھر تو لوگوں کو آپؐ کی طرف سے بڑی ہنگامی ہوئی۔ اور بڑی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں آکر حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے مکان تک حاضر کیا۔ اور باوجود سخت رک دکنام کے مکان میں گھس کر محمد ابن ابی بکرؓ کے وہ ہمراہیوں نے آپؐ کو شہید کر ڈالا۔ **وَاِنَّا لَنَدُوْا اِلَیْکُمْ وَ اِنَّا لَبِکُوْرٌ اٰجِزُوْنَ**۔

آپؐ کی شہادت کا واقعہ بڑا افسوس ناک ثابت ہوا۔ آپؐ سلطہ ہجری میں ذوی الحکم کیا رہویر تاریخ شہید کئے گئے۔ انہم فقہ کی شب کو بخت امتحان میں دفن ہوئے۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

اور شورلی کے ذریعے عمل میں نہیں آئی۔ اور چونکہ فتنہ عثمان کے باب میں اہل اسلام کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ اس لئے آپ کی خلافت میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ پہلی بات یہ سامنے لائی گئی کہ قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے۔ اور جب قصاص سے اغماض کیا گیا۔ تو اہل اسلام کا ایک بڑا گروہ علیؑ کا مخالف ہو گیا۔ اور علیؑ اور صحابہؓ کی شان میں اپنی رائے سے مختلف چرمیگوئیاں کرتا رہا۔ بعض نے اس جنگ میں علیؑ اور اُن کے اعوان انصار کو مصیب اور ان کے مخالفین کو غلطی سمجھا۔ اور بعض نے عائشہؓ اور اس کے ہمراہیوں کو حق پر جانا۔ لیکن اہل اسلام میں بھی ایک ایسا گروہ عدالت پیروہ بھی موجود تھا۔ جو اس جنگ کو اجتہادی جنگ کہتا۔ اور فریقین کی غلطی کو اجتہادی غلطی سے تعبیر کرتا تھا۔ اور کہتا تھا۔ اس قسم کی لڑائیوں سے دین اسلام کو کوئی تعلق نہیں۔ ایسی لڑائیاں ہمیشہ متمردان قوم میں ہوا کرتی ہیں۔ اور اُس کے نتائج بجائے مضر ہونے کے بصیرت نظر اور عاقبت میں صحابہ کے حق میں مفید ہی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ یہ فرقہ تھا جو ہمیشہ قرآن و تفریط اور بلا وجہ وجہ مسلمانوں کی تفصیل و تفسیق سے محنت نہتا تھا۔ اب بھی یہ فرقہ ناجیہ اسی حالت و شان اور وقار و تمکین کے ساتھ اپنی اسی رائے پر قائم و ثابت ہے۔ اور گذشتہ واقعات صحابہ کو اجتہادی خطا سے تعبیر کرتا۔ اور افراط و تفریط سے بچا ہوا صراطِ سنقیم پر چلتا ہے۔ اسی فرقہ کا نام فرقہ ناجیہ اہل سنت و الجماعت ہے۔

واقعہ مجلس کو کچھ بہت دن نہیں گزرے تھے کہ شیرازہ اسلام کے ہنٹار

۱۔ تمدن اسلام میں ایسا ہی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ کی خلافت پر پہلے ہی اجماع قائم ہو چکا تھا۔ یعنی اہل شیعہ نے بالاتفاق حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد خلافت کو صرف عثمانؓ پر چلی دیا۔ وہ تو اس شخصوں میں سے تھا کہ دیا تھا۔ اس پر عثمانؓ کی وفات کے بعد صرف حضرت علیؑ کے حق میں خلافت باقی رہی چپ بچے اسی جہ پر اُٹھنے لگے۔ اپنی خلافت کو تسلیم کیا لیکن شام عراق اور مصر کے قبیلوں نے اُن کی خلافت پر بیعت نہیں کی۔ ۱۲۔ منہ ۵۔

۲۔ عربی میں چل سکتے ہیں۔ اور اُن کو آدھونکہ اس لڑائی میں اہل بیتؑ حضرت عائشہؓ اور اُن پر سوار نصیر اہل بیتؑ اس لڑائی کو حربہ چل سکتے ہیں۔ یہ لڑائی بعد کے میں ہوئی تھی۔ وہ اُس کی یہ تھی کہ طلحہ و زبیر اور اکثر شام مصر کے لوگ چاہتے تھے کہ عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اور حضرت علیؑ نے یہ کہا کہ اُن جیسے تھے کہ عام شورش کے فرد ہو جانے پر قصاص کی جانیت بڑھ کر زیادہ مضر ہو جائے گا۔ میں اتنی بات پر لوگوں نے وہ حاشیہ چڑھائے۔ (تقریباً ۱۱)

است میں لائق افتاء کی بنا

واقعہ مجلس

تاریخ عالمہ توحیدی

کے لئے معاویہ علیؓ کی لڑائی یعنی جنگ صفین پیش آئی۔ ان میں دونوں طرف سے ہزاروں صحابیوں کا قتل و خون ہوا۔ کاش یہ سرفروش مسلمان مخالفین اسلام کے مقابلہ میں لائے جاتے کہ اپنی جلی دلاوری اور فطری جنگ جوئی سے تمام دنیا کفایت و شکر لین کو آستانہ اسلام پر چھکا دیتے۔ افسوس اتنے مسلمانوں کا خون فریقین کی ذاتی اغراض کے کام میں لایا گیا۔ یہ وہی جنگ جس میں خیاب علیؓ کی طرف سے موسیٰ اشعریؓ اور امیر معاویہؓ کی جانب سے عمرو بن العاصؓ حکم مقرر کئے گئے۔ اور یہی لڑائی ہے جس میں عمرو بن العاصؓ کی جو دت طبع نے قرآن شریف کو نیزوں پر چڑھا کر پہلے تو علیؓ کے طرفداروں کو صلح پر آمادہ کر لیا۔ اور پھر شہرِ شہری جیسے بزرگ کو اپنے موافق کر لیا۔ اور فیصلہ معاویہؓ کے حق میں دے دیا۔ اس حکمین کے باب میں مسلمانوں کا باہم ایسا اختلاف عظیم ہوا جو ابھی تک بانی ہے۔ اور خوارج کی جماعت اُسی وقت سے علیؓ کے ساتھ سے علیحدہ ہو کر خارجی کہلائی۔ اور اسی وقت ایک عجیب سی پیدا ہو گئی۔ جو علیؓ و معاویہؓ دونوں سے الگ ہو کر طرفین کے امیر بنے اور شرکاء جنگ کو برا کہنے لگی بعض کہتے ہیں کہ علیؓ کا مخالف فرقہ ناجائز کہلا گیا ہے اور علیؓ و معاویہؓ دونوں کا مخالف فرقہ خارجی (فرقہ اہل سنت یہاں بھی اپنی

(بقیہ) تائید صفحہ ۱۱ کے آپس میں بڑی پیدا ہوئی۔ طلحہ و زبیر اور ان کے ہمراہی کئے اپنے حضرت عائشہؓ سے ہمارے پہلے ہی تشریف فرما تھے۔ ان کو لے کر نصرہ پہنچے۔ حضرت علیؓ نے ان سے نصرت کے لئے کہا اور ان سے اور وہاں دونوں لشکروں کی بے قصہ لڑائی لڑ گئی۔ دونوں طرف سے ہزاروں قتل و شہید ہوئے۔ یہ لڑائی ۱۵ جمادی الآخر ۳۵ ہجری کو واقع ہوئی۔ اس لڑائی میں طلحہ و زبیر کے ساتھیوں کی تعداد کمپنٹ ہزار اور اہل علیؓ کے ہمراہیوں کی تعداد کمپنٹ ہزار تھی ۱۲۰

۱۱۰ صفین ایک مقام ہے جہاں یہ لڑائی ۳۵ ہجری سے شروع ہو کر آغاز محرم ۳۶ ہجری تک جاری رہی۔ معاویہؓ کے لشکر کا تعداد ساٹھ ہزار اور حضرت علیؓ کے لشکر کی تعداد ستر ہزار بتائی جاتی ہے۔ محرم کا نام مہینہ ملتوی رہ کر یہ صفر میں یہ لڑائی شروع ہوئی۔ غرض کل ایک سو پچاس دن تک جاری رہی۔ اس جنگ میں معاویہؓ کی فوج بڑی ہل چکی تھی کہ آئندہ میں عمرو بن العاصؓ نے یہ تدبیر سوچی کہ قرآن کو نیزوں پر چڑھا کر یا شاہ کیا کہ کلامِ شہ کے ذریعہ ہم فیصلہ کرنے کو مجبور ہیں۔ حضرت علیؓ نے سمجھا یا بھی کہ یہ دشمن کا فریب ہے۔ اور میدانِ جنگ اچھا ہے۔ اگر لشکریوں نے نہیں مانا۔ آخر کار معاویہؓ کے مقابلہ میں عمرو بن العاصؓ کی حکمت سے حضرت علیؓ کو بڑی طرح ندامت اٹھانی پڑی۔ بعض لوگ علیؓ کے اور بعض علیؓ و معاویہؓ اور طرفین کے مخالف ہو گئے ۱۲۰۰

عادت تفرقہ و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام میں لایا۔ اور اس جنگ کو بھی معاویہ کی غلطی کے اعتراف کے ساتھ ان کی خطائے اجتہاد ہی پر محمول کیا۔ اور فتنے کی چوٹ سے کہہ دیا۔

حق در آنجا بدست جبر بود
جنگ با او خطائے منکر بود

مگر انہیں لڑائیوں کو فرقہ ہائے مخالفہ کے پیدا ہونے کی بنا سمجھنا چاہئے کیونکہ اسی وقت سے اسلام کے مختلف فرقے مختلف ناموں سے موسوم ہونے لگے۔ علیؑ کے طرفداروں نے اپنا نام شیعہ یا بن علی رکھ لیا۔ اور ان کے مخالفین خوارج کہلائے۔ پھر متاخرین صحابہؓ کے وقت میں قدریہ پیدا ہوئے۔ جو قدر و استطاعت میں خلافت کرنے لگے۔ اور حینلاف معبد حسنی اور عبد اللہ بن مشقی اور جبر بن زہم سے ظاہر ہوا۔ متاخرین صحابہؓ نے ان سے اپنی بریت ظاہر کی۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرؓ اور جابر بن عبد اللہؓ اور ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ اور انس بن مالکؓ اور عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ اور عقبہ بن عامر حسنیؓ ان بزرگ صحابیوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے قدریہ سے تبرک کیا۔ اور جنہوں نے اپنے خلاف کو وصیت کر دی کہ قدریہ پر سلام نہ کریں ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں۔ اور ان کے مریضین کی عیادت کو نہ جائیں۔

خوارج کا فرقہ بڑھتے بڑھتے بیس فرقوں میں بٹ گیا۔ ایک فرقہ دوسرے کی تکفیر کرنے لگا۔ پھر حسن بصریؒ کے زمانہ میں قدر کے باب میں اصل بن عطا کا مصلحانہ ہوا۔ حسن بصریؒ نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا۔ اور کہہ دیا اَعْتَزَلْ عَنَّا وَهَمْ اَمَّا ہو گیا۔ پس فرقہ معتزلہ کہلا یا۔ اس کا قول ہے کہ ناسق گناہ گار نہ مومن ہے اور نہ کافر۔ بلکہ ان دونوں منزلتوں کے درمیان ایک تیسری منزلت رکھتا ہے۔ معتزلہ کا قصہ بڑا دلکش ہے۔ جو علامہ سعد الدینؒ نے شرح عقائد میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ معتزلہ فرقہ پہلا فرقہ ہے جس نے ظاہر سنت اور جماعت صحابہؓ کے خلاف باب عقائد میں تواضع و ایجاد کئے اس واسطے کہ اصل بن عطا جو معتزلہ کا رئیس ہے۔ اس قرار کے سبب کہ قرمب کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ کافر بلکہ اس کی منزلت کفر و ایمان کے درمیان ہے۔ مجلس حسن بصریؒ سے علیحدہ

مگر فرقوں کی ابتدا

خوارج کی تسمیہ

معتزلہ کی دستخط

کر دیا گیا۔ اور اسی اعتراض کے سبب اس فرقہ کا نام معتزلہ ہو گیا۔ مگر وہ خود کو اچھا
العدل والتوحید کہتے ہیں۔ کیونکہ مطیع کو ثواب دینا اور عاصی کو عذاب الٹا دہ
لوگ خدا پر واجب تجویز کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ سے صفات قدیمہ کی نفی جائز
رکھتے ہیں۔ اس فرقہ نے علم کلام میں بڑا نوحہ کیا۔ اور فلاسفہ کے دلائل کا سہارا
پکڑ کر انہوں نے مذہبی احکام کو ترتیب دیا۔ اسی طرح معتزلہ کا مذہب بے گوں
میں خوب شائع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک در شیخ ابو الحسن اشعریؒ نے اپنے
استاد ابی علی الجبائیؒ معتزلی سے سوال کیا کہ آپ اُن تین کی بابت کیا کہتے ہیں
جن میں سے ایک مطیع مرا۔ دوسرا عاصی اور تیسرا صغیر۔ جواب دیا۔ پہلا جنت
میں ثواب پائے گا۔ دوسرا دوزخ میں عذاب اٹھائے گا۔ اور تیسرے کو نہ ثواب
ملے گا۔ اور نہ عذاب۔ اشعریؒ نے کہا۔ اگر صغیر خدا سے کہے۔ اٹھی تو نے مجھے
چھوٹی عمر میں کیوں اٹھا لیا۔ اور مجھے باقی کیوں نہ رکھا۔ کہ میں بڑا ہو کر تیری
اطاعت کرتا۔ اور حبشہ میں داخل ہوتا۔ تو خدا کیا جواب دے گا۔ جبائیؒ نے کہا
خدا فرمایا گا۔ تیرے حق میں یہی بہتر تھا کہ صغیر سنی میں مر جائے۔ کیونکہ اگر تو بڑا
ہوتا تو مجھے معلوم تھا کہ تو گناہ کرتا۔ اور دوزخ میں داخل ہوتا۔ اشعریؒ نے
کہا۔ اگر دوسرا یعنی عاصی خدا سے کہے۔ اٹھی تو نے مجھے چھوٹی عمر میں کیوں نہیں
اٹھا لیا کہ میں گناہ نہ کرتا۔ اور آج دوزخ میں داخل نہ ہوتا۔ تو کیا جواب دے گا۔
جبائیؒ اس سوال سے حیران ہو گیا۔ اور اشعریؒ نے اُس کا مذہب چھوڑ دیا۔ پھر
حسن اشعریؒ اور اُس کے تابعین معتزلہ کی تردید کی جانب متوجہ ہوئے۔ اور
سنت و جماعت کے عقائد کو پُر زور دلائل سے ثابت کرنے لگے۔ اس مناسبت سے
ان کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔

فرقہ ہائے رافضی میں سے صرف سائبہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے
جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اپنی بدعت و اہمیت کو ظاہر کیا۔ اور
علیؑ کے سامنے کر دیا کہ "اے علیؑ تم ہی آگے یعنی معبود ہو" جناب علی رضی اللہ
عنہ اس زندقہ فرقہ کے اکثر لوگوں کو جو ہاتھ لگے۔ جلا دیا۔ اور ابن سبا باطالہؒ
کی طرہ بھاگ گیا۔ اور وہاں جا کر اعتقاد الوہیت علیؑ کی اشاعت کی۔ یہ

فرقہ بسبب اس کے کہ وہ علیؑ کی الوہیت کا قائل ہے۔ فرقہ امت اسلام سے خارج ہے۔ پھر علیؑ کے زمانہ کے بعد روافض کے چار فرقے ہو گئے۔ زید یہ امامیہ کیسانیہ اور غلاط۔ پھر ان میں سے بھی ہر ایک فرقہ کے چند فرقے ہو گئے۔ جو سب کے سب باہم ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ ان میں خلاۃ کے تمام فرقے اسلام سے خارج ہیں۔ رہے زید یہ و امامیہ تو ان میں معدوم چند فرقہ فرمائے امت میں داخل ہیں۔ باقی خارج از اسلام *۔

نچاریہ فرقہ کے لوگ نواحی سے میں پھیل گئے۔ پھر فرقہ بکریہ کا خلاف ظاہر ہوا۔ اخت عبدالواحد بن یاز کی جانب سے۔ پھر ضرار ابن عمرہ کی طرف سے فرقہ ضراریہ کی ابتدا ہوئی۔ اور جہم ابن صفوان کی طرف سے جمہیہ کا خلاف حادث ہوا۔ اور جہم بکر و ضرار سب کے ظہور زمانہ و اصل بن عطاء بن واقع ہوا اور باطنیہ کی دعوت خلیفہ مامون الرشید کے وقت سے ظاہر ہوئی۔ اور یہ تھو دعوت حمران و قمرط اور عبداللہ بن میمون القدرح کی جانب سے واقع میں آیا *۔

فرقہ باطنیہ فرقے اسلام سے نہیں ہے۔ بلکہ عیسویوں کے فرقوں سے ہے چنانچہ ان کے عقائد فاسد سے ظاہر ہے۔ پھر محمد بن طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر کے زمانہ میں فرقہ کرامیہ بسبب کا خلاف ظاہر ہوا *۔

فرقہ زید یہ کے تین فرقے ہوئے۔ جارودیتہ، سلیمانیتہ، اتبریہ۔ نینویں فرقے زید بن علیؑ ابن جبرینؑ ابن علیؑ ابن ابی طالب کی امامت کے قائل ہیں۔ ان فرقوں کا حدوث ہشام ابن عبدالطلب کے زمانہ میں ہوا۔ کیسانیتہ کے کئی فرقے ہیں۔ جو دو کلمہ اعتقاد میں محدود ہیں۔ ایک یہ کہ محمد بن الحنفیہ کو حجتی لایموت خیال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دہی ہمدی منتظر ہیں۔ آخر زمانہ میں نمود کریں گے۔ دوسرے

یہ قول علامہ القاضی دیندار علیؑ کہ ہے۔ لیکن حقیقت میں بعض باطنیہ فرقوں کا عمل ایسا کہ وہ فرقے ہندو میں شمار نہیں کیے جاسکتے۔ نہ کہ تمام باطنیہ فرقے چنانچہ ہم نے اس کی تشہیح و تنبیہ میں کہ دی ہے۔ جو مسیحی و نصاریٰ حضرت مرشد فی مولا فی حضرت علیؑ و امام جعفر ابن حسینؑ علیہ السلام کی نسبت ہندی مذہبی امر دہی اخیر کتاب میں لکھا گیا ہے ۱۱۲۔

فرقہ روافض

ظاہر

ظاہر

ظاہر

یہ کہ ان کی امامت کے قائل ہیں۔ اور ان کی موت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان کی موت کے بعد امامت کا غیر میں منتقل ہونا تجویز کرتے ہیں۔

امامیہ کے پندرہ فرقے ہیں۔ محمدیہ۔ باقریہ۔ نادسیہ۔ شعیبیطیہ۔ حماریہ۔ ایسیا موسویہ۔ قطعیہ۔ اثنا عشریہ۔ ہشامیہ۔ چوہشام۔ ابن الحکم کے تابعین یا ہشام ابن سالم جو ابی بنی کے تابعین سے ہے۔ یوشیہ یونس قمی کے تابعین سے شعیبیطیہ شیططان الطاق کے اتباع سے۔ اور کاملیہ ابی کمال کے اتباع سے۔ اور یہ پچھلا فرقہ علی بن اود تمام صحابہ کے باب میں سب سے زیادہ فحش اور سخت باتیں کرتا ہے پس یہ سب مل کر واقف کے بیٹے و فرزند ہوئے۔ تین زیدیہ کے اور دو کیسان زیدیہ پندرہ امامیہ کے۔ یہ غلاۃ جو آئمہ کی الوہیت کے قائل ہیں۔ اور محرمات شریعی کو مباح جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں۔ جیسے یانیہ خطابیہ، منصوبیہ، حلولبیہ، مغیریہ، جناحیہ اور مثل ان کے جو اعتقاد و اقرا میں ان کے ہم نوا ہیں۔

خوارج اپنے کثرت اختلاف کی وجہ سے ستر بیس فرقوں میں بٹ گئے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ محکمہ اولیٰ از ارقعہ۔ نجرات صفریہ۔ عجاروہ۔ پھر اجاروہ کے

امامیہ اور اس کے فرقے

فرقے خوارج

فرقہ اولیٰ کا بیان

۱۔ فیقر شیطانیہ کہ وہ ہے۔ جامع مسجد کو نہ کے قائل ہیں مگر تاکھا۔ اس کے پیرو اس کو مومن الطاق کہتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام شیططان الطاق رکھا ہے ۱۲ منہ

۲۔ محکمہ اولیٰ فرقہ کے لوگ وہ لوگ ہیں۔ جو جبل و معین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے۔ ان کے جلیانہ ہونے اور خروج کا سبب یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم مقرر کیا تو خوارج نے کہا کہ ایسا کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن سے خلافت کا طوق نکال دیا۔ بلکہ انہوں نے خود اپنے کو حلقہ اسلام سے خارج کر دیا کیونکہ حکم مقرر کرنا ان کے واسطے ہرگز درست نہ تھا۔ قرآن میں اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ اَدْلٰہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے خلاف کیا غرض ایسی بے بنیاد باتیں بنا کر بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ اور ایک بڑا لشکر ہم حرو را میں فراہم کر لیا۔ تاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قلع و قمع فروری جانا۔ اور نہردان میں شکست کو ایک سخت جنگ واقع ہوئی۔ جس میں خوارج کو ہزیمت ہوئی۔ پھر اسی طرح ان کا گردہ فرضا گیا۔ اور ان میں بھی باہم اختلاف اور ایک دوسرے کی تکفیر ہونے لگی حتیٰ کہ یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے بیس بیس فرقوں میں بٹ گیا۔ ہاں یہ ہندوستان میں یہ لوگ قریباً معدوم ہیں۔ مگر مسقط و عمان وغیرہ مالک عراق و عرب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں ۱۳ منہ

بھی بہت سے فرقے ہیں۔ جیسے خازمیہ۔ شعیبیہ۔ معلولیہ۔ مجولیہ۔ حارثیہ۔ یزیدیہ۔ یہ سچلا فرقہ اسلامی فرقوں سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ اس امر کا قائل ہے کہ شریعت آخر زمانہ میں منسوخ ہو جائیگی۔ اور اُس کا نسخ ایک نبی ہو گا جو عجم بعوث ہو گا۔ اسی طرح فرقہ اجارہ میں سے میمونہ فرقہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لئے کہ وہ مثل جوہس نو اسیوں اور پونٹیوں کے کالج کو مباہ جانتا ہے۔

قدریہ جو حق سے اعتزال رکھتے ہیں۔ اُن کی بھی سبب لولیاں ہوئیں۔ ہر ایک لولی اپنے سوا باقی سب لولیلوں کو کافر کہتی ہے۔ اُن کے نام یہ ہیں۔ واصلیہ۔ عمریہ۔ ہذلیہ۔ نظامیہ۔ اموریہ۔ حمیریہ۔ شامیہ۔ جاحظیہ۔ حایطیہ۔ حماریہ۔ خیاطیہ۔ سجامیہ۔ مویسیہ۔ کعبیہ۔ جیائیہ۔ ہشیمیہ۔ جوایو ہاشم ابن الجبائی سے منسوب ہے۔ وغیرہم۔ ان میں سے دو فرقے اسلام سے خارج ہیں۔ جن کے نام حماریہ و حایطیہ ہیں۔

مرجیہ کی تین صنف ہیں۔ ایک صنف ایمان اور قدر میں ارجح کا قائل ہے۔ جیسے کہ قدریہ۔ اسی سبب یہ صنف قدریہ میں محدود ہے۔ دوسرا صنف ایمان میں ارجح کا قائل ہے۔ اور اعمال و کسب میں جہم ابن صفوان کے قول کی جانب میل رکھتا ہے۔ تو یہ صنف جہمیہ اور مرجیہ دونوں میں شامل ہے۔ تیسرا صنف مطلق ارجح کا قائل ہے۔ قدر و ایمان کے ساتھ متعبد نہیں کرتا۔ اس کے پانچ فرقے ہیں۔ یونسیہ۔ غسانیہ۔ ثوبانیہ۔ تومنیہ اور مرلیہ۔

بخاریہ کے فرقے بیس ہیں۔ جو آج تک سے اور اُس کے نواحی میں منتشر ہیں۔ مگر اُن کا مرجع صرف تین فرقوں میں محدود ہے۔ برغونیہ۔ زعفرانیہ اور مستدرکہ۔

بکریہ اور ضاریہ کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ دونوں اصل میں ایک ہی فرقہ ہے۔ اُن کے تابعین بھی زیادہ نہیں۔ اور جہمیہ کا بھی ایک فرقہ ہے۔ اور کرامیہ کے خراسان میں تین فرقے ہیں۔ حقانہ۔ طریقیہ اور اسماعیلیہ یا ہم ایک دوسرے کے لئے اجارہ کے منہی تاخیر کے ہیں۔ مرجیہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ایمان میں تاخیر کو روا رکھتا ہے یعنی دنیا میں خود کو عموماً کہتا ہے کہ کافر۔

کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو ہم نے اُن کو اپنے ہی فرقہ میں شمار کیا ہے۔
یہ سب لکھ کر بہتر فرقہ لکھتے ہیں۔ (قطع نظر اُن کے بے شمار شاخوں کے
اور قطع نظر اس سے کہ آخر زمانہ تک کتنے اور فرقہ پیدا ہونگے) نہترواں فرقہ اہلسنت
والجماعت کا ہے۔ اور اگرچہ اُس کے دو فرقہ ہیں۔ فریق الرائے اور فریق الحدیث
لیکن وہ اصول دین میں اتفاق رکھتے۔ اور لموا الحدیث کو نہیں خریدتے ہیں۔
چنانچہ امام الاستاذ ابو منصور عبد القادر بغدادی الفرق بین الفرق
میں فرماتے ہیں۔ رَحَقَاءَ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ وَقَدْ أَهَمَّ وَمُحَمَّدٌ وَهُم
وَمُتَكَلِّمُوا هَلْ الْحَدِيثُ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَقَالَةٍ
وَاحِدَةٍ۔ یعنی اور اُن دونوں محترم فرقوں کے فقہاء قراء اور محدث اور متکلمین
اہل حدیث سب کے سب حسب ذیل اصول دین میں ایک ہی مقالہ پر متفق ہیں۔
اور وہ اصول دین یہ ہیں۔ توحید و صفات صانع اور اُس کا عدل و حکمت و اسما
و صفات الہی اور ابواب نبوت و امامت اور احکام عقوبتی اور تمام اصول دین کے
اُن کا اختلاف فرعی احکامیہ میں سے صرف حلال و حرام میں ہے۔ اور وہ
بھی ایسا نہیں کہ اُس سے کسی کی تفصیل و تفسیق لازم آتی ہو۔ اور یہی فرقہ ناجیہ
مذکور فی الحدیث ہے۔ اور یہ سب توحید صانع عالم کے اقرار پر اور اُس کی ذات
و صفات کے قدیم و ازلی ہونے پر اور جواز رویت الہی پر بدول تشبیہ و تعطیل کے
مجمع ہیں۔ اور کذب الہی اور اُس کے رسولوں اور شریعت اسلامیہ کے ہمیشہ قائم
و باقی رہنے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور قرآن کے مباحات کو مباح اور اُس کے محرمات
کو حرام سمجھتے ہیں۔ مع قیود اُن باتوں کے جو سنت نبوی سے بطریق صحت
پہنچی ہیں۔ اور شر و نشر اور سوال نکیر بن فی القبر اور اقرار و حوض و میزان وغیرہ
امور عقوبتی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ پس جو شخص اس قسم کے اقرار پر جس کو ہم نے
ذکر کیا۔ آخر تک قائم رہا۔ اور اُس میں کسی قسم کی بدعت کو داخل نہ کیا۔ تو وہ فرقہ

اس شرح عقائد میں تمام فرقہ ٹائے خالہ کو مدان کی شاخوں کے چھ فرقوں میں حصہ کیا ہے۔ جیسے یہ قدر یہ
رہا انھن۔ خواجہ معطلہ اور مشبہ پھر لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرقہ کے بارہ بارہ گروہ ہوئے
اس طرح بہتر فرقہ ہو گئے ۱۲

ناجیہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اُس کا خاتمہ اس اقرار و تصدیق پر کرے جمہور اُمت
 نبوی اس جملہ میں داخل ہے۔ اور اُسی کو سوا و اعظم کہا گیا ہے۔ اس میں اصحاب
 مالک و شافعی و امام ابو حنیفہ اور اوزاعی اور ثوری اور اہل ظاہر سب داخل ہیں۔ ہذا
 مَا اخذناكَ مِنَ الْفِرَقِ بَيْنَ الْفِرَقِ الْعَرَبِي الْمَطْبُوعَةِ فِي الْمَطْبَعِ الْمَصْرِيَّةِ
 لِحَامَامِ الْاَسْتَاذِ ابُو مَنْصُورِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بَعْدَ اَدَى مَعَ الْفَوَائِدِ
 الزَّادِ اَشَدَّ مِنَ الْمُنْتَزِعِ عَفَاءُ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ
 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اعتقادات اہل السنّت کو ارکان اربعہ میں تقسیم
 کر کے پھر ہر رکن کی مثل و مثل قسمیں کی ہیں۔ جو سب ل کر چالیس ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں
 کہ بعد تحقیق کامل و تدقیق شامل کے یہ امر تصدیق کو پہنچ گیا ہے۔ کہ صرف لا الہ الا
 اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کا پڑھنا کچھ حاصل و محصول نہیں رکھتا۔ اُس کے
 ساتھ تفصیلی اعتقاد بھی رکھنا چاہئے۔ یعنی یہ کہ خالق عالم موجود ہے۔ اُس کو ہدایت
 نہیں۔ اور نہایت بھی نہیں۔ وہ جو تہر یعنی متخیر در مکان نہیں۔ جمیث سے پاک
 ہے۔ یعنی اجزائے لایتجزئی اور بیہولی و صورت کی ترکیب اُس پر عاید نہیں
 ہے۔ وہ غرض نہیں کسی جہت میں محصور نہیں۔ وہ عرش پرستوٹی ہے۔ اور تلوکے
 معنی قہر و استیلا کے ہیں۔ نہ ممکن و استقرار کے وہ مومنین کو وار القسار میں لپیون
 الابصار دکھائی دے گا۔ وہ اپنی ذات و صفات میں یگانہ و یکتا ہے۔ یہ

ارکان اربعہ اہل السنّت

رکن اول

اے پناہ بخش کفار یہ شرح ہدایہ صفحہ ۱۱۵ میں الا ان یقر بالاسلام وهو یعقل کی تشریح کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ اقرار بالاسلام سے مراد صفت اسلام کا اقرار ہے۔ اور صفت اسلام جیسا کہ حدیث جبریل
 میں ہے یہ ہے کہ اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر اور روز آخرت پر
 اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لادے۔ اور یہی وہی کی تقدیر یعنی اندازہ کرنے پر ایمان لائے۔ اس
 حدیث میں یہ تعریف ایمان کی آئی ہے۔ مگر جس حالت میں ایمان و اسلام کے ایک ہی معنی ہوں تو اسلام
 کی تعریف بھی ہو سکتی ہے) اور یہ بات دلائل سے ہے اس امر پر کہ بعض کلمہ لا الہ الا
 اللہ کے پڑھنے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ صفت اسلام سے واقف
 نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب کسی شخص نے لڑائی خریدی اور اُس سے اسلام کی صفت دریافت کی
 تو اگر وہ صفت اسلام سے واقف نہیں ہے۔ تو وہ مومنہ نہیں شمار کی جائے گی۔

صفت اسلام کا مانتا موزوں ہے

پہلے رکن کی دس قسمیں ہوتیں۔ وہ حئی ہے۔ اس طرح کہ اُس کی حیات پر زوال جائز نہیں۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ علیم ہے۔ کوئی شے اُس کے احاطہ علم سے باہر نہیں مزید ہے۔ اُس کے ارادہ سے کوئی چیز کسی طرح تخلّف نہیں رکھتی سميع و بصیر ہے۔ کہ تمام مسموعات و مبصرات بے توسط جارحہ و آلہ کے اُس پر منکشف ہیں منکشف ہے ایسے کلام کے ساتھ جو حروف و صورت سے مستغنی ہے۔ اُس کا کلام اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی چیز میں خلق کلام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اُسے حکیم کہتے ہیں۔ جیسا معتزلہ کا گمان ہے۔ اُس کا علم تمام کلیات و جزئیات کے متعلق قدیم ہے۔ اگرچہ تعلقات جزئیہ بحسب جزئیات حادثہ کے حادث ہوتے ہیں۔ اُس کی تمام صفات ذاتیہ قدیم ہیں۔ اس کی صفات اس کی ذات سے قائم ہے۔ پس وہ عالم بہ علم حئی بہ حیات اور قادر بہ قدرت ہے۔ یہ دوسرے رکن کی دس قسمیں ہوتیں :

افعال عباد و مخلوق سے صادر ہوتے ہیں۔ اُن کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اُس کا تصرف و خلق افعال عباد میں بندوں سے صدور و افعال برسیل اکتساب کا مانع نہیں ہے۔ یقیناً سے جانتا چاہئے کہ خلق افعال میں بندوں کی شرکت نہیں ہے۔ بلکہ وہ محض قدرت حق سے پیدا ہوتے ہیں۔ خلق عالم حق سبحانہ و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ بعثت رسل جائز ہے۔ نہ اُس پر واجب جیسا کہ معتزلہ و حکماء کا خیال ہے۔ تکلیف مالا یطاق حق سبحانہ و تعالیٰ سے جائز ہے۔ اگرچہ واقع نہیں ہوئی۔ مائتدییہ اس کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بے جرم سابق تمام خلایق کو عذاب کرے۔ یا بے عمل متقدم کے وارنیم میں ثواب عطا کرے۔ تو اُس کو زیبا ہے۔ اور وہ اُس میں کریم و عادل ہے۔ خلاف مائتدییہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا اور کافر کا جنت میں اخل ہونا عقلاً و سمعاً ناجائز ہے۔ اشعری عقلاً جائز کہتے ہیں۔ اگرچہ شرع اُس کے خلاف وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں کی بیہودہ و مصلح واجب نہیں ہے۔ وہ مختار ہے۔ جو کچھ چاہے اپنے بندوں کے حق میں کرے۔ اُس کا فعل حسن ہے۔ اور بعض وہ باتیں جو بندوں کے نزدیک مکروہ ہوتی ہیں ممکن ہے۔ کہ خدا کے نزدیک بندوں کے

حق میں ہی بہتر ہوں۔ اور بعض چیزیں جو ہمیں پسند اور بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے حق میں ہی ناپسند ہوں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اصلح خدا پر واجب ہے۔ ان کا قول قایل التفات نہیں۔ خدا کی معرفت اور طاعت واجب ہے۔ یہ ایجاب شریع نہ یا ایجاب عقل اور ہی مذہب ہے۔ ابو منصور مازنی کا۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے افضل اور خاتم الانبیاء فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تمام ادیان سابقہ منسوخ ہو گئے۔ اب قیامت تک آپ ہی کا دین رائج رہے گا۔ اور حق اسی دین میں محصور ہے۔ جو شخص اس کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے تو خدا کے یہاں کبھی مقبول نہ ہوگا۔ یہ تیسرے رکن کی دو قسمیں ہوئیں۔

عشر یعنی مرنے کے بعد قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کا اعتقاد کرنا چاہئے کہ وہ حق ہے۔ قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا حق ہے۔ قبر کا عذاب کفار اور بعض گناہ گار مومنوں کے لئے حق ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں۔ میزبان حق ہے اور وہ ایک نوازو ہے جس میں مومنوں اور نیکوکار کے نامائے اعمال وزن کئے جائینگے۔ اور میز اعمال کا حساب اور کتاب حیات و سیات کا ہر ایک کے ہاتھ میں یا جاننا حق ہے۔ شرط حق ہے۔ اور وہ ایک پل ہوگا۔ جس پر تمام بندوں کو گذرنا ضرور ہے۔ مومنین اس پر گذر کر بہشت میں پہنچینگے۔ اور کفار اور بعض عصاة مومنین کٹ کر دوزخ میں گریں گے۔ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور گناہ گاران اُمرت بہ قدر گناہ اُس میں عذاب پاکر نجات پائیں گے اور پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہئے۔ کہ بہشت و دوزخ بالفعل موجود معد ہیں۔ نہ کہ اس کے بعد موجود ہونگے جس طرح معتزلہ گمان کرتے ہیں۔ یہ یقین کرنا چاہئے کہ امام برحق و خلیفہ مطلق بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرت اسد اللہ

الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی اعتقاد رکھے کہ فضیلت یہ ترتیب امامت ہے۔ نیز اعتقاد رکھے کہ شرط امامت کی بعد اسلام کے باوجود کورت اور ورع و کفایت برقرار حاجت و نسب قریش ہے۔ وہیہ اختلاف کمالاتی۔ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ عند الضرورت امامت فاقہ الشریعہ کی صحیح ہے۔ قال الامام الغزالی بعد تحذیر الاموال و ارکان و تحقیقہا بالذلال و الیہ ہاں ہذا الاربعۃ الحاویۃ الاموال الاربعین فی قواعد العقائد من اعتقادھا کان موافقا لاهل السنۃ و الجماعۃ و مبائنا لہط اہل البدعۃ و الضلالتہ و اللہ ولی الہدایۃ۔ ترجمہ امام غزالی ان اصول و ارکان کے ارقام اور ان کے ذرائع و برہان کی تحقیق کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ چار ارکان ہیں۔ جو چالیس اصول کو حاوی ہیں۔ پس یہ عقائد اسلامیہ ہیں۔ جو شخص ان کا اعتقاد رکھے گا۔ وہ موافق اہل سنت و الجماعت کے اور مخالف گروہ اہل بدعت و ضلالت کے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے والا ہے۔

امام الصابیونی ہدایہ میں اور علامہ نسفی عمدہ میں لکھتے ہیں کہ جن بارہ مسئلوں میں ماہین شیخ ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی اختلاف ہے

الحق القائلین ہے کہ مسائل اعتقاد میں اہل سنت کے دو گروہ ہیں۔ ہاشمہ اور ماتریدیہ اشاعرہ شرب یہ ابوالحسن اشعری جو چار واسطہ سے فرزند ابوموسیٰ اشعری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور ماتریدیہ جو اعتقاد میں پیروی ابو منصور ماتریدی کی کرتے ہیں۔ جو تین واسطہ سے شاگرد امام محمد ابن حسن شیبانی کے ہیں۔ جو مصاحب خاص حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے تھے۔ چونکہ ان ہر دو بزرگوں نے مسائل اعتقاد میں بڑی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ اس واسطہ مذہب اہل سنت و الجماعت انہی میں حضور ہو گیا ہے۔ اور محدثین جو زمانہ مجتہدین تکمیل پر فعال تھے۔ بلاشبہ اس بات میں اہل ہیں۔ اس لئے کہ حدیث ما انا علیہ اصحابی ان پر بطور اولیٰ صادق ہے۔ اور بعد بطور ابوالحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے اصحاب ائمہ ثلاثہ نے اپنا نام اشعریہ قرار دیا۔ اور اصحاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اپنے کو ماتریدیہ کہنے لگے۔ اور حقیقت میں دونوں گروہ کا مسلک وہی ہے۔ جو صحابہ تابعین اور مجتہدین سے ثابت و مقرر ہے۔ صرف بارہ مسئلوں میں ان کے درمیان خلافت ہے۔ چنانچہ بیان ہوا۔

اشاعرہ اور ماتریدی کی حقیقت

وہ مسئلے یہ ہیں۔ اول یہ کہ ماتریدیہ تکوین کو خدا تعالیٰ کی صفت اذلی کہتے ہیں جو اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور اشعری کہتے ہیں کہ تکوین صفت حادث ہے۔ غیر قائم بذاتہ تعلق اور کہتے ہیں کہ تکوین صفات فعلی سے ہے نہ صفات ذاتی سے اور ان کا قول ہے کہ صفات ذاتی وہ ہیں جو قائم بذات حق ہوں۔ اور صفات فعلی سب کی سب حادث ہیں۔ دوم یہ کہ ماتریدیہ کہتے ہیں کلام اللہ مسموع نہیں ہے۔ جو کچھ مسموع ہوتا ہے۔ وہ کلام اللہ پر دال ہے۔ اشعری کہتے ہیں کہ کلام اللہ مسموع ہے۔ چنانچہ حضرت مونس علیہ السلام نے بے واسطہ صوت و صرف کے کلام الہی کو سنا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ قرأت قاری کے وقت دو چیزیں مسموع ہوتی ہیں۔ صوت قاری و کلام الہی۔ قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں کہ کلام اللہ بہ حسب عادات چارہ غیر مسموع ہے لیکن جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے واسطہ صرف و صوت کے اپنا کلام سنائے۔ سوم یہ کہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ صانع عالم ازل سے موصوف بہ صفت حکمت ہے۔ مراد حکمت سے خواہ علم ہو۔ خواہ احکام۔ اور اشعریہ کا قول ہے کہ اگر مراد حکمت سے علم ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی صفت اذلی قائم بذات حق تعالیٰ ہوگی۔ اور مراد احکام ہو تو یہ صفت حادث ہوگی۔ قبیل تکوین اسے۔ کیونکہ صفات فعلی تمامہ حادث ہیں۔ چہارم یہ کہ ماتریدیہ حق تعالیٰ کو مرید را ارادہ کنندہ) جمیع کائنات کہتے ہیں۔ جو ہر اوعرضا طاعۃ و معصیت مگر یہ کہ طاعت اُس کی مشیت اور ارادہ اور قضا اور قدر اور رضا اور محبت اور اُس کے امر سے واقع ہوتی ہیں۔ اور معصیت اور اُس کی مشیت اور ارادہ اور اُس کی قضا و قدرت کے ساتھ ظہور پکڑتی ہے۔ نہ اُس کی رضا و محبت اور اُس کے امر سے۔ اشعری کہتے ہیں کہ خدا کی رضا و محبت جمیع کائنات کو شامل ہے۔ چنانچہ اُس کی ارادہ شامل بجمیع کائنات ہے۔ یہ بات شرح عقائد و مواقف و مقاصد وغیرہ کتب عقائد کے خلاف ہے۔ اور اسباب میں قول ماتریدیہ کا مقبول ہے۔ اور واضح ہو کہ اشعری کا یہ قول صرف امام صابونی و شفی نے نقل کیا ہے۔ دوسری کتابوں سے ثابت ہے کہ اس بارہ میں ان ہر دو بزرگ کا کوئی خلاف منقول نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

وہ بارہ مسائل جن میں ماہنامہ اشعری و ماتریدی اختلاف ہے

پہنچم تا تریدی کہتے ہیں کہ تکلیف بالایطاق عقلاً جائز نہیں۔ لیکن تحصیل بالایطاق جائز ہے۔ اشعری دونوں کو جائز کہتے ہیں۔ ششم خدا پر ایمان لانا بالانفاق دونوں کے نزدیک فرض ہے۔ مگر تا تریدی کہتے ہیں کہ عقل ایک ایسا آلہ ہے جس سے اشیاء کی برائی اور بھلائی پہچانی جاتی ہے۔ اور اسی سے جو بہ ایمان اور شک منعم معلوم ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حقیقت میں معرفت اور موجب ایمان خدا تعالیٰ ہے۔ لیکن بوسطہ عقل جس طرح کہ اعمال کا معرف اور موجب خدا تعالیٰ ہے۔ مگر بوسطہ رسول علیہ السلام اسی واسطے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خلق کے پاس حصل خالق کے باب میں کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ زمین آسمان کی خلقت اور عجائبات کو دیکھتا ہے۔ اور اگر خدا رسول کو مبعوث بھی نہ کرتا۔ تو عقل کے ذریعہ خدا کی معرفت مخلوق پر واجب ہوتی اشعری کہتے ہیں کہ گو بعض اشیاء کی برائی بھلائی عقل کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن کوئی چیز عقل کی وجہ سے واجب اور مہترم نہیں ہوتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اشعری کے نزدیک عقل باعث تکلیف نہیں ہے۔ بلکہ سماع اور عقل مدار تکلیف ہے۔

ہفتم تا تریدی کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ سعید شقی ہو جائے۔ اور شقی سعید اشعری کہتے ہیں کہ سعادت و شقاوت کا اعتبار عاقبت اور خاتمہ پر ہے۔ موجودہ حالت میں کسی کی شقاوت و سعادت پر قطعی حکم نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ کی بنا و ایمان میں دخول استثناء عدم دخول استثناء پر ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ایمان پر جرم کیا اور انا مؤمن حقا کہا تو وہ سعید ہے۔ اور اگر اس سے ارتداد واقع ہوا۔ تو شقی ہے۔ اور اشعری چونکہ انا مؤمن انشاء اللہ کے قائل ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک سعادت اور شقاوت کا خاتمہ پر ہے۔ اسی سبب کوئی شخص کو سعید نہیں کہہ سکتا۔ اصل یہ ہے کہ اس باب میں ان دونوں میں نزاع عقلی ہے۔ اس واسطے کہ حقا اس معنی کی اعتبار سے کہ میں اپنے ایمان میں شک نہیں رکھتا۔ سب کے نزدیک جائز ہے۔ اور انشاء اللہ اس معنی کے لحاظ سے کہ مجھے اپنا خاتمہ کا معلوم نہیں۔ دونوں کے نزدیک مستمم ہشتم تا تریدی

کہتے ہیں کہ کفر سے درگزر کرنا عقلاً جائز نہیں۔ اشعری کہتے ہیں۔ عقلاً جائز ہے۔
نہم ماتریدی کہتے ہیں کہ مومن کا حبیشہ و ذبح میں ہنا۔ اور کافروں کا جڑت میں نفل
ہونا عقلاً و سمناً جائز نہیں۔ اشعری کہتے ہیں کہ عقلاً جائز ہے۔ اگرچہ شریعہ اس کے
خلاف وارد ہے۔

دہم بعض ماتریدی کہتے ہیں کہ از رائے مصداق خارجی کے اسم و اسمی حد
ہے۔ کذا فی شرح المواقف اور بعض اشعری کہتے ہیں۔ اسم سہمی اور اسمیکہ
غیر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اسم کی تین قسمیں ہیں۔ بعض نہیں اسمی ہیں بعض
غیر اسمی۔ اور بعض نہ بین اسمی ہیں نہ غیر اسمی۔ اور اس میں سبک اتفاق ہے کہ
تسمیہ غیر اسمی ہے۔ وَ هِيَ مَا قَامَتْ بِهِ الْمَتَحَى كَذَا فِي الْمَدَائِمَةِ
الکلام۔

یازدہم ماتریدی کہتے ہیں کہ نبوت میں کورت شرط ہے۔ عورت رسول
نہیں ہو سکتی۔ اشعری کہتے ہیں کہ نبوت کے لئے مرد ہونا شرط نہیں ہے اور عورت
ہونا رسالت کے منافی نہیں ہے۔

دوازدہم ماتریدی کہتے ہیں کہ بندہ کے فعل کو کسب کہتے ہیں نہ خلق
اللہ تعالیٰ کے فعل کو خلق کہتے ہیں نہ کرب اور اسم فعل دونوں کو شامل حادثی سے
اور فاعل بھی حقیقتاً دونوں کے لئے پوچھتے ہیں۔ اشعری کہتے ہیں کہ مراد فعل سے
ایجاد حق ہے۔ لیکن بندہ کے کسب کو مجازاً فعل کہتے ہیں۔ اہل اہنت الجماعت
کے دونوں گروہ ماتریدی و اشاعرہ کے یہ عقائد ہیں جن کو مولانا فتح محمد بریلوی
پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتابوں سے بعبارت فارسی نقل کیا ہے اور جس کا
ترجمہ جزئی حذف و ازویاد کے بعد ہم نے اس مقدمہ میں لکھ دیا۔ ہر ایک مسلمان
مرد و زن کو لازم ہے کہ ان مختصر عقائد کو حفظ کر لیں تاکہ ان کے ایمان و اعتقاد
میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اور خدا کی جناب میں بھی ان کا ایمان لانا مقبول ہو۔
رہی اس پر تفصیلی بحث تو اس کو عقائد توراتی کے اس ترجمہ میں دیکھ سکتے ہیں
اور اس طرح ایک سچے اور مقبول مومن کی مانند رہ سکتے ہیں۔

زمانہ اپنا رنگ بدلتا جاتا ہے اور دنیوی معاملات میں تغیر کے ساتھ ساتھ

نماز موجودہ کی حالت میں بعد از ترقیوں کی اعداد

دینی عقائد و اعتقادات میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مگر ایک بات بڑی افسوس ناک ہے جس کو ذکر کئے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی یہ بات تمام علما و اسلام کے نزدیک مسلم اور مانی ہوئی ہے کہ دنیا علوم و فنون میں جیسی جیسی ترقی کرتی جائے گی۔ ویسے ویسے دین اسلام بھی بڑھتا اور پھیلتا جائے گا۔ اور دنیا میں یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی عقول کی ارتقا کے ساتھ خود میں ترقی کرنے کی صلاحیت اور مادہ رکھتا ہے۔ اس کے اصول و عقائد ہی ایسے ہیں۔ جن کو کوئی بڑے سے بڑا انسان خلاف عقل نہیں کہہ سکتا۔ اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ کہ جن نیک طبیعت اور ذی عقل اصحاب کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ اور بطریق خاطر اہل سنت و جماعت ہو گئے۔ لیکن قرون اخیرہ میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو اسلام کے عقائد و حق پر محض اپنی محدود اور جزئی عقل کے بل بوتے پر تبصرہ کرنے لگے۔ اس قسم کے لوگ ہمارے اس زمانہ میں خصوصاً ہندو و ہمسار ہندوستان میں بکثرت موجود ہیں۔ اور اپنی تعداد میں ترقی کرتے جاتے ہیں خوف ہے کہ اگر ان کے عقائد باطلہ کی تردید کی جانب توجہ نہ کی گئی۔ تو یہ چند ٹوئیاں جو اس وقت ناقابل التفات سمجھی جاتی ہیں۔ کہیں جو فناک صورت اختیار نہ کریں۔ پس ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ آراء کے بیان کے سلسلہ میں ان کے حالات و عقائد سے کچھ بھی براور ان اسلام کو وقف کر دیں تاکہ وہ اپنے ایمان و مذہب کی کوئی دست برد سے ہچا سکیں۔ اور ان کے وہابی خیالات و خیالات پر غلط انداز نظر بھی نہ ڈالیں۔

فرقہ آراء کے محدث زمانہ یا بعد سے پہلا فرقہ وہابیوں کا ہے جو اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے۔ اور مسائل شرعیہ میں ائمہ اربعہ میں سے کسی امام معین کی تقلید نہیں کرتا۔ مگر ان فرقوں میں اس کے محسوب ہونے کے کئی سبب ہیں۔ ایک یہ اس فرقہ کے اکثر لوگ اپنی زبان و راوی سے تقلید امام کو شرک اور بے حیائی کہتے ہیں۔ اور مقلد فی الدین کو بدعتی وغیرہ بڑے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ تمام کتب اسلامیہ اہل سنت و جماعت سے ثابت ہے کہ دین حقہ ائمہ اربعہ یعنی امام عظم

فرقہ آراء کے بعض عقائد

ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ کی تقلید میں مخصوص ہے۔ کیونکہ ان کے مسائل دستخطات مدون و مرتب ہیں۔ اور بعد و دوسروں کے تمام اہل اسلام اس امر پر متفق ہو گئے ہیں کہ من بعد یبلغ درما جتہ الاجتہاد۔ جب الیہ التقلید یعنی جو شخص درجہ اجتہاد کو نہ پہنچا۔ اس پر تقلید کسی امام کی مسائل شرعیہ میں واجب ہے۔ یہی سبب تھا کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء اسلام نے بجز تقلید کے کوئی چارہ کار نہیں کیا۔ جیسے امام غزالیؒ، فخر الدین رازیؒ، امام محی الدین ابن عربیؒ وغیرہم اور تمام ادبیاء کاہلین مثل غوث اعظم شاہ جیلان اور ابو الحسن شاذلیؒ و ابو بکر شبلیؒ اور خواجہ عین الدین حسن سنجریؒ، ختم اجیریؒ اور خواجہ بلاء الدین وغیرہم اور تمام محدثین مثلاً صاحب مشکوٰۃ و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و امام بخاری وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر بقول و ناسیوں کے تقلید کو شرک سمجھا جائے تو یہ اور ان کے سوا تمام بزرگان دین و سلاطین و ادویا و علماء مشرک قرار پاتے ہیں۔ اَعَاذَ مَا اللّٰهُ مِنْ ذَالِکَ ۝

دوسرا سبب یہ کہ اس فرقہ کے لوگ کئی طریق سے مرتبہ عالیہ و نشان رفیع غرور و عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیض کرتے اور اس میں عیب نکالتے ہیں ۝

پہلا طریق کہتے ہیں کہ سب قسم کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہیں آئی۔ ہاں نبوت تشریعی ختم ہو گئی۔ ہے۔ تو آپ کے بعد نبی کا آنا جائز ہے۔ لیکن صاحب شرعی کا آنا ممکن نہیں۔ ان کا قول ہے کہ خاتم النبیین میں الف لام استغراقی نہیں۔ بلکہ تبیین کے لئے ہے۔ حالانکہ تاوی تہمہ اور الاشباہ والنظائر وغیرہ کتب امامیہ سے ثابت ہے اِذَا السَّامِعُ یَعْرِفُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ وَفَلِیْسَ بِمُحَمَّدٍ کَلَامٌ مِنَ الضَّرِّ دِیْنِ یعنی جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبی نہ جانے۔ وہ مسلمان نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الانبیاء جانتا ضروریات دین

غیر مذکورہ

غیر مذکورہ

سے ہے +

دوسرا طریقہ دہائی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم اور اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرما کر تمام اگلے پچھلے اسرار و حالات کا سنہ و آیتہ ظاہر فرما دیئے۔ مطلق قائل و معترف نہیں۔ بلکہ ان میں کا ایک دہڑا تو یہاں تک یا وہ سرانی کرتا ہے کہ ”شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرکت ثابت کی جاتی ہے۔“ اس مرید بیس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ جب غنہ عالم کی وسعت علم کے قائل ہونے سے اُس کے نزدیک شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو وہی شرک شیطان کے لئے وسعت علم ماننے سے بھی ثابت ہوتا ہے +

افسوس! جس مہموم شرک سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ اُس سے بدترین شرک میں خود گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے علم و شان میں نقص غیب نکالنے والوں کو اسی طرح رسوا کرتا ہے۔ خدا تو اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے۔ وَ عَدَمًا مَّا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ خَدَائِي لِي حَبِيبٌ تَمَّ كَوْنُهُ کچھ بنا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور فرماتا ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ يَعْنِي خَدَا غَيْبِ كَا جَانِنِے والا ہے۔ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور یہ آنکھوں کا اندھا آنحضرتؐ سے علم غیب کی نفی کرتا ہے۔ اور اُس کو شیطان و ملک الموت کے حق میں ثابت کرتا ہے +

ان دہائیوں نے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غیب و نقص نکالنے پر بس نہیں کیا۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر امکان کذب اور اُس سے وقوع کذب کا افترا باندھا۔ چنانچہ اُن کی ایک کتاب میں ہے کہ ”خدا تعالیٰ کو جھوٹا جاننے والا فاسق و فاجر فوج کج گراہ بھی نہیں ہوتا۔ تعالیٰ اللہ عز و جل ذَالِكْ هَلُوْا كَبِيْرًا“

دوسرا فرقہ مرزائیوں کا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود و اور

اسکالان کے تفسیر: دیباچہ اعراض الدی

ہی منتظر مانتا ہے۔ اور مرزا کے منکر مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کو قطعی حرام کہتا ہے۔ ہم اس فرقہ کی پوری تکذیب کر دیہ کتاب ہذا کے تکرار صنف ۲ میں کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لیتا چاہئے۔ یہاں صرف حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے لکھنے پر بس کرتے ہیں۔ مَنْ رَادَّ عَنِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ أَوْ الثَّبُوتَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ یعنی جو شخص اپنی طرف وحی آنے یا اپنے نبی ہونے یا اسی قسم کا اور دعویٰ کرے۔ پس وہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ احادیث و اجماع اُمت سے بتواتر یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور چونکہ وحی غیر انبیاء پر نہیں آتی۔ پس زید کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس طرف وحی آتی ہے۔ غلط ہوا۔ اور وہ اپنے اس دعویٰ کے سید کا فر ہوا۔

ہم سے اس زمانہ میں اس قسم کا بیہودہ دعویٰ کرنے والے کا صرف یہی علاج ہے کہ علماء اُس کے مکائد کو ظاہر اور اُس کے عقائد کو باطل اور اُس کے مفاسد کو حتی الامکان رد کریں۔ اور عوام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اُس کے مخالطات و مغالطات سے دور بھاگیں۔ اور ان بے دینوں کی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بہرہ کر لیں۔ وَاللّٰهُ وَلِي الْمُهْتَدِيَةِ۔

کئی سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ ہم نے عربی اخبار البیان لکھنے میں پڑھا تھا کہ ایک شخص سیحی خاں نامی پورب کا رہنے والا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اور اپنے متقین کو یہ کلمہ تلقین کرتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَكْبِي عَيْنُ اللَّهِ اس کے بعد سے کسی اخبار میں اس جھوٹے مدعی نبوت اور اُس کے منتر مردودہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ بیرون ہم نے اس کا نام فرقہ عینیہ رکھا ہے۔ مسلمانوں کو اس کے مکائد سے بھی بچنا چاہئے۔

ہم سے اس زمانہ میں ایک شخص فریقہ میں ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ اپنے کو ہدیٰ آخر الزمان کہتا ہے۔ اخبارات میں اس کا نام حبشی ہدیٰ رکھا گیا ہے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کثمتے اور شیعہ بے تکذاتے۔ خدا اہل اسلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھے جس طرح اس سے قبل کے چند مردود جھوٹے ہادیوں

تذکرہ

تذکرہ

حبشی ہدیٰ کا فرقہ

کے شر و فساد سے اس وقت کے مسلمانوں کو محفوظ رکھا ۔

دہلی میں ایک شخص مرزا حیرت نامی جس کو امرا و مرزا بھی کہتے ہیں اور وہ اختیار کر زن گزٹ کا ایڈیٹر ہے۔ اس بات کا قائل ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ بلکہ قسطنطنیہ جا کر اپنی موت سے فرقے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی شہادت کی کوئی معتبر شہادت کسی بھی سنی اور شیعہ کی کتاب میں نہیں ملتی۔ امام موصوف کی شہادت کے باب میں جتنی احادیث وارد ہیں۔ وہ ان سب کی تکذیب تصنیف کرتا ہے۔ اور ایک موقوف حدیث جو بخاری شریف میں اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثبوت شہادت میں مروی ہے۔ اُس کو قائل احتجاج نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اُن کا انکار شہادت خلاف اجماع اُمت ہے۔ علمائے متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے امام موصوف کی شہادت کا انکار نہیں کیا۔ اور یہ بات بالاتفاق علما ثابت ہے کہ اجماع اُمت کا منکر کافر ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا دوسرے سخن اہل سنت کی طرف نہیں ہے۔ اور نہ میں اُن سے کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ صرف شیعوں سے شہادت امام کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ وہ جس شہادت کے بھروسہ اعمال صالحہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور جس خون کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ پہلے اُس شہادت کو تو ثابت کریں۔ لہذا بعض کا تو یہ خیال ہوا کہ مرزائی مذکور سے سنیوں کو کوئی بحث نہ کرنا چاہئے۔ اور یہ کہ کمال دینا چاہے

ترجمہ غلام ازہری

شاد م کہ زرقیاں دامن کشاں برائی
گوشت خاک نام بر باد رفتہ باد

لیکن محققین کا قول ہے کہ ہم کسی منکر اور مکذوب اجماع کا یہ غدر بار کبھی نہیں سن سکتے۔ بنا برآں اُن کے خیالات دایمہ کی پوری تردید کرنے لگے۔ گو اُس نے اس تردید کو اپنی ہرٹ دھڑکی سے نہیں مانا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی تردید کی ضرورت ہی کیا تھی۔ علما کیوں اس فضول بحث میں تطیع اذیت کرتے ہیں۔ ایک معمولی یادہ گو اور کم سودا شخص کی بیہودہ سرانی سے ہمیں کیا

نقصان پہنچ سکتا ہے ہمیں ثبوت شہادت کے لئے کسی حدیث کی تلافی نہیں
تفتیش کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس جمیع سلفے خائف کی دلیل کافی
ہے۔

پس اُردوہ جمیع اُمّت کو نہیں مانتا۔ تو اس پر دہی حکم لگانا کافی ہے
جو اجماع کے مخالف پر لگایا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسے زحمت
اور ہر کس ناکس کے دعاوی باطلہ پر کمان نہ دھریں۔ ہم نے اس کے فرقہ کا نام
حیرتہ رکھا ہے۔ اُس نے حلقہ ربانی نام کی ایک مجلس بھی قائم کی ہے جس میں داخل
ہونے کے بعد انسان کو ان تمام بدعات کا منفق ہونا پڑتا ہے جو مزار کی ایجاد
اور خود تراش ہیں۔

چھٹا فرقہ نیچری لوگوں کا ہے۔ اور اس سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں
جو زمانہ سابق میں دہریہ کہلاتے تھے۔ اور جن کا قول خداوند عالم نے اس طرح نقل
کیا ہے۔ مَا يَهْدِيكُمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ وَمَا لَكُمْ بِمَبْعُوثِينَ (جاثیہ) ہم کو زمانہ
ہی ہلاک کرتا ہے۔ اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیگے۔ یہ لوگ دہریہ کو بھی اپنا
محی و مہیت اور خالق سمجھتے تھے۔ اور بعض کہتے تھے کہ مادہ و روح یہی دو اصل
چیزیں ہیں۔ ان کو فنا بھی نہیں۔ یہ دونوں بذات خود قائم اور غیر فانی ہیں۔ انہیں
کے اتصال سے جو انہیں کے ختمیہ سے واقع ہوتا ہے۔ ہر چیز بنتی ہے وغیرہ
وغیرہ بانیہ پر فرقہ سے یہاں ہماری مراد وہ لوگ ہیں۔ جو علوم جدیدہ کو حاصل
کر کے اکثر ضروریات دین کے منکر ہو گئے ہیں۔ اور جو کارخانہ عالم کی ہر ایک
چیز کی حقیقت اپنی عقل جزوی کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو
چیز ان کی عقل کے بل بوتے سے باہر ہے۔ اس کی حقیقت سے فوراً انکار
کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو صرف انہوں نے اپنی عقل و تلاش سے معلوم
کر لیا ہے۔ اُس چیز کی وہی حقیقت اُن کے نزدیک مستمم ہوتی ہے۔ اگرچہ
قرآن حدیث اُس کے خلاف شہادت دے۔ چنانچہ اس بنا پر اس فرقہ کے
لوگ معجزات انبیاء اور کرامت اولیاء حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے آسمانی معراج سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ السلام کو بیداری میں مع جسد و روح کے معراج کی رات آسمان پر نہیں بلایا گیا۔ بلکہ وہ خواب تھا اور بس۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کے بے اثر ثابت ہونے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب عصا سے پہاڑیں سے بارہ چشموں کے جاری ہونے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ اجیاء اموات کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کی تاویل اپنی رائے و عقل سے کرتے ہیں۔ اور وجود سموات اور خرق و القیام اجرام فلکی کے مطلق قائل نہیں علوم جدیدہ نے اُن کی بصیرت پر اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ خداوند برتر کی قدرت اور انبیاء کی عظمت اُن کی نظر میں بالکل نہیں چھپتی۔ وہ انبیاء کو حکم فلاسفر یا مصلح قوم سے زیادہ مرتبہ نہیں دیتے۔ تا جراتہ سود اور بنک کے بیان کو حلال جانتے ہیں۔ عموماً ڈاڑھیاں منڈانے سوچیں بڑھاتے اور یورپ کی تقلید کے دلدادہ ہیں۔ امریکہ کے ایک معمولی حکیم اور سائنس دان کی حکمت اور پیشین گوئی کو وحی منزل من اللہ سمجھتے ہیں۔ تارک الصلوٰۃ ہیں۔ نماز کے وقت ہوا خوری کو محل جلتے ہیں۔ اور کذب و سوائی کی نشست اور آوارہ طبیعت اصحاب کے گپ شپ مانتے ہیں۔ کونماز پر ترجیح دیتے ہیں۔ بزرگان سلف کے طعام و لباس نفرت کرتے اور میز و کرسی پر کھانا کھانے اور عمارت شرعی کو حلال ٹھہراتے اور جدید فیشن کا لباس پہننے کو اپنا بڑا فخر خیال کرتے ہیں۔ رات دن قومی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ باوجودیکہ نہ قومی اصلاح کا ان کو درد ہوتا ہے اور نہ قوم کا اصلاح پذیر ہونا۔

اُن کا نصب العین علمائے دین کو برا کہتے ہیں۔ اور تقریر و تحریر میں صبر و انشائاً اُن کی سنسی اُڑانے ہیں۔ قص و سرود میں بے باک و بے حشر شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ یورپین عورتوں کے ساتھ ناچنے کو بڑے فخر و مباحات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

غرض اپنے نامائے اعمال کو ایسا سیاہ کرتے ہیں کہ اس میں ارد و برابر بھی سبیدی نہیں چھوڑنے سے
چوپیش گنہم رفت حشر خواہد شد
تمسکات گناہان حلق پارہ کنند

ترجمہ: جب قیامت کے روز میرے گناہ کے متعلق سوال ہوگا۔ تو تمام مخلوق کے گناہوں کے کاغذ چاک کر دئے جائیں گے۔

پیسے جن کا اوپر مذکور ہوا۔ اور نیز ان کے سوا جتنے فرقے ہیں۔ فرقائے ضالہ میں داخل ہیں۔ حدیث میں صرف بہتر فرقوں کا غیر سنی ہونا وارد ہے لیکن جیسا کہ علامہ نو دہشتی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ پر لکھا ہے مراد اس لفظ سے کثرت ہے نہ حصہ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ فرقہ ہائے ضالہ صرف بہتر ہی ہوں گے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ میری امت میں کثرت سے فرقہ ہائے ضالہ خروج کریں گے۔ ان میں سے نجات یافتہ صرف ایک ہی ہوگا۔ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت سیئہ پر قائم رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے لَا تَمَسُّوا سُنَّتِي عِنْدَ نَسَائِدِ الْأُمَمِ فَإِنَّهُ أَجْرُ مَا لَمْ يَشْهَدُوا بِهِ رَدِّهِ ابْتِغَاءً فِي كِتَابِ الزُّهْدِ یعنی جو شخص میری امت میں بگاڑ اور فساد واقع ہونے کی وقت میری سنت پر قائم رہا۔ اس کو سوشہیدوں کا اجر ملے گا۔

بعض علمائے کرام نے فرقہ ہائے ضالہ کو صرف بہتر تک محصور سمجھ کر ان کو جمع کیا ہے۔ اور وہ فرقے جن کی ضلالت کفر تک پہنچ گئی ہے۔ ان کے نام گنو اگر ان کو خارج از اسلام فرقوں میں محسوب کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ عبدالقادر بنزادی نے اپنی کتاب الْقُرُونُ بَيْنَ الْيَمِينِ میں لکھا ہے لیکن بعض علماء نے تمام فرقوں کے اسماء عقائد نقل کر دیئے ہیں۔

چنانچہ کتاب الملل والنحل میں اور مولانا نجف القزینی نے اپنی کتاب مذاہب اسلام میں ایسا ہی کیا ہے۔ اور اسلامی فرقوں کو تین نمونوں سے شمار کیا ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں نے فطرتی اور مسلمانی صاف اصول مذہب اسلام میں کچھ خرابیاں اور بیچریگیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور حق و ناحق کی تمیز کتنی مشکل ہو گئی ہے۔

علمائے کرام کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس فساد و تفرقہ عظیمہ کے وقت اپنی ہمت کو کتب عقائد کی تدوین کی جانب معطوف فرمایا۔ اور اسی موضوع پر سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جن سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ فرقہ

ناجیہ اہل سنت و الجماعت کا گمراہوں اور بے دینوں کی دستبرد اور غارتگری سے محفوظ ہو گیا۔ اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا۔ اور جدید فرقہ پیدا ہوتے گئے۔ تو ان کے بعد کے علما بھی جدید فرقوں کے احداث کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کرتے گئے۔ اور اہل سنت و الجماعت کو ان کے دام فریب میں پھنس جانے سے بچاتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں حسب ضرورت زمانہ کتب عقائد کے تراجم بھی پہلے عربی سے فارسی میں اور پھر فارسی کی کس میسرسی کی حالت کے وقت اردو میں شائع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن ایک خرابی جو تمام تراجموں کی جڑ ہے۔ اس زمانہ میں ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ بعض کتب اہل سنت و الجماعت کے ایسے لوگوں نے بھی کر دیئے جن کا اپنا عقیدہ اُس کے خلاف تھا۔ اور وہ فرقہ ہائے ضالہ میں شمار ہوتے تھے۔ دو باتوں نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ ایک تو یہ کہ اس ذریعہ عام مسلمانوں سے روپیہ کمایا جائے۔ دوسرے یہ کہ ان کتابوں میں ترجمہ و حواشی کے ذریعہ اپنے معتقدات ملا دیئے جائیں چنانچہ ہم نے بہت سی کتابیں دیکھی ہیں۔ جو اصل میں اہل سنت کے عالموں کی تصنیف ہیں۔ مگر بے دین مترجموں نے ترجمہ کر کے ان کو کھینچنا ان کے ترجمہ کئے۔ اور اگر ترجمہ میں نہ ہو سکا تو حواشی کے ذریعہ اپنے معتقدات کے موافق کر لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک کتاب کا دو شخص ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک تو حنفی ہے۔ دوسرا غیر حنفی۔ دونوں ترجموں کو ملا کر دیکھو۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے *

سلف صالحین کی کتب مقدسہ کا اس طریق پر ترجمہ کرنا کہ اُس سے مصنفین کے عقائد پر حرف آئے۔ اور نیز اس ذریعہ اپنے عقائد فاسدہ کی نشہر کی جاوے حقیقت میں بڑی دیدہ دلیری اور سخت فریب ہی کی بات ہے۔ یہ بلا ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو شخص جس کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے بے دھڑک اپنے معتقدات کے مطابق کر دیتا ہے۔ جس کا ثبوت اصل کتاب کے دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ جب تک مترجموں کے عقائد کی توثیق و تحقیق نہ کر لیں۔ ایسے ترجموں کے لینے

اور اُس پر عمل کرنے سے سخت احتراز و اجتناب کریں۔
 اسی سلسلہ میں ہم ایک پُرانی معتبر کتاب عقائد کا ترجمہ پیش کرتے
 ہیں۔ جو سات سو برس ہوئے۔ علامۃ شیعہ شہاب الدین توریشتی
 رحمۃ اللہ علیہ نے ایام سلطنت حضرت سلطان ابوبکر ابن سعد
 زندگی تو دائدہ مرقداً ہند کے زمان سادات اقران میں اسی کے ارخدا
 شیراز میں رہ کر تصنیف کی تھی۔ اور خاص اسی جسم دل بادشاہ داد گستر کے
 نام سے معنون فرمائی تھی۔ لیکن اس کتاب کی اشاعت سے نہ تو ہماری غرض
 جلب منفعت ہے۔ اور نہ اپنے علم و فضل کی شہرت مقصود۔ اصل یہ ہے
 کہ برادران اسلام اس کتاب مستطاب کو مطالعہ کر کے اپنے عقائد حقہ کو
 درست رکھیں۔ اور اس جھل و نادانی اور الحاد و ازداد کے زمانہ میں سنت
 سنہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم و ثابت رہیں۔

اس کتاب کا نام جیسا کہ دیباچہ میں مذکور ہوا الْمُعْتَقِدُ فِي
 الْمُعْتَقِدِ ہے۔ اور عقائد توریشتی کے نام سے مشہور ہیں الانام
 ہے۔ یہی وہ معتبر تالیف ہے جس کا تذکرہ حضرت شیخ عبد الحق
 محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاجواب کتاب شیعۃ
 الامعات کے ہر مقدمہ میں کیا ہے۔ اور ہر مناسب مقام پر اس متبرک کتاب
 کے ذریعہ اضافہ و افادہ موزون جانا ہے۔ علاوہ اس کے اکثر معتبر علماء
 کرام نے اپنی تصانیف میں اس کے حوالہ جات درج کئے ہیں۔ چنانچہ
 علامہ برہان مسکبن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اکثر
 اقوال اپنی کتاب عقائد موسوم بہ اشداد المسلمین میں نقل
 فرمائے ہیں۔

افسوس کہ باوجود تحقق و تلاش کے ہم اس فاضل مصنف کے
 حالات زندگی اور نیز ان کی دوسری تصنیفات سے واقف نہ ہو سکے
 یہ کتاب ہمیں برہان پور کے ایک قدیم اور پُرانے کتب خانہ سے حُسن

لحہ یہ اشارہ ہے عایجناب خان بادر قاضی محمد سراج الرحمن صاحب جم رقبہ ناشیہ

اتفاق سے قلمی قریباً تین سو سال کی مکھی ادنیٰ دستیاب ہو گئی ہے ہم نے
فرط شوق اور بقتضائے شغف علمی پہلے تو اول سے آخر تک اس کو مطالعہ
کر لیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ کتاب خصوصاً اس زمانہ کے مسلمانوں کے واسطے
نیفایت مفید ہوگی۔ تو ہم نے بلا تحریک و تشوین کسی شخص کے محض واسطے
بڑی محنت سے اس کا ترجمہ کر دیا۔

ترجمہ کرنے والے اصحاب خوب جانتے ہیں کہ کسی کتاب کے ترجمہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵

آنریبری بحر طوطی شہر برمان پور کے بیس بیس اور تالیف کتب جانکی طرفہ مدوح الصدق فقیر مترجم
کے بڑے ہمدرد اور عنایت فرماتے۔ خدا نے ان کو دنیوی امارت و دنیاہمت کے ساتھ علوم
دینیہ سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ اہل اسلام کی خیر خواہی اور ان کی محبت ان میں اس درجہ غمی کہ ان کی
عز و ریاست کو اپنی ذاتی احتیاجات پر ترجیح دیتے تھے۔ افسوس کہ وہ عین عالم شباب میں جب کہ
ان کی عمر ۳۷ سال سے بھی متجاوز نہ ہوئی تھی۔ بلا سہل بچری میں دوا کے ایک ادوی اور ایک بیوی چھوڑ کر
راہی عالم بقا ہوئے۔ دونوں چھوٹے لڑکے قاضی محمد عنایت الرحمن صاحب قاضی محمد فیض الرحمن صاحب
اپنی والدہ کی کنار عاطفت میں جوان ہو کر تعلیم دینی و دنیوی سے بہرہ مند ہوئے۔ لیکن آہ وہ بھی عین
جوانی میں جب کہ دونوں نالان چمن امید تعلیم ہی پارہے تھے۔ ایک سال کے اندھ ہی یکے بعد دیگرے
وفات پا گئے اور بد نصیب والدہ کے دل پر دوا می مفارقت کا داغ لگا گئے۔ فیض الرحمن جو عمر میں
چھوٹے تھے۔ برمان پور میں بیمار نہ بیٹھے مستلارہ کہ ۱۶ گھنٹے میں دار الخلد کو سدھائے۔ اور ان کے
نوماد بعد عنایت الرحمن میری بالی ہلک بیمار ہی میں مستلارہ ہو کر علحدہ کالج میں رحلت گزائے عالم
جادوئی ہوئے۔

چونکہ شہر کی قضا کا دارث اولاد زینہ سے کوئی نہ تھا۔ اس لئے بالاتفاق معززین عمائدین
شہر ان کی صاحبزادی قاضی قرار دی گئیں۔ عہدہ قضا کی تمام ذمہ داریاں صاحبزادی موصوفہ کے
لائق و فاضل شوہر جناب قاضی خواجہ حسین الدین صاحب ابن حضرت مولوی خواجہ علیم الدین
صاحب کے کسب درجہ اول اور تک آباد دکن کے پیر و کی گئیں۔ جو نہایت خوبی کے ساتھ سرانجام
دیتے ہیں۔

یہ کتاب مجھے خواجہ حبیب الدین صاحب ابن خواجہ میر الدین صاحب نے غنی و جاگیر دار
ملکپور دیگینہ قاضی۔ علاقہ برار کے توسط سے دستیاب ہوئی۔ جو خان بہادر صاحب موصوف کی بیوہ کے
بھانجے اور میرے شاگرد رشید اور نہایت باخدا اور بڑے لائق و قابل تعلیم یافتہ نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان پر وہ خوالی بخش عزیزوں کو گردن زانہ سے محفوظ رکھے۔

علاقہ پشاور کے سینہ سبکی۔

کرتے ہیں کیا کچھ مشکلات اور وقتیں پیش آتی ہیں۔ لہذا ہم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم نے مختلف کتابوں کے مقابلہ و تحقیق سے ان مشکلوں کو حل کر لیا۔ پھر بھی ہم نے جو بیکھا کہ اکثر ضروری مسائل میں مصنف عزیز ارحمہ نے ایجاز و اختصار سے کام لیا ہے۔ تو اس کی تشریح و توضیح حواشی کے ذریعہ کر دی۔ اور بعض باتیں جو مصنف کے قلم سے فرو گزشت ہو گئی تھیں۔ یا جو ان کے زمانہ میں موجود نہیں تھیں۔ ان کو بالتفصیل کتاب کے آخر میں ایک نکتہ کے ذریعہ بیان کر دیا۔ اور بعض ایسی باتیں جن کا جاننا کتاب کے پڑھنے کے پہلے ضروری تھا۔ ان کو مفردہ میں لکھ دیا۔ اس طرح یہ کتاب خدا کے فضل سے ہر طرح کامل ہو گئی۔

امید تو ہے کہ اس کے پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد اہل اسلام کو پھر کسی کتاب عقائد کے دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ ان کو ہر ایک ضروری مسئلہ جو علم عقائد سے متعلق ہو گا۔ اس کتاب میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ اور علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ وہ اس سے زیادہ چاہیں تو مبسوطات و مطولات میں مل سکتا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی مَا هَدٰۤہٗ اَنَا سَوَاءَ الطَّرِیْقَ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِیْقَ حَسْبَ وَفِیْق

وَحَمَلَى اللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ

مقدمہ

مجلسی که در این روزها در این شهر

بسیار از این کارها می شود

و این کارها را می توان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصطراط السوی

ترجمہ اردو

عرفت توریشتی

حمد

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَحْمَدُكَ حَمْدًا لَا يَلِيْقُ بِكِبَرِ بَرِّيَّاتِكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى
مَنْفُوَّةِ اَصْفِيَّائِكَ وَخَاتِمِ اَنْدِيَّائِكَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ

حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو زیبا ہے کہ اُس کے سوا کوئی بھی حمد کے
لائق نہیں۔ اور بجز اُس کے کوئی بھی ثنا کے قابل نہیں۔ اپنی حمد و ثنا اپنے لائق
وہی کر سکتا ہے۔ اور اپنا وصف اپنے شایان شان وہی کر سکتا ہے عقل
کا بڑا وصف یہ ہے کہ وہ ایک حد تک مخلوقات پر اپنا حکم جاری کرے
اور اندیشہ کا عمدہ فرض یہ ہے کہ وہ کائنات کی کیفیات میں تحقیق قائم
کام لے۔ خدا تعالیٰ کے جلال میں عقل پر سوختہ ہے۔ اور اندیشہ اُس کے
سراپردہ قدس میں دیدہ بردوختہ عقل نے اگر اس کی معرفت کی چاشنی
سے کام جان کو شیریں کیا۔ تو یہ اسی کی عنایت ہے۔ اور اگر اندیشہ

اُس کے راز ہائے سرستہ تک پہنچا۔ تو اسی کی ہدایت اسی کے لازوال جوہر
 واکرام نے دل کو اپنی محبت سے آشنا کیا۔ اسی سے فضل و احسان نے
 جان ناتوان کو اپنی شناسائی سے بنیا فرمایا۔ اس کی یاد راحت و آس ہے
 اور دریافت ملک جاودان اسی کی اطاعت مقصد عایداں ہے۔ اور اسی
 کی قدرت خوشتر از نعیم دو جہان اس کے ساتھ ایک نفس گذار دنیا و مہیا
 کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی یاد ایک لمحہ بسر ہونا مدت العمر کی کامیابیوں
 سے خوشتر ہے۔

محبت

صلوٰۃ بابرکات و تحیات ذاکیات بقدر وسعت شمس و اراکات
 و باندازہ گنجائش اندیشہ و قیاسات سراپردہ کبریائے۔ روان پاک و کمال
 زندہ۔ ساکن مدینہ میر بار حضرت یو بیت رہنمائے طریق عبودیت۔ امین عالم
 غیب۔ ترجمان علوم و وحی لاریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 و علیٰ آلہ و اصحابہ و سلم ہو کہ ان کی برکت سے جانوں کو
 بینائی ہے۔ اور اُن کے فیضان سے دلوں کو آشنائی۔ ان کی شریعت
 سے خدا پرستی کا رستہ ظاہر ہے۔ اور ان کی سنت سے آداب اطاعت
 و عبودیت باہر۔ آفرین اُن پر اور ان کے اہل دیاروں پر اور رحمتناہے
 بے منتہا اُن پر اور اُن کے پیروان ملت حنیفہ اور تمام دین داروں پر نازل
 ہوں۔

سبب تصنیف کتاب

بعد حمد و ثنائے خائے تعالیٰ واحد و ذو الجلال جو بہترین کلمات
 متکلمین ہے۔ اور بعد صلوات و سلام بروح خاتم نبوت و الرسالت جو اقصی
 المقاصد شہیدایان سید المرسلین ہے۔ اُن حضرات سے جو خدا پرست بنیا
 دل اور روشن رواں مبارک نفس ہیں۔ استعانت کی جاتی ہے۔ ایک ایسے

مبارک خیال کے مضامین جو عالم فیر سے اس نقیصہ کے دل پر ستولی ہو اسے یعنی جب میں نے یہ علم کم سواد اسحاب کو شناخت حق کی تلاش طلب اور برگزیدگان امت کی تعلیم و پیروی کی جانب سے (جن کے طریقہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے تسلیم فرمایا ہے) مست پایا اور دیکھا کہ علما اور دانشناس بھی ان کی تادیب و تنبیہ اور ارشاد و نصیحت کی طرف سے جو حق دین اری اور واجب مسلمانی ہے غافل ہیں اور فتنہ اٹانے کے اندازہ اٹل ہوا۔ اصحاب شیعہ ہات اور داعیان ضلالت سے اٹھ رہے ہیں۔ نظربین حالات میرے دل میں آیا کہ فارسی زبان میں عقائد کی ایک ایسی کتاب تصنیف کیجئے کہ طالبان حق کی حاجات کو حاوی اور اعتقادات اہل سنت و جماعت میں گراہی ہو۔ اور مباحث میں خصوصیت سے قانون کتاب و سنت اور اقوال علمائے امت کا جن سے مراد سلف صالح ہیں۔ لحاظ رکھا جائے میں نے حضرت حق تعالیٰ کے حصول علم کا ذریعہ اس سے بہتر نہ جانا۔ کیونکہ اسی میں علم و اہل عالم کی صلاح مکنون ہے۔ اعتقاد درست کی نسبت دوسرے ان معاملات کے ساتھ جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں ایسی ہے جیسی روح کی نسبت کا ابد کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس دے جان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی عمل صالح بدوں اعتقاد درست کے ناکارہ ہے۔ یہ بھی معلوم اہل بصیرت سے کہ اسلام میں فتنہ اٹھا اس کا سبب شومی اعتقاد بد اور شیوع رائے درویش ہے۔

پھر تیسرا اس امر کی مقتضی ہوئی کہ اس کتاب کو کسی صاحب دولت و مالک سلطنت کے نام سے عنوان کیا جائے۔ تاکہ اس کا اثر عوام مسلمانوں کے دلوں میں جو سلاطین کی تصویب خیالات کے ہوگا اور عاکم وقت کے ارادت کے منقہر ہیں۔ جاگزین ہو۔ اسی سبب سے اس کو مقبول جناب باری بقیت ملوک صالح فخر سلاطین اسلام بادشاہ نیاز مند دین پرور رحیم دل درویش نواز یعنی سلطان اتابک ابو بکر سعد بن زنگی کے نام و ذکر سے منسوب کیا اور اس کی دعائے دولت سے معطر اور اس رابطہ کو اس کے سرزد

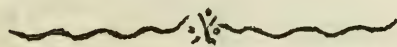
شاہزادہ ابو شجاع سعد کے نام سے کہ دونوں کنف و حمایت خداوندی میں رہیں مستحکم کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں معظم نظر اسی کی خدمت تھی۔ اگرچہ اس درویش کا وظیفہ خدمت آل شاہ میں مقرر و مستمر ہے تاہم میں نے چاہا کہ اس کی حضور میں ایک ایسا دیروپا اور شالشتہ تحفہ پیش کر دوں جو صفحات روزگار پر باقی رہے۔ اور اُس سے دُہ اور آئندہ نہیں منتفع ہوں۔ اگرچہ اُس کے غم و دولت میں مجھ ایسے بہت سے علما تھے۔ لیکن اس اختیار سے کہ اصلاح دین و دولت میں مجھے ایک گونہ امتیاز حاصل تھا۔

میں نے اس کا رخیر میں مساعرت کی یہ جو کچھ ہوا صدق نیت اور وثوق ہمت کی برکت سے نہ بضاعہ است کی کثرت سے اور میں نے اس تحفہ کا نام المعتمد فی المعتقد رکھا۔ اور اُس کی اساس تین بابوں پر قائم کی۔ ہر باب میں دس دس فصلیں ہیں۔

پہلا باب خدائے عزوجل پر ایمان لانے کے بیان میں۔
دوسرا باب فرشتوں کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے میں۔
تیسرا باب دوسرے اعتقادی مسائل میں موافق کتاب و سنت اور اجماع امت کے۔

امید ہے کہ اس بادشاہ کی دولت اور میری صدق نیت کی برکت سے یہ کتاب مقرون بہ حاجت ہو۔ اور اس کے ایام دولت میں تمام اہل مملکت اور جملہ فارسی دان ہر شہر و بلاد کے انتفاع حاصل کریں۔ اور اس کی برکت عائد یہ ایام میمون ہوں۔

پہلا باب

حد پر ایمان لانے میں اور اس میں درجہ فصیلیں ہیں

پہلی فصل

ایمان کے معنی کے نہیں

لفظ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں۔ اور تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ قائل کی بات پر یقین کیا جائے۔ اور اس کے سخن کو سچا مانا جائے اور لفظ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ جو خوف کی ضد ہے۔ اس کے معنی ہیں امن کرنا۔ یعنی خوف اور ہلکا سے امن میں رکھنا۔

تفصیلاً یوں سمجھو کہ جب کہنے والا کسی چیز کی خبر دیتا ہے۔ اور سامع اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا۔ تو لابد متردد ہوتا ہے کہ یہ خبر راست ہے یا دروغ۔ اسی طرح جب کسی کو حکم کیا جاتا ہے کہ یہ کہہ مت اور محکوم یا مامور اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اس کو امر و نہی کے حق اور باطل سمجھنے میں تردد ہوتا ہے۔ لیکن جب سامع کا دل قائل کی بات کو حقیقتاً درست مان لیتا اور اس کے حکم پر اعتبار کر لیتا تو اس کے قول یا حکم کی طرف سے کبھی یا بطلان کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ وہ اس کی بات اور اس کے حکم کو سچا ہی سچا یقین کرتا ہے۔ پس اس یقین و اعتقاد سے وہ اپنے نفس کو اس چیز کے دروغ یا نا درست سمجھنے سے مامون اور بے خوف کر لیتا ہے۔

کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ انسان اپنی عقل کے ذریعہ عالم کے خالق اور اس کے زمانہ تو انما قدیم اور لازوال ہونے پر یقین لے لے آیا اور یہ سمجھ لیا کہ عالم کا بدوں ایسے خالق کے جو حق قدیم ازلی ابدی وغیرہ ہو قائم رہنا ناممکن ہے ۔

اور نیز جب اس نے اعتقاد کر لیا کہ توحید وغیرہ کے باب میں جو احکام انبیاء علیہم السلام کے توسط سے اس کو پہنچے ہیں وہ درست ہیں اور اس کو اس طرح قبول کر لیا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تو اس یقین و قبول سے اس نے اپنے نفس کو چند برائیوں سے مامون کیا ۔

پھر ایسی دریافت و دانست سے جو کچھ یا دروغ ہو وہ داعی توحید و حق پر کذب و افتراء سے بے تہمت و انتہا کے (بشرطیکہ اسی یقین پر موت ہو) عذاب آخرت سے ۔

پس ان چند توجیہات سے اعتقاد درست کو ایمان کہتے ہیں ۔ اگرچہ تصدیق اور اعتقاد صرف دل سے ہی کہوں نہ ہو مگر عین طبع شرعی میں ایمان نام ہے ۔ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا دل سے تصدیق اور زبان سے اعتراف کرنے والا مومن ہے ۔ مگر ایمان میں اس کی منزلت اس وقت تمام تر ہوگی جب موافق حکم خدا و رسول کے عمل بھی کرے ایمان کی کچھ اوپر شہادت شائیں ہیں ۔ ان کی اصل توحید و رسالت کی گواہی بنا ہے ۔ اس باب میں وہ باتیں جن کی شناخت و معرفت بندہ کے لئے ضروری ہے ۔ علم توحید وغیرہ کے متعلق بیان کی جائیں گی ۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۔

دوسری فصل

خالق عالم کی شناخت

پہلی بات جس کا جاننا ہر شخص پر واجب ہے وہ خالق عالم کی معرفت ہے کہ واحد و یگانہ ہے۔ اور عالم نام ہے ہر اُس چیز کا جو الٰہ تعالیٰ کے سوا ہے۔ اب جاننا چاہئے کہ اکثر عوام مسلمان ہیں۔ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور اسلام پر تربیت پائی۔ اور ابتدا سے اُن کے ماں باپ نے انہیں کلمہ توحید سکھا پڑھا دیا۔ اور اُن کے کان میں پہنچا دیا کہ خدا ایک ہے۔ قدیم ہے۔ وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں۔ اُس کے سوا جو کچھ ہے۔ اُسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اُس نے گھر کے لوگوں کو اسی شہادت پر پایا۔ اور نماز پڑھتے۔ روزہ رکھتے۔ زکوٰۃ دیتے اور فریضہ حج ادا کرتے دیکھا۔ اُس کے سامنے بانگ نماز اور قرآن کریم پڑھا جاتا رہا۔ اُس نے اپنے گھر کے لوگوں سے علم حلال و حرام سیکھا۔ اور خود اُن میں بھی اُس کے موافق عمل کرنے پایا۔ اس سبب سے تقلیداً دین حق کی محبت اُس کے دل میں راسخ ہو گئی۔ اور اہل خانہ کی طرح وہ بھی ان تمام باتوں کا معتقد ہو گیا۔

ایک ایمان فوی علم اصحاب کبار ہے وہ یہ کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخبار نبوت اور اخبار صداقت یعنی آیات و معجزات متواتر زمان بہ زمان اُن تک پہنچے۔ اُن کے دیکھنے سے انہیں اُن شخصیت کی تصدیق ہو گئی۔ اُنہوں نے اُن کے اقوال و افعال اور عادات سے جان لیا کہ وہ توحید و طاعات خدائے واحد کی طرف دعوت کرتے ہیں۔ اس محبت سے خدا کی وحدانیت اور ان کی رسالت پر اُن کا اعتقاد جسم گیا۔ اور انہوں نے دلائل نبوت و نبی کے ذریعہ یقین کر لیا کہ خدا کے واحد ہونے

مذکورہ

مذکورہ

خالق عالم کے قدیم و توانا ہونے میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں۔ ان اصحاب کا ایمان درست مستحکم اور پستیدہ تر ہے ۔

لیکن اس سے بھی تمام تر و کسمل وہ ایمان ہے۔ جو نظر و اندازِ بشر کے ذریعہ ایسی مستحکم دلیل سے ان پر روشن ہو جائے۔ جس سے اُن کی دین کی بنیاد مبنیانِ مرموص سے زیادہ پائدار ہو۔ قرآن کریم میں اس باب میں جو کچھ بیان ہوا ہے۔ ہم اُس کے بیان پر اقتضار کرتے ہیں۔ اور یہی کافی ہے۔ علمائے سلف نے بھی جو مقتدا ایمان اہل سنت و جماعت ہیں۔ قرآن ہی سے استدلال کیا ہے۔ اور یہی مسلمہ اہل سنت ہے۔ جو ان کی پیروی کرے گا۔ مخاطب و مخاطبہ سے سلامت رہے گا۔ اس لئے کہ ان کی متابعت مبارک ہے اور مخالفت شوم ۔

حق تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ كَذَّابٌ أَجْدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ یعنی تمہارا خدا اکبر و خدا ہے کوئی
اُس کے سوا معبود نہیں۔ وہ بندوں پر مہربان اور مومنوں پر مہربان بخشنش
کرنے والا ہے ۔

اور فرمایا اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَآخِيَا بِرِ الْاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّتْ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ حَيٰةٍ وَتَحْرِيفِ الرِّيَّا حِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَبِثِ بَيْنَ السَّاءِ
وَالْاَرْضِ اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۔ ترجمہ۔ بے شک آسمانوں اور
زمین کی پیدائش اور رات و دن کی آمد و رفت میں (یا درازی و کوتاہی میں)
اور کشتی کے چاری کرنے میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لئے چلتی
ہے۔ اور آسمان سے پانی برساتنے میں کہ اُس سے زمین کو بعد اس کی موت
کے زندہ کیا۔ اور زمین میں ہر قسم کے حیوانات کو پیدا کیا۔ اور ہواؤں کے
پھرنے میں! ایک بحث سے دوسری طرف) اور بالوں میں جو زمین اور

آسمان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ البتہ نشانیوں میں ختم مند لوگوں کے لئے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے وجود اور اُس کی قدرت اور بیکانگت پر براہین قاطعہ ہیں۔

اس آیت میں اشارہ ہے اس طرف کہ اگر میری قدرت اور بیکانگی اور بلا شرکت غیر میری خدائی پر یقین نہیں لاتے ہو تو ان باتوں میں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ اندیشہ کرو تا کہ معلوم کر لو کہ میری خدائی اور بیکانگی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حقیقت میں جب اہل بصیرت آسمانوں اور اجرام فلکی پر نظر کرتے ہیں کہ ستاروں میں بعض ثابت ہیں۔ بعض سیار اور بارہ برج ہیں۔ اور سات سیارے کہ ہر ایک ایک ملک معین اور سیر اور وقت معین کا پابند ہے کہ ایک ذرہ اُس میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ اور جو حد جس کے لئے مقرر کر دی ہے۔ وہ اُس سے سرمو تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو اُس کو صدق دل سے خدائے واحد و یگانہ کے وجود کے اعتراف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آفتاب ماہتاب کو دیکھتے ہیں کہ روشنی اور نور و جہت میں بمقابلہ دوسرے سیاروں کے ان کو امتیاز و خصوصیت ہے۔ پھر آفتاب کی جانب نظر کرتے ہیں کہ وہ جب تک زمین کے اوپر ہے۔ دن ہے اور جب زمین کے نیچے آیا۔ رات ہوئی۔ پھر آفتاب ہی کی سیر سے سال کی فصلوں کو متعلق دیکھتے ہیں کہ ہر فصل کو حیوانات کی معاش کی مصلحت اور بنا پر اس طرح رکھا ہے کہ اُن کے مزاج بیکار نہ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام مصنوعات بدوں قدرت و اختیار صانع کے نہیں ہو سکتی۔ اور ممکن نہیں کہ تدبیر عالم ستاروں سے متعلق ہو۔ اُن کی حرکت خود اُن کے اختیار میں نہیں۔ پھر غیر مختار اور محتاج کس طرح دوسرے پر حاکم ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو کچھ اختیار ہے بھی تو خدا تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے۔

پس اس سے انہیں خدا کے واجب الوجود ہونے پر پورا یقین ہو جاتا ہے۔ اُن کے غیر مستقل اور محتاج بے صانع عالم ہونے کی ایک بڑی دلیل

یہ ہے کہ جب ہم ستاروں کے حال اور ان کے امارات لینی پر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں تو دوسرے کی طرف رات نہیں ہو سکتے اور اگر راجہ ہیں تو ان کا اپنے اختیار سے ستیتم ہونا ممکن نہیں آسمان کو دیکھو کہ وہ ہمیشہ حرکت میں ہے۔ اس کا ساکن ہونا غیر ممکن ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان میں کا ہر ایک محدث مسخر و برادر مخلوق ہے بے آفرید کار کے نہیں ہو سکتا ۔

آسمان کے بچے اور کو دیکھو پانی سے پھرا ہوا ہے۔ ہوائیں اُس کو چلاتی پھراتی ہیں۔ کبھی اُس کو جمع کرتی ہیں۔ کبھی پراگندہ اُس سے جو پانی برستا ہے۔ وہ آدمیوں اور حیوانوں کا مدار حیات ہے۔ اسی سے مردہ بین زندہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھڑی اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ کبھی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ کبھی عالمگیر بارش ہوتی ہے۔ اور کسی وقت ایک جگہ برستا ہے۔ دوسری جگہ نام کو بارش نہیں ہوتی ہے۔ ہواؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کی حرکت و رفتار کو کبھی نیز اور مضطرب پاتے ہیں۔ کبھی غایت درجہ سکون اور آہستگی میں کبھی شمال کی طرف چلتی ہے۔ کبھی جنوب کی طرف سے کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے یہ چیزیں ان کے انقلاب و تغیر حالات سے

۱۔ واضح ہو کہ عارف علیہ الرحمۃ نے حکامی یونانیین یا یوں سمجھو کہ نظام بطلمیوس کے معتقدات کے مطابق آسمان میں اور اجرام فلکی کی کیفیت بیان کی ہے۔ اُن کے نزدیک آسمان ایک مخصوص جسم دار جو مانا گیا ہے۔ اور اُس کی گردش بھی تسلیم کی گئی ہے۔ وہ زمین کو ساکن اور چپٹی صورت کا مانتے ہیں اور آفتاب کو متحرک۔ اسی طرح دوسرے ثابت اور سیاروں کے متعلق سمجھنا چاہئے۔ چونکہ اُس زمانہ میں اور نیز اس وقت بھی بعض علماء ای علم مشرقیہ اسی طرح مانتے آئے ہیں۔ لہذا اُن کے رد و رد ایسے ہی دلائل پیش کی گئے۔ اور مباحثہ اور استدلال کا یہی طریقہ پسندیدہ اور مستعمل بھی ہے۔ مگر نظام فیثا سورت کے بنا پر خالق عالم کی معرفت کا طریق تو وہ تمام تر موجودہ زمانہ کی تصانیف میں موجود ہے۔ اور ہم نے بھی طریقہ ایک سلسلہ زمانہ حال کے مطابق دوسری جگہ سلسلہ میں اس کو بطور شرح ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دیکھو عارف نے مکمل کتاب ہذا ۱۲ منہ ۔

معلوم ہوتا ہے کہ) بذاتہ کوئی اختیار نہیں رکھتیں۔ اُن کا دم بدم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ نام مدبر صانع عالم اور قادر حکیم کی تدبیر کے تابع ہیں۔ کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق اس میں تصرف کرتا ہے۔

زمین کو دیکھتے ہیں کہ اُس کا کچھ حصہ سخت کچھ نرم بعض کے اجزا متصل ہیں بعض کے منفصل کہیں نشیدیم کہیں بلندی۔ ایک حصہ قابل زراعت ہے تو دوسرا خشک اور شور۔ اُس کے الوان رنگ بھی مختلف ہیں۔ اور اُس کے معاون و نباتات اور ثمرات بھی جدا جدا۔ حتیٰ کہ بعض درختوں میں غیاضیتیم کہ اُن کی ایک ہی شاخ پر دو قسم کے مختلف مزہ اور مختلف الوان میوہ جات پائے جاتے ہیں۔ اور عجب یہ کہ ایک چھوٹی سی گھاس کی ڈالی کو اٹھاتے ہیں۔ اور اُس میں مایا درد اور مایا درماں دونوں پائے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ عایت درجہ بار دوسرا اور ایک حصہ نہایت حار و گرم پایا جاتا ہے۔ اور یہ ٹھیک نہیں کہ ان باتوں کو ہوا کی خاصیت کی جانب نسبت کیا جائے۔ کیونکہ ایک ہی درخت پر ایک شاخ ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کی آب ہوا میں پرورش پائی ہوئی۔ آفتاب کی تپش بھی یکساں اس پر پرتی ہے۔ مگر نر و یکھو تو مختلف رنگ اور مختلف مزہ کا ناچار ماننا پڑیگا۔ کہ اس عجب کے ساتھ کوئی صنعت بدول قدرت صانع کے جو قادر حکیم ہے۔ ظہور میں نہیں آسکتی۔

چنانچہ قرآن میں بھی خدا تعالیٰ نے اس بات کو یاد فرمایا ہے وَفِي الْآرَمِ نَّطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ وَخَيْلٌ مُّسَوَّيَاتٌ وَعُورٌ مُّسَوَّيَاتٌ يُّسْفَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَخْلٌ بِعُصْفَا عَلٰی بَعْضِ

اور زمین میں پاس پاس کئی کئی قطعے ہیں۔ اور انگوروں کے باغ اور عینتی اور کھجوروں کے درخت (جن میں بعض) دو شاخ ہوتے ہیں۔ اور (بعض) دو شاخ نہیں (ہوتے) ہیں۔ ایک ہی پانی سے شاداب کئے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم بعض کو بعض پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں بے شک ان باتوں میں عقلمند لوگوں کے لئے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ۱۲۔

فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ط اگر آدمی اپنے ہی نفس میں اندیشہ کرے جس کا علم اس کو بہ نسبت دیگر شیا کے زیادہ ہے اور جو بقابلہ دوسری چیزوں کے اُس سے قریب تر ہے۔ تو وہ ان دلائل سے زیادہ صاف اور روشن تر بہت سی دلیلیں اپنی ذات میں پائیگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ وَفِي الْأَكْلِ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَقِّينَ۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ چنانچہ انسان اپنے رائے خلقت میں شکم مادر میں ایک تطفہ تھا۔ پھر نطفہ سے منجمد خون ہوا۔ اُس کے بعد لوفظ آبنا۔ پیرا استخوان۔ پھر ہڈیوں پر گوشت و پوست چڑھایا گیا۔ اور خدا نے اُس کی صورت و ہیئت کو حکمت کے مطابق پر بنایا۔ پھر اُس میں جان ڈالی۔ اتنا ہی معلوم کرنے سے انسان اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ کہ نقصان کی حالت سے کمال عقل کی جانب اُس کا انتقال اس کی تدبیر و اختیار سے نہیں تھا۔ اس واسطے کہ جب انسان حال نقص میں حد بلوغ کو پہنچتا ہے۔ تو یہ اختیار نہیں رکھتا کہ موجودہ خلقی نقص کو دور کر سکے۔ جس کی پیدائش میں نقصان ہے۔ اسی نقصان پر رہتا ہے اور جس کی خلقت میں زیادتی ہو۔ وہ اسی زیادتی کی حالت میں آخر عمر تک رہتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کا صنف غایت کمال میں ہے۔ اور وہ اپنے اختیار سے اپنی خلقت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی کا نام بے اختیاری ہے۔ اُس سے اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ اپنی پیری کو جوانی اور موت کو زندگی سے بدل سکے۔ اگر اُس کے اختیار میں ہوتا تو پڑا پے اور موت کو کبھی نہیں آنے دیتا۔ کیونکہ یہ چیزیں انسان کو بالطبع ناپسند ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ خدا ہی اس کو جوان کرتا ہے وہی بڑھاپا لاتا وہی مارتا ہے۔ اسی کے اختیار میں بقا و فنا ہے۔ اسی کا ارادہ و اختیار سب کے ارادات و اختیار پر غالب ہے۔

۱۵ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے (خدا کی وحدانیت کی) نشانیاں ہیں۔ اور (نیز) تمہاری (انسان) ذاتوں میں تو تم دیکھتے کیوں نہیں ۱۲ منہ

ایک ادربات قابل غور ہے وہ یہ کہ انسان کی طبیعت کی تدبیر اختیار سے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قوت جس سے نطفہ قابل غذا اور تربیت کئے ہوتا ہے چار چیزوں سے مرکب ہے۔ جو باہم ضد یکدیگر ہیں۔ حرارت، برودت، رطوبت، بیہوشی اور یہی طبائع عناصر ربوہ آگ، پانی، خاک اور ہوا میں موجود ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعتدال بغیر کسی جامع قاهر کے جمع ہو سکیں۔ اگر ایسا ہو سکتا۔ تو آگ و پانی کا ایک جگہ اجتماع ممکن ہوتا۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ بے تدبیر کسی مدبر کے مجتمع ہو سکیں۔

پس ظاہر ہوا کہ وہ اثرات جو طبیعت کی جانب سے بدن اور حیوانا اور دیگر شیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک بردست مدبر صانع قہار کی تدبیر کے ماتحت ہیں۔

نیز ہم دیکھتے ہیں کہ طبائع کا اثر متفاوت ہے۔ کبھی ایک طبیعت دوسری پر غالب بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ یہ تدبیر ایک بڑے قادر قہار کی ہے۔ عالم کے مخلوق و آفریدہ ہونے اور اس کے بے خالق و آفریدگار نہ ہونے پر یہ دلائل ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ عالم کی طرح خالق و آفریدگار کا مخلوق و حادث ہونا درست نہیں۔ کیونکہ آفریدہ آفریدگار اور مخلوق خالق اور حادث قدیم نہیں سکتا۔

تیسری فصل

خالق عالم کے قدیم و بے ہمتا ہونیکے ثبوت

جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم مخلوق و حادث ہے۔ اسی سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ آفریدگار عالم قدیم مطلق ہے۔ اور قدیم کی دو قسمیں

ہیں۔ مقید و مطلق۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ بنیاد کعبہ قدیم ہے۔ تو اس کے یہ
معنی ہونگے کہ اُس کی بنیاد دوسری مساجد کی نسبت متقدم ہے۔ اس کے
یعنی نہیں کہ اس کی بنیاد آفرینش زمین سے بھی پہلے ہے۔ اس کو قدیم
مقید کہتے ہیں۔ اور قدیم مطلق وہ ہے جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو۔ اس کو
اپنی قدامت کے اعتبار سے تمام موجودات پر پیشی اور سبقت حاصل
ہو۔ اس لئے آفریدگار عالم کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل سے کہ وہ
چیز جس کو آغاز اور ابتدا ہے۔ اوّل وہ عام تھی۔ اس کو حادث کہتے ہیں
اور حادث کے لئے سبب کی ضرورت ہے۔ اور پھر سبب کے لئے بھی
ایک دوسرے سبب ہونا ضرور ہے۔ اور اُس دوسرے سبب میں بھی یہی
عدت ہونا ضرور ہے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ لافتنہ ہی ہو جائیگا۔ اور یہ محال
ہے۔

دوسری دلیل یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ عالم آفریدہ ہے اور آفریدگی
کے نشانات اس میں ظاہر تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آفریدگار عالم قدیم ہے
کیونکہ غیر قدیم شے نقصان سے خالی نہیں۔ اور ہر ایسی چیز جس میں نقصان ہو
کمال قدرت کو اسی کی جانب مضاف نہیں کرتے۔ اس لئے کہ اگر وہ اپنی
ذات میں کمال قدرت رکھتی ہو تو خود ناقص نہ ہوتی۔ اور آفرینش عالم میں
بست ہی ایسی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ جن سے آفریدگار عالم کے قادر با
کمال ہونے کا پتہ ملتا ہے۔ اور قادر با کمال اُس کو کہتے ہیں جس کی ذات
نقصان سے منزہ ہو۔ اور جو قدیم نہیں۔ اس کی ذات نقصان سے بھٹی
نہیں تو ثابت ہوا کہ آفریدگار عالم قدیم ہے۔ اور نقصان سے منزہ۔
یہ بھی یاد رکھو کہ ذات قدیم پر فنا کا عمل جاری نہیں ہوتا۔ کیونکہ فنا
اُس کو ہوتی ہے جس کا وجود سبب کا محتاج ہو۔ پھر جب وہ سبب اُٹ جائے
تو وہ فانی ہو جائے جب یہ ثابت ہو گیا کہ وجود قدیم سبب کا محتاج نہیں
ہوتا۔ اور اُس پر زوال۔ فنا کا حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی روشن ہوا
کہ وہ قدیم ایک ہے۔ کیونکہ وہ دو قدیم کا ہونا جائز نہیں۔ اس لئے کہ جب

ایک قدیم کو مانا پہلے مانا جائے۔ نو دوسرا قدیم نہیں ہوگا۔ اور دو ذات کا یا ہم قدیم ہونا بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ سوا ایک ذات کے قدیم مطلق ہو نہیں سکتا۔ ورنہ اس سے ہر ایک میں قدرت کمال ماننا پڑیگی۔ اور یہ محال ہے۔ یا دونوں قدرت کاملہ میں ناقص ہونگے۔ یعنی دونوں میں قدرت کمال نہ ہوگی۔ اور دونوں کا اختیار و تصرف ناتمام ہوگا۔ جو علامت ہے ضعف و عجز کی۔ اور یہ دونوں صفات مخلوق ہیں۔ نہ صفات خالق۔ پس یہ مسئلہ مما ہو گیا کہ آفریدگار عالم قدیم واحد اور قادر با کمال ہے۔ آفریدگار عالم کے قدیم واحد اور بے شریک ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ نظام عالم اپنے ابتدا سے ایک ہی طریقہ پر چلا آتا ہے۔ اس میں آج تک ہیر پھیر نہیں ہوا۔ نہ اُس میں کوئی اختلاف پایا گیا۔ اگر آفریدگار عالم واحد و قدیم کے سوا کچھ تصرف دوسرے کے قبضہ میں بھی ہوتا۔ تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اور مقررہ ترتیبِ تدبیر بدل جاتی۔ قرآن شریف میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

چوتھی فصل

اثبات صفات باری تعالیٰ کے پانچ

جب ثبوت ہو گیا کہ عالم آفریدہ ہے۔ اور اس کا ایک آفریدگار ہے۔ اسی سے یہ بھی سمجھا گیا کہ آفریدگار عالم زندہ ہے۔ دانا توانا اور حکیم ہے۔ اس لئے کہ کسی صنعت کا محکم پندہ اور مشیوٹ پایا جانا ذاتِ حی سے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر صانع کی صنعت اُسی صورت میں درست ہوتی ہے کہ وجودِ صنعت سے پہلے صانع اُس کی وضعِ عالم ہو۔ اور اس پر قادر اور تیز حکیم ہو۔ وہ جو کچھ کرے اپنے اختیار و ارادہ سے کرے

اور جب یہ روشن ہو گیا کہ آخر یہ گار عالم قدیم ہے۔ اسی سے اُس کی صفات کا قدیم ہونا سمجھا گیا۔ اس لئے کہ ذات قدیم کی صفات محدث نہیں ہوتیں۔ اور صفات محدث کو کسی نوع اُس سے مشابہت نہیں۔ کیونکہ صفات محدث کو اُس کی ذات سے متعلق کر دینے سے خود اُس کی صفات کا محدث لازم آتا ہے۔ تَعَالٰی اللہ عَنْ صِفَاتِ الْحُدُوثِ ۝

اور حق تعالیٰ ہی مطلق ہے۔ اور اُس کی حیات مثل حیات خلق کے نہیں کہ اس کے لئے سبب کی اور نیز ابتداء و انتہا کی ضرورت ہو بلکہ خدا تعالیٰ اول بلا ابتدا اور آخر بلا انتہا ہے۔ نیز وہ قادر مطلق ہے کوئی امر اُس پر دشوار نہیں۔ اس کی قدرت پورے کمال پر ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری صفات ہیں۔ اثبات صفات میں جو بیان ہوا یہی منکرین صفات پر حجت ہے۔ یہ وہی وہ ہیں۔ ایک فلاسفہ۔ دوسرے معتزلہ۔ پہلا کہ وہ خدا کی صفات کا قائل نہیں۔ وہ کہتا ہے۔ خدا ایک ہے اور صفات سے متکثر لازم آتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ خدا کا بے حیوۃ بے علم بے قدرت اختیار وغیرہ کے ہونا ممکن نہیں۔ اُن کے دعویٰ سے ہی ان پر ایک اور حجت بھی ہے۔ وہ یہ کہ فلاسفہ خدا کو صانع اور حکیم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ۝

اور نیز اس امر کے قائل ہیں کہ اُس سے کوئی چیز ممتنع نہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک صفت دوسری صفت کے غیر ہے۔ پس فلاسفہ کتابہ شبہ محض باطل ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے لئے جس قدرت و کمالات کے وہ قائل ہیں۔ انہیں کے ہم بھی معترف ہیں۔ اور جس طرح وہ مذکور بالا متناقضات سے خدا کو موصوف کرتے ہیں۔ انہیں صفات کو قائم رکھتے ہوئے ہم بھی خدا تعالیٰ کو دوسری صفات مثل بصیر و سمیع و متکلم وغیرہ سے موصوف کرتے ہیں۔ پھر جس طرح ہماری بیان کردہ صفات سے اُن کے خیال میں متکثر لازم آتا ہے۔ ٹھیک اسی طور پر اُن کے بیان و مفسر صفات لازم آتا ہے ۝

معتزلہ خدائے تعالیٰ کی ایک نشان بیان کر کے پھر اُس کی نفی کرتے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری صفات کی مثلاً وہ خدا کو جی کہتے ہیں۔ پھر اُس سے نفی جیات کرتے ہیں۔ اور مثلاً خدا کو علیم کہتے ہیں۔ پھر اُس سے نفی علم کرتے ہیں۔ اہل اسنت وجماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا کی بابت کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے۔ بعلم جی ہے۔ حیوۃ قادر ہے بقدرت سمیع ہے سمیع۔ بصیر ہے یہ بصیر۔ اور منکلم ہے بہ کلام۔ ایسا ہی دوسری صفات میں اور جو فلاسفہ پر حجت ہے وہی معتزلہ پر حجت ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی فلاسفہ کے شبہ میں گمراہ ہیں۔ اور یہ بھی قرآن سے خارج باتیں قبول کرتے ہیں۔ نیز ان پر حجت ہیں۔ وہ آیات جن میں خدا تعالیٰ نے صفات اضافی بالخصوص صفات ذاتی کو اپنی جانب اضافت کیلئے چنانچہ وہ آیات یہ ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ یعنی لوگ اُس کے علم سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ جس چیز کا چاہتا ہے احاطہ کر لیتا ہے۔ اُس کا علم آسمانوں اور زمین میں پھیل گیا ہے۔ اسی طرح انزلہ بعلمہ۔ انما انزل بعلمہ اللہ۔ ذوالقوة المتین۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ذوالفضل العظیم۔ ذوالجلال والاکرام۔ وغیرہ یہ تمام آیات خدا تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ جو شخص مسلمان ہے۔ اور آیات قرآنی کا معتقد اُس کے لئے اثبات و صفات میں مذکورہ آیات کافی ہیں۔ واللہ منقذ عَنِ الضَّلٰلِ ۝

پانچویں فصل

باری تعالیٰ کے سہما و صفات کی معرفت میں

خدا تعالیٰ کے اسماء ہیں اور صفات۔ اور جس طرح اُس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے۔ اُس کے سہما و صفات بھی ایسے ہی نہیں۔ بلکہ کوئی شخص اُس کے کسی نام اور کسی صفت کو اپنی تعریف و الفاظ میں بیان نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ بات محدث کی وسعت سے باہر ہے کہ وہ قدیم کا وصف اپنی جان سے بیان کر سکے یا اُس کا نام رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے موصوف اور اپنے سہما سے موصوم ہے۔ اسے مخلوق کی صفت کرنے اور نام رکھنے کی کوئی پروا نہیں۔ بندوں کا اپنے خالق کی صفت کرنا۔ مثل عالم قادر اور متکلم وغیرہ سے حکایت کرنا ہے۔ ان صفات کی جو اس کی ذات کے قائم ہیں یعنی اُس سے دور نہیں ہوتیں اور نہ دو سکے کے نمایاں ہیں۔ صاف لفظوں میں یوں سمجھو کہ جب ہم خدا کی صفت مثلاً علم کے ساتھ کرتے ہیں تو علم اُس سے الگ نہ ہونا چاہئے۔ مخلوق علم کے ساتھ اُس کا وصف کرے یا نہیں۔ اور ان کا جواب جو کہتے ہیں کہ اس کی صفت نصف کریموں کے ساتھ قائم ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اُس کی صفت قدیم ہو۔ محدث ہونا روا نہیں۔ پھر محدث کے ساتھ جو قائم ہوتا ہے۔ تو وہ محدث ہوتا ہے۔ پس تمہارے قول سے صفت کا محدث ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں تو ثابت ہوا کہ اُس کی صفت اُسی کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔

ایک بات یہ ہے کہ اہل شرک خدا کے عز و جل کو ایسی صفات سے یاد کرتے ہیں کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ پس اگر ہم بقول تمہارے اُس کو واصف کے وصف کرنے سے موصوف سمجھیں۔ تو ان نامتراصفیوں سے جو مشرکین کرتے ہیں۔ اُس کا موصوف ہونا بجا سمجھا جائے۔ حالانکہ خدا کی

ذات اس سے نہایت اعلیٰ وارفع ہے ۔

الغرض جب یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ موصوف بصفات خویش اور
مسمیٰ بنام خویش ہے نہ موصوف بوصف واصف و موصوم بتسمیہ خالق۔ تو
اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ اُس کی صفت و سہا کے معلوم کرنے کا طریقہ
سوا اُس کی کتاب کے کوئی نہیں ہے۔ اُس نے اپنی اس مقدس کتاب میں اپنی
ذات و صفات کے لئے جو سہا و صفات مقرر و مبین کئے ہیں انہیں
اسما و صفات سے اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ نہ غیر اُس کے سے یا اُن
اسما و صفات سے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی
بطور درست ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اس صورت میں خدا اس شخص کا جو اس کو
قبول نہ کرے منقطع ہو گیا۔ اس لئے کہ خلق کا اس میں تصرف کرنا غیر
مقبول ہے۔

اور کوئی شخص اپنی عقل و دانش کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے ناموں اور
صفتوں میں تصرف باتغیر و تبدل نہیں کر سکتا ۔

نقشہ نمونہ نام باری تعالیٰ منقول از اجہاد مؤلفہ
مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی

ترجمہ عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۱	اللہ	خدا معبود
۲	الرحمن	دوئوں مبالغہ کے وزن میں۔ مگر رحمن الہ ہے
۳	الرحیم	کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت شامل ہے
	بڑا مہربان	خدا کی مقدس ذات کے ساتھ مخصوص ہے ۔

ترجمہ	اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۴	بَدِشَہ	بادشاہ	ملک - اخص اور بالغ ہے۔ انکے یعنی دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یہی چہ ہے کہ کہ ملک کو مالک تو کہہ سکتے ہیں۔ مگر ہر مالک کو ملک نہیں کہہ سکتے۔
۵	الْقَدِیْسُ	دوسرا نام	یہ اصل میں مصدق ہے۔ بمعنی سلامت مگر بیاں سالم کے معنی میں ہے یعنی وہ جس کی ذات سے ہر طرح کے عیب اور نقصان سے سالم اور محفوظ ہے۔
۶	اَمِنْ	اپنے وعدے میں سچا۔ یا اپنے عذاب سے امن دینے والا	لفظ مومن کا اخذ امن یا ایمان ہے۔ اگر امن ایمان ہے۔ تو مومن کے معنی ہوئے۔ امن دینے والا یعنی دنیا میں سبب امن کا مہیا کرنے والا یا عقیلی میں نیکو کاروں کو عذاب سے امن میں کہنے والا اور اگر اخذ ایمان ہے تو مومن کے معنی ہوئے۔ مصدق یعنی ایمان داروں کے ایمان کو یاد کرنے والا۔
۸	الْمُیْمِنُ	مؤمن	المؤمن لفظ وہی المؤمن ہے۔ المؤمن باب افعال سے ہے۔ اور المؤمن باب مفاعلہ سے تو المؤمن ہل میں المؤمن تھا۔ دو سر ہمزہ میں قاعہ تعلق جاری کر کے اے ی سے بدل لیا۔ اور پہلے ہمزے کو ی سے معنی المؤمن المؤمن ایک ہیں۔
۹	غَالِبٌ	غالب قوی	اصل میں غنیر سے کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں باسانی پہنچنا ممکن نہ ہو۔

ترجمہ	اسماعیلی	ترجمہ اردو	کیفیت
۱۰	الْبَارِئُ	بازو دہانہ والا	بازو سبائع کا صیغہ ہے جس سے مشتق اور جس کے اسی معنی ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا اور کسی کے حال کی اصلاح کرنا اور کسی کو زور غلبہ سے کسی کام پر آمادہ کرنا پہلی صورت میں یکہم جماعی ہوگی اور دوسری صورت میں چلانی
۱۱	الْمُزَكِّیُّ	عظمت و بزرگی والا	تکبر اور استکبار کثرت میں۔ گردن کشی کرنے اور بزرگی ظاہر کرنے کو۔ اور ایک لفظ ہے کبریا جس کے معنی ہیں بزرگی یہاں متکبر سے مراد ہے کمال بزرگی والا
۱۲	الْخَالِقُ	ہر چیز کا پیدا کرنے والا	خالق اور باری اور مصور تینوں مترادف المعنی ہیں یعنی تینوں کے معنی ہیں پیدا کرنا۔ اختراع کرنا مگر باغیاء استعمال ہر ایک کے ساتھ ایک خصوصیت پیدا کرنے ہے مثلاً خلق مستعمل ہوتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانے سے پیشتر اس کے اندازہ کرنے میں اور برائے ایجاد کرنے میں اور تصویر صورت بنانے اور ہیئت بخشنے میں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اولاً اندازہ کرنے کی ثانیاً پیدا کرنے کی ثانیاً صورت بنانے کی
۱۳	الْبَارِئُ	ہر چیز کا مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا	مخالق اور باری اور مصور تینوں مترادف المعنی ہیں یعنی تینوں کے معنی ہیں پیدا کرنا۔ اختراع کرنا مگر باغیاء استعمال ہر ایک کے ساتھ ایک خصوصیت پیدا کرنے ہے مثلاً خلق مستعمل ہوتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانے سے پیشتر اس کے اندازہ کرنے میں اور برائے ایجاد کرنے میں اور تصویر صورت بنانے اور ہیئت بخشنے میں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اولاً اندازہ کرنے کی ثانیاً پیدا کرنے کی ثانیاً صورت بنانے کی
۱۴	الْمُزَكِّیُّ	عظمت و بزرگی والا	تکبر اور استکبار کثرت میں۔ گردن کشی کرنے اور بزرگی ظاہر کرنے کو۔ اور ایک لفظ ہے کبریا جس کے معنی ہیں بزرگی یہاں متکبر سے مراد ہے کمال بزرگی والا
۱۵	الْغَفَّارُ	بہت بخشنے والا	مبالغہ ہے غافر کا اور ایک سے غفور یہ یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن اس میں غفار کی بہ نسبت مبالغہ زیادہ ہے اسی وجہ سے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا غفار کیا گیا ہے غفران اور مغفرت سے جس کے معنی ہیں بخشنا مگر کبھی غفر یعنی ستر بھی آتا ہے اس وقت

ترجمہ اردو	اسماعیلی	کیفیت
		اس کے معنی ہونگے گناہوں کا چھپانے والا ۛ
زیر دست یا غلبہ رکھنے والا	۱۶ قَالَ ۹۶	
بخشش عطا کرنے والا	۱۷ قَالَ ۹۷	وہ بے ادبیا کہتے ہیں بخشش اور عطا کرنے کو مورہیت بخشش۔ وہ اب مبالغہ ہے یعنی کثیر البہا والم العطار ۛ
مخلوقات کو روزی پہنچانے والا	۱۸ قَالَ ۹۸	یہ بھی رازق کا مبالغہ ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ تمام مخلوق کو مناسب حال اور موافق حکمت بنی پہنچاتا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ مخصوص اور معمول۔ مخصوص ابدان کے لئے اور معمول ارواح کے واسطے ۛ
مشکلات پابند و نہیں حکم کرنیوالا	۱۹ قَالَ ۹۹	فتح کے معنی کھولنے اور حکم کرنے کے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ خلائق میں حکم علی الاطلاق ہے ۛ
جانتے والا بہت	۲۰ الْعَلِيمُ	مبالغہ ہے عالم کا یعنی خدا نے تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ بلکہ خطرات دل تک جانتا ہے ۛ
بندوں کی روزی محدود یعنی بنی تلی کرنیوالا	۲۱ قَالَ ۱۰۰	قبض و بسط دونوں باہم ضد یکٹے مگر ہیں قبض کہتے ہیں تنگی و گرفتگی کو۔ اور بسط فراخی و کشائش کو یعنی خدا جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے فراخ کرتا ہے ۛ
بندوں کی روزی فراخ کرنے والا	۲۲ قَالَ ۱۰۱	قبض و بسط کے معنی بھی ہیں کہ سونے میں لوگوں کی رو میں قبض کرتا ہے۔ اور بیداری کے وقت بسط کرتا ہے ۛ

ترجمہ اردو	اسلامی عربی	تہذیب
کیفیت		
خفص ضد ہے رفع کی۔ کیونکہ خفص کہتے ہیں پست کرنے کو اور رفع بلند کرنے کو خدا کے خافض و رافع ہونے کے معنی ہیں کہ وہ اپنے فرمانبرداروں کو قرب کی دولت عطا فرما کر انہیں بلند کرنا اور فرمانبرداروں کو بارگاہ عالی سے دور کر کے پستی میں اتارتا ہے۔	الْخَافِضُ الرَّافِعُ	۲۳
اعزاز کہتے ہیں عزت کرنے کو اور اذلال خوار و ذلیل کرنے کو۔ خدا جس کو چاہتا ہے عزیز کرتا دنیا میں توفیق طاعت دیکر اور عقیقی میں علوم و تربیت اور نعیم جنت عطا فرما کر اور جسے چاہتا ذلیل کرتا دنیا میں توفیق طاعت سلب کر کے اور آخرت میں اسفل السافلین میں اخل کر کے۔ امام غزالی کا قول ہے کہ ان لفظوں کے معنی یہ ہیں کہ خدا جسے چاہتا ملک دیتا اور جس سے چاہتا چھین لیتا ہے۔	بِذَلَالَةٍ بِجَلَالَةٍ	۲۵
	السَّمِيعُ الْبَصِيرُ	۲۶
	بِشَاقِصَةٍ بِطَوَّافَةٍ	۲۷
	الْحَكَمُ	۲۸
	الْبَصِيرُ	۲۹
	الْحَكَمُ	۳۰
یہ ضد ہے ظلم کی اور کبھی استقامت اور عدل کو ایک جہ کی کے برابر کرنے کے معنی میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا جو ظلم سے منزه ہے کیونکہ ملک غیر میں تصرف کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ اور عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ملک سے خارج ہو۔	الْمُنْصِفُ الْمُنْصِفُ	۳۱

ترجمہ	اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۳۱	بَارِكٌ	باریک ہیں	لطف کہتے ہیں کسی کام میں نرمی کر کے گو اور بھی نیکی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے لطیف کے معنی باریک بین کے ہیں ۔
۳۲	أَعْلَى	آگاہ - دانای عالم - عارف	مشفق ہے جس کے اندر خیر کے معنی ہیں آگاہی کے خیر آگاہ اور دانای یعنی ملک ملکوت میں کوئی چیز متحرک ساکن نہیں ہوتی - اندر میں آسمان میں کوئی ذرہ مضطرب مطمئن نہیں ہوتا - اور کوئی مکان میں کوئی سانس نہیں لیتا مگر خدا تعالیٰ شائد اس سے خبردار ہوتا ہے ۔
۳۳	الْقَدِيرُ	بزرگوار	علم اور آہستگی اور بڑی جہد سے کہتے ہیں جو مقبول الغضب ہو اور انتقام لینے میں جلدی نہ کرے بلکہ باوجود اقتدار کے عفو و گذر سے کام لے - خدا کو جہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ گناہگار بندوں کی تادیب تعذیب میں جلدی نہیں کرتا ۔
۳۴	الْعَظِيمُ	بزرگ بڑا	عظم و عظمت بزرگ ہونا خواہ سہ اعتبار سے بھی ہو ۔
۳۵	الْعَفْوُ	بخشش	یہ عفو کے معنی میں ہے اور دونوں مبالغے کے جیسے ہیں - مگر عفو میں زیادہ مبالغہ ہے یعنی جو بڑے بڑے گناہ بخشے اور اس کی بخشش اتم و اکل ہو - دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے گناہ اعلیٰ ناموں سے محو کرے - یعنی حساب نہ لے - مواخذہ نہ کرے یا دنیا میں پردہ فاش نہ کرے - کیونکہ عفو کے معنی مٹانے اور چھپانے کے بھی آیا کرتے ہیں ۔

ترجمہ اردو	اسماء عربی	تہجہ
کثیفیت		
۳۶	الْمُتَكَوِّنَاتُ	بڑا قدر شناس
۳۷	الْمُتَكَوِّنَاتُ	بڑا قدر شناس
۳۸	الْكَبِيرُ	بڑا بزرگ
۳۹	الْحَفِیْظُ	نگہبان
۴۰	الْمُتَكَوِّنَاتُ	مخلوق کو قوت یعنی روزی پہنچانے والا
۴۱	الْمُتَكَوِّنَاتُ	کافی

مشتق ہے علو سے اور علو کہتے ہیں بلندی کو اور کبھی بلندی پر چڑھنے اور کسی چیز کے اوپر سونے کو بھی علو کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں حسی اور عقلی حسی جیسے ایک جسم کا دوسرے جسم پر ہونا اور عقلی جیسے ایک چیز کا دوسری چیز سے فوق المرتبہ ہونا۔ خدا تعالیٰ چونکہ سب کے اوپر ہے اور مرتبہ میں سب سے بالاتر اس لئے اس کو علی کہتے ہیں ۰۰

حفظ کہتے ہیں نگاہ رکھنے کو اور خدا تعالیٰ چونکہ تمام مخلوق کو آفت و بلا سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اسے حفیظ کہتے ہیں ۰۰

ماخوذ ہے قوت سے اور قوت کہتے ہیں۔ اس خورش کو جو بدن انسان کے قیام کا باعث ہوا اقامت کے معنی قوت دینا اور کبھی مقیمت توانا اور گواہ اور حاضر اور نگاہ رکھنے والے کے معنی میں بھی متعل ہوتا ہے ۰

معنی میں محب اور احباب کہتے ہیں کسی چیز کے کافی ہونے کو بولا کرتے ہیں۔ جیسے میٹھی یعنی مجھے یہ چیز کافی ہوئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ معنی میں ہے محاسب جیسے مجلس معنی میں محاسب کہہ ندیم منادم کے یعنی خدا تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوق کا حساب لے گا ۰۰

شعبہ	اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۴۲	جَلَالٌ	جَلَالٌ	جلال اور جلالت کہتے ہیں بزرگ قدر مہونے اور نیز بزرگی کو پھر صطلح قوم میں صفات تہریر کے ظہور آثار کو جلال کہتے ہیں۔ اور صفات لطیفہ کے ظہور و آثار کو جمال اور بے نیل کہتے ہیں کہ فلاں سہاء جلالی ہیں اور فلاں جمالی ۔
۴۳	کَرِيمٌ	کَرِيمٌ	اس کے معنی ہیں بزرگ در عزیز کہتے ہیں۔ کریم ہے کہ قادر ہو تو معاف کرے وعدہ کرے تو وفا کرے اور دے تو اُمید سے زیادہ دے اور کوئی اس کی نظر انتجا لیجئے تو اسے ضائع نہ ہونے دے کبھی کرم اور جواد کے معنی میں آتا ہے ۔
۴۴	الرَّقِيبُ	نگہبان	رقیب۔ نگہبان اور مؤکل اور نگران۔ کذا فی الصراح ۔
۴۵	وَعَاقِبُ	وَعَاقِبُ	اجابت کہتے ہیں جواب دینے اور دعا قبول کرنے کو یعنی جو شخص خدا کو بلاتا ہے۔ وہ اسے جواب دیتا اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ سوال کو رد نہیں کرتا ۔
۴۶	وَسِيعُ الْمَعْلُومَاتِ	وَسِيعُ الْمَعْلُومَاتِ	ماخوذ ہے سعت سے اور سعت کہتے ہیں فراخی اور فراخ کرنے اور گہیر لینے کو۔ پھر اس کی اضافت کبھی تو علم کی طرف ہوتی ہے اور کہتے ہیں خدا کا علم وسیع و محیط ہے معلومات کو اور کبھی احسان کی طرف بولا کرتے ہیں۔ اس کا احسان وسیع ہے ۔
۴۷	حَقَائِقُ شَيْءٍ	حَقَائِقُ شَيْءٍ	مشق ہے حکمت اور حکمت عبارت ہے کمال علم اور حقیقت اور ایقان اور حکام علم و عمل سے بعض کہتے ہیں حکیم مبالغہ ہو حاکم کا اور حکیم وہ ہے۔ جو حقائق شیا کا عالم ہو اور ضائع کے دقائق کو خوب جاننا ہو ۔

ترجمہ اردو	اسماء عربی	تہجہ
نیک بندوں کو دوست رکھنے والا	دوست	۴۸
ماجد کا میالغہ ہے اور ماجد مجد سے لیا گیا ہے۔ مجد بزرگی مجید بزرگ کذا فی القراح بعضی کہتے ہیں مجید وہ ہے جس کی ذات شریف افعال جمیل عطا جزیل ہو۔ اور جب یہ ہے تو مجید جامع ہے ہسم جلیل اور کتاب اور کرم کو ۛ	ماجد	۴۹
مردوں کو مے پیچھے اٹھائیوالا	مرد	۵۰
شہدے مستحق ہے یا شہادت کے اگر شہدے سے ہر نو اس کے معنی ہیں حاضر مطلع کے کیونکہ شہدے کے لغوی معنی ہیں حاضر ہونے کے اور شہادت کے ہے۔ تو معنی ہیں گواہی دینے والے کیونکہ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو خدا کو شہید پہلے معنی پر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر و باطن اور غیب شہاد پر مطلع ہے اور دوسرے معنی کو اس لئے کہ تیار مت کے روز بندوں کے اعمال و احوال کی گواہی دیگا ۛ	شہاد	۵۱
حق کے معنی ہیں ثابت اور ہست کے اس کی ضد باطل بمعنی نیست و ناجیز کبھی صدق اور راستی اور درستی کے معنی میں بھی متعل ہوتا ہے ۛ	باطل	۵۲

ترجمہ اردو	اسماء عربی	ترتیب
کیفیت		
وکیل وہ ہے جس کو اپنا کام سپرد کریں۔ اور تمام تصرف کی باگ اُس کے ماتھے میں بیٹیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمانی سے بندوں کے تمام مہتمم یا نشان کام رزق وغیرہ اپنے فضل سے لئے ہیں اس لئے اسے وکیل کہتے ہیں۔	وکیل	۱
قوی توانا۔ متین استوار۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ قوت ولایت کرتی ہے قدرت کاملہ بالغہ پر اور متانت شدت قوت پر۔ خدائے تعالیٰ قوی ہے اس لئے کہ قدرت کاملہ بالغہ رکھتا ہے۔ متین ہے اس لئے کہ شدید القوت ہے۔	القوی المتین	۲
ولی کہتے ہیں محب ناصر کو اور خدائے تعالیٰ پر سبزرگایاں داروں کا محب ہے اور انہیں مدد و نصرت دیتا ہے۔ ولی متولی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ نیکو کاروں کے امور کا متولی ہے۔ اور قریب کے معنی میں بھی یعنی اس کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔	ولی	۳
سزاوار حمد و ثناء	الحمید	۴
احصاء شمار کرنا اور بطریق استقصا کسی چیز کو جاننا خدا محض مطلق ہے کہ اشیاء کے حقائق و دقائق کو جانتا ہے۔ اور ذات عالم کو اس کا علم محیط ہے۔	ہر چیز کو احاطہ علم میں لانے والا	۵
المبدیٰ ماخوذ ہے ایک سے اور ابتداء کہتے ہیں ابتداء کرنے کو اور دنیا پیدا کرنے کو۔ المید لیا گیا ہے عادت سے جس کے معنی ہیں لوٹانے اور علم کے ابتداء بجا دینے خدا مبدیٰ ہے اس معنی سے کہ وہ پہلے پیدا کیا ہے۔ اور معید ہے اس طور پر کہ قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا	المبدی المعید	۶

ترجمہ اردو	اسماء عربی	تہذیب
کیمیست		
المحی - احیاء کا اسم فاعل ہے۔ اور احیا کہتے ہیں جسم میں حیات پیدا کرنے کو اور المیت لیا گیا ہے امانت سے جس کے معنی ہیں حیات کا دُور کرنا +	المحی المیت	۱۱ ۱۲
زنده	الحي	۱۳
قائم بذات خود اور زنده و قائم رکھنے والا اپنے غیر کو یا یوں کہو کہ قیوم مبالغہ ہے قیوم کا۔ اور قیوم کہتے ہیں مصلح امور کو +	القیوم	۱۴
مشتق ہے وجود سے اور وجود کہتے ہیں ہستی اور مقصد پر کامیاب ہونے کو یا مشتق ہے جد یا جدت جن کے معنی ہیں نژاد ہونے کے +	الواجد	۱۵
معنی میں ہے مجید کے جس طرح عالم معنی میں علیم کے مگر مجید میں مبالغہ اور تاکید ہے۔ یہ لیا گیا مجید سے اور مجد کہتے ہیں بزرگی کو +	الماجد	۱۶
وعدت لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ایک اور یگانہ ہونا عرف میں احد کا استعمال معنی میں تھا ہے۔ ایک یہ کہ تجزی اور تفتیش نہ ہو یعنی اُس کے اجزاء حصص ہوں جیسے جو ہر دو دیکھ کر بے فصل بے مانند ہو و احد احد میں ہی فرق ہے جو ہماری بان میں اکیلا اور ایک میں +	الواحد	۱۷
صدقہ کے اصلی معنی ہیں قصد کے چونکہ آدمی اپنے تمام مطالب میں بے گاہ خداوندی کا قصد کرتے ہیں اس لئے اسے صد کہتے ہیں۔ غرض صد مراد ف ہے مرجع و مآب کا +	الصدق	۱۸

ترجمہ	اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۱۰	الْقَادِرُ	قدرت والا	قدر اور قدرت اور اقتدار اور مقتدرت کے معنی ہیں توانائی کے تو قادر و مقتدر کے معنی بھٹے صاحب قدرت مگر مقتدر میں زیادہ مبالغہ ہے
۱۱	الْمُقْتَدِرُ	ماحقدر	مقدم دال کے کسر کے ساتھ تقییم سے مشتق ہے اور تقییم کہتے ہیں آگے کرنے کو۔ اس طرح مؤخر نے کے کسر سے تاخیر سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں پیچھے ہٹانا یعنی خدا تعالیٰ فرما کر وارد کر دیا۔ قرب میں آگے بڑھاتا۔ اور تا فرماؤں کو درگاہ لطف سے عزت سے دور کرتا اور پیچھے ہٹاتا ہے۔ یا دنیا کے کاموں میں تو تحصیل مطلب میں تقدیم و تاخیر امر کے کرنے سے ہوتی ہے
۱۲	الْأَوَّلُ	سب سے پہلا	اول ہے یعنی ازلی ہے کہ اُس کے وجود کی ابتداء اور ہستی کا آغاز نہیں اور آخر کے معنی دائمی ہوا ہے کہ اُس کے بقا کے لئے نہایت اور دوام کے لئے اقتضا نہیں
۱۳	الْآخِرُ	سب سے پچھلا	خدا ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود اس کی ہستی ان آیات و دلائل سے ظاہر ہے جو آسمان و زمین میں ہر صاحب بصیر کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور خدا کے باطن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی گنہ ذات حجاب حلال میں محتجب ہے شیدہ ہے
۱۴	الظَّاهِرُ	آشکارا ہے	تمام امور کا علانیت بکسر واؤ سے مشتق ہے جس کے معنی متوالی
۱۵	الْبَاطِنُ	پوشیدہ	تقرض کرنے اور قابو پانے کے ہیں۔ اور ایک سے دیکھا
۱۶	الذَّاتُ	ذات	
۱۷	الْوَالِدُ	متوالی	

ترجمہ اردو	اسماء عربی	تہجہ	کیفیت
بفتح واو جس کے معنی مد کرنے اور حکمرانی کرنے کے ہیں۔ بعضے کہتے ہیں کہ زلایت بفتح واو مصدر ہے۔ اور بکسر واو اسم۔ والی وہ ہے جو سبک مالک اور تمام کاموں کا متولی ہے۔	دَاوِدَ	۷۷	
تمام حکمرانوں اور فرمانرواؤں سے بلند قدر یا صفات میں تمام نقائص آفات سے عالیشان۔	اَلْمُتَعَالٰی	۷۸	
بیر بفتح با اسم فاعل بمعنی نیکی کرنے والا۔	بَارِئٌ	۷۹	
تو اب بالائے تائب اور تائبانہ خود ہے تو جسے توبہ کے پہلی معنی ہیں جو ع کرنے کے پھر جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو گناہ سے رجوع کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور خدا کی طرف ہوتی ہے۔ تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا یعنی بندہ کرے تو اپنی عادت کے مطابق پھر مہربانی کرنے لگتا ہے۔	بَارِئٌ	۸۰	
انتقام کہتے ہیں بدلہ لینے کو یعنی خدا تعالیٰ کا فرما ہے اپنے نافرمانی کا بدلہ لینے والا۔ اور اُن کے نمرود سرکشی کی سزا دینے والا۔	بَارِئٌ	۸۱	
گناہوں کا مٹانے والا	اَلْعَفُو	۸۲	
راہت کہتے ہیں شدت رحمت کو اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جیسے ضرب اور مشکورہ۔	اَلرَّحِیْمُ	۸۳	

ترجمہ اردو	اسماء عربی	ترتیب
کیفیت		
ملک مالک	مَالِكُ الْمَلِكِ	۸۴
بزرگی و عزت دینے والا	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	۸۵
عادل و منصف	الْمُقْسِطُ	۸۶
ایک مادہ ہے قسط اور قسوط کہتے ہیں جو روم کو لیکن جب اسے باب افعال میں لے گئے تو معنی ہوئے جو روم کے ازالہ کرنے کے اور ازالہ جو روم کا نام انصاف تو مقسط کے معنی ہوئے منصف و عادل ۴		
قیامت میں خدا لوگوں کو جمع کرے گا۔ یاد دنیا میں چھپا ہوؤں کو جمع کرتا ہے ۴	الْجَامِعُ	۸۷
غنی مشتق ہے غنا سے اور غنا کہتے ہیں بے نیاز ہونے کو یعنی خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہے اور مغنی لیا گیا ہے غنا سے جس کے معنی ہیں بے نیاز کرنا یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے نیاز کرتا ہے کہ وہ اپنے ہم منصبوں کی طرف حاجت نہیں لیجاتا غنی جو مالدار کے معنی میں مشہور ہے۔ وہ بھی بے نیازی کی ایک شاخ ہے ۴	الْغَنِيُّ	۸۸
دو کو بے پیرہ کرنا والا	الْمُعْبِي	۸۹
معطی دینے والا اور مانع روک رکھنے والا۔ یعنی جسے چاہے اور جو چاہے دیتا اور جسے چاہے اور جو چاہے نہیں دیتا ۴	الْمُعْطِي	۹۰
انے دوستوں سے تکلیف روکنے والا	الْمَانِعُ	۹۱

ترجمہ	اسماعیلی	ترجمہ اردو	کیفیت
۹۲	النَّصَارَ	مضر و مشرک	یعنی خدا حلق خیر و شر اور نفع و ضرر ہے۔ اور درد آور و قہر منج و شفا گرمی و سردی
۹۳	النَّافِعُ	نفع و خیر کا پیدا کرنے والا	نفع و خیر کا پیدا کرنے والا
۹۴	النَّوَّارُ	نور کا	عرف عام میں نور کہتے ہیں روشنی کو خدا پر نور کا مطلق اس سے کیا گیا کہ زمین و آسمان میں اسی کا چاند اور اسی کا ظلمو ہے۔
۹۵	الْبَدِيعُ	مبدی	بدیع بے مثل اور بے مانند کبھی معنی میں مبدع یعنی موجد کے آتا ہے۔ جو بے نمونہ دیکھے از خود اختراع کرے تو اس معنی کو بھی خدا بدیع ہے کہ اُس نے جن بنائے ہیں کسی کی تقلید نہیں کی۔
۹۶	الْبَاقِي	باقی رہنے والا	دائم الوجود۔ جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔
۹۷	الْوَاقِعُ	فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا	اس سے مراد ہے فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا۔ گویا تمام مرنے والوں کی میراث اس کو تو پہنچتی ہے۔
۹۸	الْمُتَنَبِّہُ	مناشد	مناشد خدا ہے غی کی اور غی کے معنی ہیں گمراہی تو رشید معنی ہوئے صاحبِ رشد اور خدا کو رشید اس معنی میں کہا گیا ہے کہ طریق اسلام اس کو پسند آوے وہی امر کا تقیم ہے یا اس اعتبار سے کہ جو صفات کا لبہ خدا میں ہونی چاہئیں وہ اس میں ہیں۔
۹۹	الصَّبِيُّ	برصبر کن بچہ	اصل میں صبر کے معنی تحمل اور برداشت کرنے کے ہیں۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ بندوں کی گستاخیاں اور منافذ نیوں کی برداشت کرتا اور انتقام۔

اور مٹاؤ خلف میں جلدی نہیں کرنا۔ اس لئے اس کا نام صبر رکھا گیا۔

تو ہمیں اس بات میں قرآن حدیث سے تجاوز نہ کرنا چاہئے۔ اور جن الفاظ میں اُس کے سماء و صفات مذکور ہیں اُن کے سوا دوسرے الفاظ استعمال نہ کرنا چاہئے۔ علمائے اہل سنت کا اسی پر اتفاق ہے۔ اور جو شخص اس کے خلاف ہے وہ ضال و مضل ہے۔ اور ایسے الفاظ بھی استعمال میں لانا درست نہیں۔ جو معنایاً خدا تعالیٰ کے سماء و صفات سے ملتے ہوئے ہیں۔ جیسے معرفت بجائے علم کے اور ایسا ہی عشق بجائے محبت کے اور سخا بجائے جود کے نہ بولنا چاہئے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کے صفات میں یہ اسماء نہ کتاب الہی اور حدیث میں سُنئے گئے اور نہ علمائے کرام نے اس پر اجماع کیا۔ پھر اگر کوئی شخص اس امر میں لیرمی کرے تو اس کا فرد ز حال یہ ہوگا کہ وہ بدعتی اور گمراہ کہلائے گا۔

اہل سنت و جماعت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات نہ اُس کی عین ہیں اور نہ غیر یعنی نہ وہ ہے اور نہ اس کے سوا اس لئے کہ صفت موصوف نہیں ہوتی۔ اور نہ موصوف صفت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی صفت کی پرستش کرتا ہوں تو اس کا یہ قول باطل ہے اسی طرح یہ کہنا کہ میرا معبود جی ہے اور حیات اس کی صفت ہے اور میرا معبود عالم ہے اور علم اس کی صفت ہے۔ اور میرا معبود قادر ہے اور قدرت اس کی صفت اور اگر دعا میں کہے یا حیات یا علم تو یہ تمام صفتیں باطل ہیں۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ اس کی صفات اُس کی عین نہیں۔ لیکن غیر بھی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا پر اور اُس کی صفات پر غیریت روا نہیں ہے۔ کیونکہ غیریت کے معنی ہیں کہ ایک کے قائل ہونے کی صورت میں دوسرے کی بقا جائز ہو یا ایک کا عدم دوسرے کے وجود

اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اُس کی عین ہیں نہ غیر

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اسماء قدیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفات زعین ہیں نہ غیر ہیں جس طرح ایک دس سے۔ اگر یہ صفات عین باری تعالیٰ کہی جائیں تو اس سے تعدد لازم آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے جس کا شریک نہیں۔ اور اگر یہ صفات غیر باری تعالیٰ کہی جائیں۔ تو یہ صفات حادث ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ علیٰ حوادث قرار پائے گا۔ ۱۲ منہ (حاشیہ حمرانور) ۴۰

کی حالت میں جائز ہو۔ اور یہ بات خدا تعالیٰ پر درست نہیں۔ کیونکہ وہ موصفت اور موصوف و جدا جدا چیزیں نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ کوئی صفت خدا تعالیٰ کی صفات اس کی دوسری صفت کے غیر نہیں۔ جیسا بیان ہوا۔ اور نیز دو صفتیں ایک ہی نہیں اس لئے کہ قدرت مقدور کا تقاضا کرتی ہے۔ نہ معلوم کا۔ اسی طرح علم معلوم کا تقاضا کرتا ہے۔ نہ مقدور کا۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی صفت اس کی کسی دوسری صفت کے غیر بھی نہیں۔ اور عین بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہ کہنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی صفات باہم متغائر یا متماثل یا متجانس یا متضاد ہیں۔ کیونکہ یہ تو محدثات کی علامت ہے۔ اور خدا تعالیٰ محدث نہیں۔ کہ احوال محدثات اس پر روا ہو۔ تو احوال محدثات کا اطلاق اس کی ذات و صفات پر درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ ازل میں خالق اور وہ اس صفت سے موصوف تھا۔ حالانکہ مخلوق موجود نہ تھی۔ اسی طرح رازق اور رب تھا۔ اس وقت بھی جب مرزوق و مرپو کا پتہ تھا۔ مخلوق کو کسی فعل کے بعد فاعل کہتے ہیں۔ اور جب اس سے کوئی فعل صادر نہیں ہوتا تو قبل صدور اس کو فاعل نہیں کہتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ اس میں صدور فعل کی قید نہیں۔ اس کی یہ صفات ازل میں ہیں۔ اور اس کی صفات ذات و صفات تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے جس طرح اپنی صفات ذات کی طرح کی ہو۔ اور فرمایا ہے، اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اَوْرَسَمَ بَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اسی طرح صفات قبس ال کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا هُوَ الَّذِي الْحَالِي اَنبَارِهِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اس سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی صفات میں صدور فعل کا محتاج نہیں۔ اگر وہ مخلوق کے پیدا کرنے سے ان صفات کا مستوجب ہوتا۔ تو محتاج خلق ہوتا۔ اور احتیاج علامت حدوث کی ہے نہ قدیم کی اور اگر یہ جائز رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے پیدا کرنے کے پہلے اس طرح کا مستوجب نہ تھا۔ تو اس سے محض نقص خدا تعالیٰ کا ثابت ہوتا ہے

تَعَالٰی اللّٰهُ عَنْ ذَٰلِكَ ۝

صفات آئی باہم اتحاد و مفارقت سے پاک ہیں

اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے خالق نہ تھا۔ پھر خالق ہوا۔ تو یہ امر تبدیل صفات پر دال ہے۔ اور نیز صفت میں تغیر و زوال کا موجب۔ حالانکہ یہ بات خدا پر اور اس کی صفات پر روا نہیں۔ خالقیت ہمیشہ اُس کی صفت میں داخل ہے۔ اگرچہ مخلوق نہ تھی اور نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک پیدا کرنے کی صفت موجود نہ ہوگی۔ تو پیدا کرنا کیونکر ممکن ہوگا۔ یہ تو مخلوقات کی صفات ہے کہ فعل کے پہلے ان کو ناسل نہیں کہتے۔ اس واسطے کہ اُن میں مہم صفت پیدا کی جاتی ہے۔ فعل کے پہلے وہ اس فعل کی قدرت ہی نہیں رکھتے اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ اگر خلق نہ بھی ہوتی۔ تو قدرت آفرین اُس کی حضور رہتی۔ پس اس جہ سے خالق اس کا نام قدیم ہے۔ اور وہ ہمیشہ خالق و توانا ہے۔ خلق ہو یا نہیں۔

اسی طرح خدا تعالیٰ ازل میں روزی جیسے گناہوں کے بخشنے وغیرہ پر توانا تھا یعنی ازل میں خالق درازق و عفو تھا۔ حالانکہ مخلوق و مزروق و مغفور کا وجود نہ تھا۔ ان کا وجود اس کی صفات کے وجود کے لئے شرط نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں ترتیب و انہیں ہے یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اس کی کوئی صفت کسی دوسری صفت سے سابق ہے۔ کیونکہ یہ صفت خلق کی ہے کہ وہ پہلے زندہ ہوتی ہے۔ پھر عالم۔ اور خدا تعالیٰ تو ہمیشہ ہی اور ہمیشہ عالم ہے۔ اور یہی حال اُس کی تمامی صفات کا ہے۔ نہ اس کا علم قدرت سے پہلے تھا۔ اور نہ قدرت قبل علم کے۔ اور اسی طرح خدا کے اسماء کے باب میں معتقد رہنا چاہئے۔ جس طرح صفات میں بیان ہوا۔ مگر ایک مسئلہ میں علمائے اہل ہند نے اختلاف کیا ہے۔ اور وہ مسئلہ اسم و سنی کا ہے۔ کہ چند وجہ سے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اُس کے نام کی حقیقت ذات ہے۔ یا اُس کے غیر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسم غیر سنی ہے۔ اُن کا قول معتقد نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ جو چیز خدا کے غیر ہے۔ وہ محدث ہے۔ اور محدث سے خدا تعالیٰ کی صفت روا نہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ محل حوادث

سے منزہ ہے۔ قرن اول میں اس مسئلہ میں سخن کرنا بدعت شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے ایسے اسماء و صفات کے مستفاد ہیں جو سمات و حدوث سے متبرک ہیں۔ تو اس باب میں کلام نہ کرنا ہی اولیٰ ہے اور با حقیاط نزدیک تر ہے۔ اور در حقیقت ان کا مسلک اسلم ہے۔ اور سادہ دل مسلمانوں کی فہم و ادراک کے موافق و لائق ہم اس کے دوسرے وجوہات اس لئے بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ مسلمانوں میں فاش ہو گیا ہے۔ اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو عوام کے شبہ میں گرنے کا خوف ہے۔

قرن اول کے بعد اہل قبلہ کی ایک جماعت کا یہ قول ہوا کہ اسم نہ عین مسملیٰ ہے۔ اور نہ غیر مسملیٰ۔ جیسا کہ صفت و موصوف میں تفریق کی گئی اس باب میں ان کی دلیلیں بھی وہ ہی ہیں جو بیان ہوئیں۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حقیقت اسم و مسملیٰ کی ایک ہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اَعْبُدُوا اللّٰهَ تو اگر اسم غیر مسملیٰ ہوتا۔ تو اس کا معبود ہونا لازم آتا نہ مسملیٰ کا۔ ایک تیسری جماعت کا قول ہے کہ اسمائے ذات جیسے موجود قدیم میں اسم و مسملیٰ کو ایک ماننا چاہئے۔ لیکن اسمائے صفات میں معتقد رہنا چاہئے کہ نہ وہ مسملیٰ ہیں۔ اور نہ غیر مسملیٰ ہے۔

الغرض اہل حق کی ان تمام جماعتوں کے پاس لائل موجود ہیں۔ اختلاف پیدا ہونے کی حالت میں لوگوں کو اتنی فہم مشکل سے ہوتی ہے کہ وہ تمام اقادیل میں تامل کر کے امر حق کی طرف رجوع کریں۔ اس لئے ہم ایک صاف بات معتقد اکثر اہل حق کی بیان کرتے ہیں کہ کتاب سنت میں جہاں کہیں کسی اسم کا اطلاق خدا تعالیٰ پر کیا گیا ہے۔ اُس سے مراد مسملیٰ ہے۔ اور جب مراد مسملیٰ ہے۔ تو اسم و مسملیٰ ایک ہوا۔ اس پر بھی اگر کوئی شخص اس قول کو نہ سمجھے تو طریق مذکور نگاہ رکھے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو قدیم جانے۔ اس صورت میں اسم و مسملیٰ کے مسئلہ کو نہ جانتا اُس کے لئے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ۔ وَاللّٰهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ ط

اسم کو غیر مسملیٰ کہنے والوں کی تنبیہ

چھٹی فصل

مراتب صفات اور مقام مشکلات متساویات کے مابین

خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق قرآن اور حدیث سنت میں جو کچھ مبین ہے۔ اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اپنی رائے و قیاس سے اس میں کلام کرنا حرام ہے۔ کیونکہ یہ بات اس سے معظّم تر ہے کہ اس میں انسان اپنے اجتہاد سے تصرف کرے یا گمان کو دخل دے۔ یا اُس کو آسان کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِي الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَعْلَىٰ ثُمَّ وَالْبَتْنِ يَحْسِرُ الْحَقُّ - وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا - وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ط

پھر اس باب میں دو فریق ہیں ایک فریق نے اسمائے الہی کی تحقیق میں جو قرآنِ حریث سے معلوم ہوئے۔ جدوجہد کر کے انہیں ظاہری معنی پر عمل کرنے میں اس قدر مبالغہ کیا کہ تشبیہ و تمثیل کی حد تک پہنچا دیا۔ اور دوسرے فریق نے ظاہری معنی کی نفی کرنے اور اُسے حقیقت سے مجاز کی طرف پھلنے میں اتنا غلو کیا کہ تعطیل کی حد تک پہنچا دیا۔ اور خدا کے اسماء و صفات کا منکر ہو گیا۔ اور اُس کے ظاہر کو بدوں کسی حجت کے تشبیہ کے ساتھ دوسوم کرنے لگا۔ اور باہم دونوں فریق ایک دوسرے کی ضلالت پر آمادہ ہو گئے۔ اس بات میں اہل السنّت و الجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہر دو

سے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے ظاہری ادباطنی برائیوں کو اور گناہ اور ناحق سرکشی کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم خدا کے ساتھ اس چیز کو شریک کرو جس کی کوئی دلیل و سند نہیں اور یہ کہ تم خدا پر ایسی باتیں باندھو جو تم جانتے نہیں ۱۲ منہ ۴

طرف سے غماض کر کے راہ اہل تسنن کی جو سوادِ عظیم ہے۔ اقتدا کرے اور خدا تعالیٰ کی صفات جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ انہیں تسلیم کرے۔

اب سمجھنا چاہئے کہ وہ صفات جن میں اہل ضرورہ نے تین قسم کی ہیں۔ اول وہ صفات جیسے علم قدرت اور کلام اس بارہ میں مذہب اہل حق کا یہ ہے کہ ان کے ظاہر معانی پر اعتقاد رکھیں۔ اور کسی طرح کی اس میں تاویل جائز نہیں۔

دوم وہ قسم کہ ظاہر پر حمل کریں۔ اور وہی افراطیو ہیں جو تہذیب حدیث میں وارد ہیں۔ اور اُس کے معنوں کو مجاز کی طرف نہ لے جاویں۔ اور جن صفات میں علم قطعی اور یقینی پوشیدہ رہتا۔ یعنی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اپنی رائے و قیاس سے اُس کے کشف حقیقت کی کوشش نہ کریں۔ اُس کے ظاہر کو قبول کرنا اور کیفیتِ شلیت کی اُس سے نفی کرنا ضروری جانیں۔ اس قسم میں بیدار سمع و وجد و بصیرت داخل ہیں۔ پس ان صفات اور ان کی مثل دوسری صفات کی نسبت اعتقاد رکھنا چاہئے کہ یہ خواجہ ہیں مراعضاً۔ اور نہ اجزاً۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اُن کی کیفیت نہیں۔ اور کیفیت کا ہونا روا بھی نہیں۔ اور جب اہل حق نے نظر کی تو اس باب میں قول حق یہ پایا کہ ان صفات کو حقیقتِ آسامی پر حمل نہ کرنا چاہئے کہ تشبیہ و تمثیل لازم آتی ہے۔ اور نہ مجاز پر حمل کرنا چاہئے کہ قرآن حدیث اُس کے مفہام حکم کرتے ہیں۔ پس انہوں نے پہچان لیا کہ اہل حق کا طریق ان دونوں طریقوں کے سوا اور یہ وہی طریق ہے۔ جو انہوں نے اختیار کیا۔

اور وہ یا نہیں جو اس باب میں تاویل کے خطا ہونے پر دلالت کرتی ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ ان صفات میں ایسی کوئی صفت نہیں کہ اس کی تاویل سب کو تسلیم ہو۔ پس جو مبالغہات مختلفہ اس کی تاویل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ ان میں ایک ہی وجہ عوالب ہوگی۔ باقی خطاؤں صفات خدا تعالیٰ میں خطا کرنے والا معذور نہیں ہو سکا۔ بلکہ اُس کے

صفات تشابہات کی تاویل خلاف شرع کرنا درست نہیں۔

دین میں مخاطب پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جو لوگ اس باب میں جس تاویل کو صواب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بیل کی تاویل قوت اور قدرت کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد اس سے نعمت ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اُن کے اس قول کے فساد کا حکم کرتا ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف میں پیدا ہونے صیغہ تشنیہ بھی واقع ہوا ہے۔ یعنی دوید آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ تَجھے کیا ہو گیا کہ سجدہ نہیں کرتا۔ اس ذات کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ۔ دوسری جگہ فرمایا۔ بَلْ يَدَايِ اِلٰهٍ مُّبْسُوْطَانِ بلکہ اُس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور خدا کو دو قوت یا دو قدرت کہنا روا نہیں۔ کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اس آیت لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ میں آدم علیہ السلام کی اُس خاص فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جس کے سبب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر مامور ہوئے۔ اگر اس کے معنی اس طرح کئے جائیں کہ اے شیطان تجھ کو اس شخص کے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا۔ جس کو میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔ اس معنی کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے کوئی فضیلت نہیں۔ خدا نے ابلیس کو بھی۔ بلکہ تمام حیوانات حتیٰ کہ جمادات کو بھی اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا ہے۔ رہا بیل کی تاویل نعمت کے ساتھ کرنا تو یہ بھی جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے کمین زیادہ ہیں۔ کہ اُن کا احصار و شمار کیا جائے۔ اور صیغہ تشنیہ اُس کا احصار ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ نعمت مخلوق ہے۔ اور مخلوق کا مخلوق کو پیدا کرنا کس طرح ممکن ہے ۔

احادیث میں بھی اس قسم بکثرت الفاظ وارد ہیں۔ اُن کی تاویل بھی خلاف شرع کرنا درست نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو خلق کے ساتھ خطاب ہے۔ اس کو ایسے معنی پر عمل کرنا چاہیے۔ جس کو عرب جانتے

اور اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو تاویل کہ مسلک عرب کے خلاف ہو کلام میں اُس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور جو تاویل کہ ہمیں ناپسند ہے۔ وہ وہی ہے کہ ہم اس کو قرآنِ حدیث کے مطابق مستقیم نہیں پاتے۔ اسی واسطے ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ کی بابت بھی جو قرآن میں چند معنی کا احتمال رکھتے ہیں۔ اور مفہوم نہیں ہوتا کہ اس سے مراد خداوندی کیا ہے۔

ہمارا یہی کہنا ہے کہ اُن کی تاویل کرنا درست نہیں۔ جیسے سنو اور نزول کے الفاظ تو اُن کے ظاہر کو قبول کرنا چاہئے۔ اور باطن سے کوئی تعرض نہ کرنا چاہئے۔ اور اُس سے کیفیت و چگونگی کی نفی کرنا چاہئے کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر اور اُس کی صفات پر روا نہیں۔

اگر ایسا کلام ہو جس میں تاویل کی ضرورت ہے۔ تو اُس میں مطابق شرع شریف کے تاویل کرنا ٹھیک ہے۔ اس لئے کہ ہم تاویل کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن ہم ظاہر کو حق کی طرف سے یقین کرتے ہیں۔ اور اپنی جانب سے اُس میں تاویل محمود نہیں سمجھتے۔ اس باب میں ہمارے لئے خدا تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ اور کوئی نہیں جانتا اُس کی تاویل سوا خدا کے۔

تیسری قسم وہ ہے کہ وہ حقیقت میں قسم صفات کے تو نہیں۔ لیکن اُس میں چند ایسے الفاظ کے ذریعہ جو الفاظ صفات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ معانی صفات کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور لغت عرب میں اُس کے معنی روشن اور آشکارا ہیں۔ تو اس قسم کی تاویل کرنا درست ہے۔ اگر اُس کے معنی قضاے ظاہر پر کریں تو گمراہی ہے۔ چنانچہ اس قسم یہ آیات ہیں۔

يَا حَسْرَتَا عَلٰی مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ كُوْنِيْ عَالِمٌ اُس کی تاویل میں توقف نہیں کریگا۔ دوسرے حدیث حجر الاسود میں اللّٰہ فی الارض اگر اس کے ظاہر معنی پر حمل کریں تو باطل ہے۔ اور الحدیث دوسرے رَآئِيْ لَا حِجْنَ لِنُفْسِ الْرَّسَانِ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ چوتھے مِنْ اَتَانِيْ مِمَّنْ شِئْتَ اَنْ يَّكُوْنَهُ هَرَمٌ لِّہ

ظاہر معنی پر اس کا حمل کرنا تشبیہ ثابت کرتا ہے تو اس کی تاویل کرنا ضرور ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہوا کہ بندوں پر اپنے احسانِ کرم کو بیان فرمائے
اور وہ بزبانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیان کیا جائے کہ
لوگوں کی سمجھ میں جلد آئے۔ تو فرمایا مَن آتَانِي يَمْنِي شَيْءٍ اَنْتِيْنَةُ هَرْدَلَةٍ
یعنی جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دھڑکرتا ہوں۔
مطلب مراد یہ ہے کہ جو شخص ایک حصّہ نیکی کرتا ہے۔ تو میں اضافہ مضاعف
اس کو جزا عطا فرماتا ہوں *

بعض احادیث ایسی بھی ہیں۔ جن کی تاویل نہایت دشوار ہے۔ اگرچہ
ان کی تاویل کرنا ضرور ہے۔ لیکن اس سبب سے کہ اس کی تاویل عقل کی مقدور
سے بالاتر ہے۔ تو ایسی احادیث کی بابت ہم کو چاہئے کہ ان کی تاویل سے
ساکت و سامت رہیں اور الفاظ حدیث پر ایمان و اعتقاد رکھیں۔ اور ایسے
موقع پر تاویل کو حرام سمجھیں کہ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
قرآن شریف میں وارد ہے۔ یہ ہے مذہب اہل حق کا مراتب صفات و
متشابہات ہیں۔ واللہ الموفق لإحصایۃ الحق *

ساتویں فصل

اس بیان میں کہ کلامِ خدا مخلوق ہی یا غیر مخلوق

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے صفات کی معرفت
کے وہی طریق ہیں۔ کتابِ سنت اور یہ بھی روشن ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ
متکلم بہ کلام ہے۔ تو اس باب میں مذہب اہل سنت و اجماعت کا یہ ہے کہ
خدا ہمیشہ متکلم ہے۔ اور کبھی تکلم سے قالی نہ رہا۔ اگر ایک ہی وقت میں ایک
ساتھ تمام مخلوق اس کو بکارتے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں سب کی دعا سنے۔

اور سب کا جوائے اور سب کو دیکھے یہ نہیں کہ ایک کی جانب مشغول ہونا اُس کو دوسری جانب سے غافل کرے۔ کلام اُس کی ذاتی صفات سے ہے اُس لئے کہ اگر کلام اُس سے علیحدہ کریں تو ناگواری یعنی چپ ہونا لازم آئے۔ جو ایک قسم کا عیب و نقص ہے۔ حالانکہ صفات کمالیہ سب خدا کے لئے ہیں اور وہ صفات نقص سے منزہ ہے۔

پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ کلام صفت ذاتی ہے تو ثابت ہوا کہ وہ محدث نہ ہوگا۔ اس لئے کہ قدیم کی صفت محدث چیز سے گناہ درست نہیں۔ چنانچہ فصول گذشتہ میں یہ بات بصراحت ذکر ہو گئی ہے بعض اہل بدعت کا یہ قول ہے کہ خدا تعالیٰ اس متنی سے متکلم ہے کہ وہ خالق کلام ہے یا فاعل کلام اور یہ جہل و عناد ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ متکلم وہ ذات ہو جس میں خدا نے کلام کو پیدا کیا ہے۔ نہ خدا تعالیٰ چنانچہ متحرک اُس ذات کو کہتے ہیں جس میں حرکت پیدا کی گئی ہے صفت مخلوق کی اعنانت خالق کی طرف کیونکہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے تو تمام اُن کتابوں میں جو انبیاء پر نازل ہوئی ہیں کلام کی نسبت اپنی جانب منسوب ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا۔ اِنَّمَا تَقُولُ لِسَيِّدِي اِذَا ارَدْتَ نَاقًا اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ یعنی جب ہم کسی چیز کی بابت چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا۔ پس وہ ہوا کرتی ہے۔ اور جب ہر چیز اُس کے قول سے پیدا ہوتی ہے۔ تو قول بھی اُس کے قول سے وجود میں آتا ہے۔ اس لئے پہلے قول کے پیدا ہونے کے لئے دوسرے قول کی ضرورت ہوگی۔ اور دوسرے کے لئے تیسرے کی اِلٰی مَا ذَهَابَتْ لَہُ اور یہ ایک امر فاسد ہے۔ (تو اسی سے ثابت ہوا کہ کلام خدا غیر مخلوق ہے) بدعتی اس آیت کی تاویل کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ خدا جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس سے حقیقت قول کُن کی لازم نہیں آتی ہے۔ اُن کی اس تاویل سے نص نہ کرنے کی مخالفت ہوتی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ اور یہ کُن کی حقیقت کے منکر ہوتے ہیں۔ یعنی خدا

جب یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ متکلم ہے۔ اور کلام اس کی صفت قدیم ہے۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کلام خدا ہے۔ اُس نے خود اس کو اپنا کلام کہا۔ اور اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور نہ سُبْحًا یَحْتٰی یَسْمَعُ کَلَامَ اللّٰہِ اور اس پر اُمت کا اجماع ہے کہ قرآن کلام خدا ہے۔ اور اس پر کہ کلام صفت خدا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اپنی تمام صفات میں قدیم ہے جناب نبی کریم علیہ التحیۃ والسلام حضرت یام حسن و حسین علیہم السلام کے لئے پڑھا کرتے اَعِیْذُ کَمَا یُکَلِّمَاتِ اللّٰہِ التَّامَّاتِ یعنی میں تم کو خدا تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں لے جاتا ہوں تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ درست ہو سکتا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی پناہ میں لے جاویں۔ اور اُس کو کلمات تامہ فرما دیں۔ یعنی ایسے کلمات جن میں کوئی نقص نہیں۔ اور آفرینے نقصان نہیں ہوتا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت قرآننا عن نبیا غیر ذی عروج کی تفسیر میں قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی جانب اشارہ کیا ہے اور فرمایا مَا مِنْ مَّخْلُوْقٍ اِلَّا فِیْہِ عَوْجٌ یعنی کوئی مخلوق کبھی سے خالی نہیں۔ پس قرآن غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ اُس میں کبھی نہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے ایک شخص کو کعبہ کے پاس کہتے سنا یا رَبِّ الْقُرْآنِ فرمایا مَدُّ وَاِنْ کُلَّ مَرْدٍ یُّدْرِیْ مَخْلُوْقٌ یعنی خاموش ہو گیا کیونکہ ہر ایک مرہوب مخلوق ہے۔ اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ پس اس کو مرہوب کہنا درست نہیں۔ اور اس واسطے بیان ہوا کہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن اول میں قرآن کے غیر مخلوق ہونے میں کسی کو خلاف نہ تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اور خلاف ہوتا بھی کس طور پر جب ان کے رد میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتْ الْحِجْرُ وَالْاَنْسُ عَلٰی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِہٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ بِبَعْضٍ ظَہِیْرًا یعنی کہ وہ اگرچہ اس میں مرید متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل بنا کر لادیں۔ تو اس کی مثل نہیں

قرآن غیر مخلوق اور کلام خدا ہے

لا سکتے۔ اگرچہ باہم ایک دوسرے کے معادوں ہوں۔ تو اگر قرآن مخلوق ہوتا تو اس کا مثل لانا ممکن ہوتا۔ اور جب مثل نہ لاسکے تو معلوم ہو گیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ ایک جگہ خدا نے قرآن شریف کو کلام بشر کہنے والوں کی تکویش کی ہے۔ اور فرمایا ہے اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یعنی کافر کہتے ہیں کہ قرآن قول بشر ہے۔

اصحاب کے بعد سلف کا بھی اس کے غیر مخلوق ہونے پر اتفاق رہا اور انہوں نے بالاتفاق کہہ دیا کہ قرآن کلام خدا ہے۔ غیر مخلوق پڑھا گیا۔ ہماری زبانوں پر لکھا ہوا ہمارے صفحاتوں میں یاد رکھا گیا۔ ہمارے دلوں میں پڑھا گیا۔ قرآن ہے اور پڑھنا صفت ہے۔ پڑھنے والے کی اسی طرح لکھا ہوا قرآن اور لکھنا صفت ہے لکھنے والے کی۔ اسی طرح یاد رکھا ہوا قرآن ہے۔ اور یاد رکھنا صفت ہے یاد رکھنے والے کی۔

مذہب سلف اور علمائے خلف کا ان مسائل میں اور ان کے مذہب قول سے منحرف ہونا بدعت اور ضلالت ہے۔ وَاللّٰهُ الْعَاصِمُ مِنَ الضَّلٰلَةِ

فصل اکھویں

رویت الہی کے بیان میں

مذہب اہل حق کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رویت بدوں کسی کیفیت کے جائز ہے نہ فی کیفیت کے باب میں اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ اُس کی ذات و صفات کیفیت سے بیتر ہے۔ رویت کے اعتقاد میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اگر رویت نہ ہوتی۔ تو اہل دل عبادت میں لطف و لذت کس طرح اٹھاتے۔ یا اُس جہان کے وعد و وعید انہیں کیونکر ذوق ہوتا۔ بعض اہل قبلہ سے تعجب ہے

کہ اس سلسلہ سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس باب میں جو صریح نصوص وارد ہیں۔ اُن سے صاف اس کی اثبات ہوتا ہے۔ اور کوئی عدوت انکار کی نہیں کھنتی اُن کا قاعدہ ہے کہ جو چیزیں اُن کو محسوسِ مدرک ہوتی ہیں۔ انہیں کو قابلِ اعتبار اور دیدنی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو باتیں اسرارِ غیب سے ہیں۔ اور جو امورِ بصیرِ عقل کے ذریعہ حسِ ادراک میں نہیں آ سکتے۔ اُن سے صاف انکار کرتے ہیں اگرچہ خدا اور رسول کے پاک اقوال اُن کے ثبوت میں بصراحت موجود ہوں۔ یہ بے دین غیر محسوس و غیر معقول امور پر یقین کرتے ہوئے اس میں لایعنے شبہات و اہمیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شے مرئی یعنی دیدنی ایک جسمِ آدمی کو بن ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دیکھنا ممکن نہیں جو ب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اس دعوے پر کیا دلیل ہے تو کہتے ہیں ہم نے تمام دیدنی اشیاء کو اس صفت پر پایا ہے پس جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے اور اور اُن کو جس کیفیت و صفت میں پایا ہے اسی کے موافق حکم کرتے ہیں۔ اور جن کو ہم نے دیکھا یا پایا نہیں۔ اُس سے انکار کرتے ہیں۔ متکلمین اس کا یوں جواب دیتے ہیں کہ ہم نے رائی یعنی دیکھنے والوں کو بھی ایک جسمِ ملون پایا ہے تو چاہئے کہ اس حکم کے مطابق ہم کہہ دیں کہ خدا تعالیٰ رائی یعنی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کے ملینا اور رائی ہونے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ چنانچہ خود فرماتا ہے۔ اَلْحَدَّ یَعْلَمُ بِاَنَّ اَمَلَهُ یَرِیٰ یعنی کیا بوجھل بعین کو نہیں معلوم کہ خدا اُس کو دیکھتا ہے اور وہ اُس کے کہ توت سے واقف ہے۔

جب تک کہ یہ سب اس طرح بحث کی جاتی ہے۔ اس وقت ان کو کوئی حجت نہیں ہتی۔ اگر بندہ خدا تعالیٰ کا نگران ہو تو اس سے مقابلہ لازم آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ بندوں کا ناظر ہے۔ تو اس سے مقابلہ لازم آتا ہے۔ پس اس باب میں جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا ہے۔ تو جس طرح اس کا بے مقابلہ ناظر ہونا روا ہے۔ ٹھیک اُسی طرح اُس کا بے مقابلہ منظور ہونا روا ہے۔

پھر کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا مرئی ہونا جائز ہو۔ تو چاہئے کہ اس کا ملون ہونا بھی جائز ہو۔ جواب یہ ہے کہ لمس اور شمم اور ذوق حدوث کا اقتضا کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق محدث پر ہی ہو سکتا ہے۔ اور رویت حدوث کا اقتضا نہیں کرتی۔ اس لئے کہ خدا نے رویت کے ساتھ اپنا وصف کیا ہے۔ اور نہ بالاحتیاجاً اِثْنِیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ دَارِیْ اجناب محمد اور حضرت ابو بکرؓ سے خطاب ہے کہ خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے معروضات سُنتا اور حالات دیکھتا ہوں اور یہ ایک بین فرق ہے رویت کے اور شمم و ذوق اور لمس کے درمیان۔ پس تمہارا قیاس باطل ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات جو کچھ ہم نے معلوم کی ہیں۔ اور نیز جو چیزیں اُس نے اپنی ذات کی طرف باضافت کی ہیں۔ بندوں کو جائز نہیں کہ تفسیر و تبدیل کرے۔ ایسا ہی جن صفات کو اپنی ذات کی جانب نسبت نہیں کیا بندوں کو نہیں پہنچتا کہ ان کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کرے۔ اور صفات غیر مضاف الی ذات الباری کی نسبت اپنی طرف کرنا بھی روا نہیں۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات مفقود اس کی ہے۔ اور بندوں کو بھی ایسا کہنا جائز نہیں۔ اور جب ہم کہیں کہ خدا عالم ہے اور اس کی ذات اس کی معلوم ہے تو یہ کہنا بھی جائز ہے کہ خدا تعالیٰ معلوم بندگان ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ خدا رائی ہے۔ اور اُس کی ذات مرئی اُس کی ہے۔ تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس کی ذات مرئی بندگان ہے۔

مرئی کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے یا موجود ہو۔ اس کا دیکھنا بے خلاف واپس ہے۔ جب کہ خدا رائی میں قوت رویت پیدا کرے۔ اس لئے کہ دیکھنے والا جو کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس لئے یہ لازم نہیں آتا کہ مرئی دیکھنے کے قابل نہیں۔ بلکہ اس کا یہ سبب ہے کہ دیکھنے والے میں قوت نہیں پیدا کی گئی جو دیکھ سکے۔ اگر مانع اور حجاب اٹھ جائے۔ تو اس کا دیکھنا ممکن ہے۔ کیونکہ اس صفت رویت اس میں موجود ہے۔

مرئی کی حقیقت

ہم نے اس بحث کو اپنے قاعدے اور سلف کے خلاف طول دے دیا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے مطالعے سے معلوم ہو جائے کہ مخالفین
کے شبہات اُن کے دلوں کی طرح تاریک ہیں۔ انہوں نے کتابِ سنت
سے روگردانی کی ہے۔ اور ظلماتِ شبہات میں ڈالنا ڈول پھرتے ہیں۔
جو شخص ان کی تقلید کرے گا۔ گمراہ ہو جائیگا۔

اس بیان میں ہماری نظر اس جانب تھی کہ کوئی مسلمان ان کی باتوں
پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ اور سمجھ لے کہ ان کے تمام شبہات اسی طرح پوچھ و
پچر ہیں۔ ورنہ حمد اللہ ہمیں اس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس باب
میں ہمارا آلِ کتابِ سنت ہے۔ نہ معقول و محسوس اور ہمارا خود یہ قول
ہے کہ اگر منکر رویتِ اسلام سے نہ ہو تو اُس سے توحید و نبوت کے متعلق باتیں
کرنا چاہئے۔ نہ رویت کے متعلق۔ اور اگر اہل قبلہ سے ہے تو قرآنِ حدیث
درست اُس پر کافی حجت ہے جس نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو سچا پیغمبر یقین کیا اور جو کچھ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے
اُس کو پہنچا۔ اس پر ایمان لے آیا۔ وہ تمام ایسی باتوں پر ایمان لے آئے گا
جن کی تصدیق قرآنِ حدیث درست کے ذریعہ ہو چکی ہے۔ اگر عقلِ جزئی اس
کی دریافت کیفیت سے عاجز ہو۔ اور جو شخص ایسا نہ ہو۔ اس کا ایمان نہیب
درست نہیں۔ وہ اپنے ہوائے نفس کا پیرو ہے۔ نہ تابع حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔

اب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وَجُودُ
يَوْمَئِذٍ نَاطِلٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاطِلٌ یعنی آخرت میں بُرہت سے منہ تازہ
ورہ اپنے رب کی طرف نگران ہونگے۔ لذتِ عرب میں اس آیت کے یہی معنی
ہیں۔ نظر کے معنی اعتبار کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر یہاں یہ معنی جائز نہیں کیونکہ
وہ جہاں سُرُا اُترا نہیں ہے۔ نظر کے معنی کبھی بخشائش و مہربانی کے
ہوتے ہیں۔ یہ معنی بھی بندہ سے خدا پر روا نہیں۔ کیونکہ بندہ پر خدا کی بخشائش
مہربانی ہوتی ہے۔ نہ خدا پر بندہ کی۔ ایک معنی نظر کے انتظار کے بھی ہوتے

لیکن جب اُس کے ساتھ الیٰ ہے تو انتظار کے معنی ٹھیک نہیں۔ اور یوں بھی انتظار کے معنی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ کیونکہ انتظار مقتضی ہے رنج و ناخوشی کو اور یہ آیت سببیل بشارت نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں شادی ایشس اور تازگی کا بیان ہے۔ جو بہشت میں اہل بہشت کو میسر آئیگی۔ وہ سرائی انتظار نہیں ہے۔

جب ہر سہ وجوہ مذکور سے کوئی وجہ یہاں درست نہیں تو ثابت ہوگا کہ یہاں نظر بمعنی رویت کے ہے۔ مخالفین جب اس سے عاجز ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ الیٰ کے بعد لفظ ثواب مفید ہے۔ یعنی الیٰ ثواب دیتا ہے ناظر ہے۔ مطلب یہ کہ اہل بہشت خدا کے ثواب کی جانب مگراں ہونگے۔ ان کی یہ تباہیل بھی فاسد ہے۔ کیونکہ اگر یہ جائز ہو کہ جس چیز کی اضافت خدا کی جانب ہے۔ اس کی اضافت دوسری جانب درست ہو تو یکبارگی ظاہر قرآن سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ظاہر نصوص جن کی اضافت خدا کی طرف ہے۔ ان کی اضافت دوسروں کی جانب کی جائے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرمانا ہے۔ قیامت کے روز کافر اپنے روزی سبب اور پروردندہ خدا سے محجوب ہونگے۔ اس کے معنی اس طرح کہ نادرست نہیں کہ وہ خدا کی معرفت سے محجوب ہونگے۔ یعنی اس کو نہ پہچانیگے پس محجوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ کافر خدا کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ جس طرح دنیا میں اس کی معرفت سے محجوب تھے۔ اسی طرح آخرت میں اُس کے لقا سے محجوب رہیں گے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت محمد بن عبد اللہ علیہ نے خدا سے عرض کیا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَنْظُرُ اِلَیْکَ اَلْهٰی مجھ پر علوہ فرما کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ اور انبیاء واجب العصمتہ ہیں۔ اگر اُمرت سے احکام عبادت میں خطا واقع ہوتی ہے تو پسند نہیں کرتے۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ معرفت الہی میں اس سے خطا سرزد ہو۔ اور جس بات کو وہ اُمرت کے لئے ناجائز سمجھیں۔ خود اُس کے مرتکب ہوں۔ اگر یہ بات انبیاء پر خطا ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام رویت کی درخوات

کبھی نہ کرنے۔ اور مخالفین جو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی زبان سے یہ سوال کیا۔ تو یہ محض عناد ہے۔ ظاہر نص اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لئے درخواست کی۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر بقول تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام رویت الہی کو ناممکن خیال کرتے تو قوم کو اس لایعنی سوال سے منع فرماتے اور کہہ دیتے کہ خدا کی رویت ممکن نہیں۔ تم اس قسم کا سوال کرتے ہو۔ کیونکہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے مبعوث کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ذات و صفات خدا کا شناسا کر دیں۔

لیکن خدا تعالیٰ نے جو شہادت یا ندرت راہی کہ اے موسیٰ تم مجھ کو نہ دیکھ سکو گے گو مراد اس کی ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کا دیدار محال ہے۔ اس لئے کہ اگر مطلق ہوتا تو موسیٰ سوال نہ کرتے اور موسیٰ علیہ السلام کا اعتقاد کہ رویت الہی ممکن ہے۔ باطل ہوتا۔ اور یہ جائز نہیں۔ لیکن وہ آیت جس سے مخالفین تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا بصار وہو یدارک لا بصار کہ انسانی ابصار میں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ ابصار توں کا ادراک کرتا ہے۔ یہ آیت نفی رویت پر دال ہے۔

جواب یہ ہے کہ ابصار کے دو معنی لئے جاسکتے ہیں۔ ایک معنی تنقل جیسے لا ولی لا بصار ای لا یدى العقول تو معنی یہ ہوئے کہ عقلیں اس کی کثرت ذات و صفات کو نہیں پہنچتیں۔ اور وہ عقلوں کی کثرت کو پہنچتا ہے۔ جو شخص اس آیت کے سیاق و سباق اور سابق و لاحق پر نظر کرے گا۔ وہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس کے یہی معنی ہیں۔ اور یہی وجہ بہتر ہیں۔ ابصار کے دوسرے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ اور ادراک کے معنی کسی چیز کی غایت پر پہنچنا یا کسی چیز کو پانا ہے۔ جو جب باغ ہوتا ہے تو کہا کرتے ہیں ادراک البصی یعنی یہ لڑکا غایت کو دیکھ کر پہنچ گیا۔ یا اس نے کو دیکھ کر غایت کو پالیا۔ ایسا ہی اس وقت کہتے ہیں جب مہوہ یا زراعت پختہ ہو جاتی ہے۔ اور نیز جب کوئی شخص حس یا عقل کے ذریعہ کسی چیز کی حقیقت کو تمام و کمال معلوم کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے فلاں چیز کا ادراک کر لیا۔ اور رویت معنی

دنیا میں رویت الہی ناممکن ہے

ابصار ادراک کے معنی

دیکھنے کے ہیں۔ نہ ادراک کے اور ذاتِ خدا اس سے منزہ ہے کہ اُس کی غایت ہو یا بصارتیں اُس کی حقیقت معلوم کر سکیں ۛ

اور اگر ادراک کے معنی رویت کے بھی لئے جائیں تو اس معنی پر حمل کرنا چاہئے کہ دنیا میں بصارت اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنکھ کو یہ قوت نہیں دی ہے۔ یہ معنی جو ہم نے کئے ہیں اس آیت اور وَجُوهًا یَوْمَئِذٍ الٰہِ والی آیت میں جمع اور مطابقت ہو جاتی ہے۔ اور آیات یا ہم مخالف نہیں ہوتیں۔ اگر کہا جائے کہ خود ایسی آیت کی ایسی ہی تاویل کیوں نہیں کرتے تاکہ موافق اُس کے ہو جائے۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بیان کر چکے ہیں وَجُوهًا یَوْمَئِذٍ والی آیت کی تاویل تھما کر قول کے موافق نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایسی دو آیتیں جمع ہوں تو اس کی تاویل ظاہر نص کے مطابق ہی کرنا چاہئے۔ اگر قرآن میں رویت پر دلالت کرنے والی آیت نہ ہوتی جب بھی کالتد رکھ لایا بصارت کے معنی وہی کو نہ درست تھا جو ہم نے بیان کئے۔ اس رویت کے اثبات میں اکثر احادیث وارد ہیں جن کو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے۔ اس باب میں سترہ اصحاب کی روایت سے میں نے احادیث پائی ہیں چنانچہ اُن کے اسماء یہ ہیں۔ صہیب بن سنان۔ حذیفہ بن الیمان۔ عبد اللہ بن عمر۔ عبد اللہ بن عباس۔ ابو موسیٰ الاشعری۔ ابو ہریرۃ الاسلمی۔ ابو ہریرہ الاوسطی۔ زید بن ثابت الانصاری۔ ابو زبیر بن عقیل۔ ابوامامۃ الباہلی۔ انس بن مالک۔ جابر بن عبد اللہ انصاری۔ ابو سعید الخدری۔ عدین حاتم الطائی جریہ بن عبد اللہ الجملی۔ عدی ابن الطاہ۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اور قرن اول کا اجماع اس پر منعقد ہو گیا ہے کہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ عامۃ مومنین کے لئے جائز ہے۔ اور وجوب قول پر انہیں کے اجماع کو اعتبار ہے۔ پھر جس جگہ کتاب سنت اور اجماع امت پایا جاوے۔ تو دہاں کسی مسلمان کو مشبہ نہیں ہونا ۛ

اب دنیا میں رویت باری تعالیٰ کا بیان سنئے کہ علمائے کرام کا اس میں

خلاف نہیں کہ خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ہوگا۔ اس کی مؤید حدیث ابو امامہ
الہیاءلی ہے۔ وہ حدیث دجال میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کہتا ہے میں تمہارا پروردگار ہوں حالانکہ
خدا کو کوئی زندگی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں مگر یہ اس کا دیکھنا ممکن
ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں انہ لن یرى احد کھد ربہ حتی
یصوت اور معقول ہے۔ یہ مسئلہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں الْمَلٰٓئِکَةُ قَبْلَ لِقَاءِ
اٰدَمَ یعنی موت دیدار خدا کے قبل واقع ہوتی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح
ہیں۔ مسلم نے ان کو اپنے جامع صحیح میں نقل کیا ہے۔

اور اس میں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج
کی رات میں خدا کو دیکھا یا نہیں۔ علماء کا اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن
عباس کہتے ہیں یہ مرتبہ دل سے دیکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر
تشریح کرتی ہیں۔ اور نہ ہوتی ہیں کہ جو شخص شب معراج میں حضرت رسول خدا
کے باری تعالیٰ کو دیکھنے کا قائل ہے۔ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ غرض
شب معراج کی روایت کے باب میں کوئی نقل قابل اعتماد ثابت نہیں ہر شخص
اپنی فہم اور معلومات کے مطابق کہتا ہے۔ چونکہ حدیث سے انہوں نے
سمجھا ہے۔

اثبات روایت کے قائل بھی اس وجہ سے روایت کو ثابت کرتے ہیں کہ
وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاص ہے۔ اور کہتے ہیں کہ
آنحضرت کے سوا دوسرے کا زہ نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تو
دار الفناء میں نہیں دیکھا بلکہ سدۃ المنستی پر پہنچے تھے۔ اور بہشت میں گئے
گئے تھے۔ وہاں ان کو دیدار الہی ہوا ہے۔ پھر جو لوگ روایت کی نفی کرتے
ہیں تو ان کی غرض اس سے نفی فضیلت آنحضرت نہیں ہے۔ بلکہ ان کا
انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ اس باب میں کوئی نقل قابل اعتماد ان تک
نہیں پہنچی۔ اور اس میں بے یقین غیر معتبر بات گناہ درست نہیں سمجھتے۔

کیا معراج کی رات میں آنحضرت نے خدا کو دیکھا

وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ

میرا حجان خاطر اس مسئلہ میں اثبات کی طرف ہے اس لئے کہ جب دو صحابہ سے اثبات و نفی پائی جائے تو نفی پر اثبات مقدم ہوتا ہے۔ ہاں منکر روایت کی تفصیل ہمیں پسند نہیں کہ اس سے صحابی کی تفصیل لازم آتی ہے۔ جو بالکل غیر جائز ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر نفی روایت کا قائل اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بھی ممکن نہیں۔ جیسے معتزلہ کا خیال ہے تو ہم اس کو باطل جانتے ہیں ۖ ہم نے اکثر مقامات میں بہت سے مسلمانوں کو اس مسئلہ میں اس قدر غلو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ منکر روایت کو کافر کہتے ہیں۔ یہ بلائے عظیم ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ بنتے توقف کیا یہ نادان اس میں پلاف و گراف سخن کرتے اور پڑھاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مدکرین اور مثبتین میں سے کسی پر طعن کرنا درست نہیں۔ کیونکہ دونوں صحابی کی اقتدا کرتے ہیں۔ اس باب میں توقف اولیٰ ہے ہرگز غلو نہ کرنا چاہئے۔ ہاں یہ اعتقاد رکھنا نزدیک بہ احتیاط ہے کہ آنحضرت کا یہ تخصیص یہ مرتبہ ہوگا۔ غیر رسول کے حق میں کبھی اس کا قائل نہ ہونا چاہئے۔ ابو امامہ باہلی اور حضرت عائشہ دو قویں کی احادیث درست ہیں ۖ

ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود ان کے ایسے بڑے مرتبہ کے دیدار سے ماندت ہوئی۔ تو سوا آنحضرت کے دوسرے کے حق میں کب وہاں ہو سکتا ہے اور ہر زمانہ کے لئے علماء کا اجماع ہے کہ جو شخص اپنے یا کسی دوسرے کے لئے یہ دعویٰ کرے کہ وہ دنیا میں اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہے۔ مگر وہ اور مبتدع ہے اس قسم کا دعویٰ کرنا دو حال سے خالی نہیں یا تو شیطان نے اس کی صورت کج اور خیال باطل دکھلایا ہے کہ اس نے حسن الظن اور جھل باصول دین کے سبب اپنے حق میں اس کو قبول کیا ہے۔ اور گمراہ ہو گیا ہے یا وہ جھوٹا کذاب ہے کہ خدا پر افترا بادھتا ہے۔ خابو او خسرو اعصمنا اللہ من الیدرہ والصلول واللہ الموفق لا یتباع الحق ۖ

اس مسئلہ میں اکثر مسلمانوں کا غلو ٹھیک نہیں

نویں فصل

تصاوقِ دیر ایمان لانے اور ارادِ مشیت کے نہیں

اہل حق کا مذہب ہے کہ جو کچھ بندے کرتے اور اُن پر گزرتا ہے۔ خواہ نیک ہو یا بد، سود ہو یا زیان، کفر ہو یا ایمان، طاعت ہو یا عصیان، حرکت ہو یا سکنت، حتیٰ کہ سانس جو اندر جاتا اور باہر آتا ہے۔ یہ سب خدا کی تدبیر و تقدیر سے ہے۔ اور وہی اُس کا خالق ہے۔ اس کے سوا دوسرا خالق ہونا ممکن نہیں کہ اس صورت میں شرک لازم آتا ہے۔ اور خدا کی ذات اس سے منزہ ہے کہ اس کی خالقیت میں کوئی اُس کا شریک ہو یا وہ اکیلا کرنے سے عاجز نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اَدْجَعَلُوا لِلّٰہِ شُرَکَآءَ خَلَقُوا کَخَلْقِہِمْ فَتَشَابَہَ الْخَلْقُ عَلَیْہِمْ فَمَنْ ذَا الَّذِیْ خَلَقَ سَمِیْعٌ وَہُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اس آیت کے ذیل خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ مشرکین سے کہدو کہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زمین و آسمان میں بستے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کے خالق کیونکر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ زمین و آسمان کا وجود اُن کے وجود سے پہلے تھا۔ زمین و آسمان کی پیدائش اور اُس میں آسمان صانع الہی اور اُن کے حالات میں اختلافات یہ سب اُن کی حکومت کی دلیل ہیں پھر ان کا خالق کون ہے ذل اللہ اے رسول کہدو کہ ان کا خالق خدا ہے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ جب زمین و آسمان کا خالق خدا ہے تو جو چیزیں ان میں ہیں۔ ان کا خالق بھی بالضرور خدا ہی ہے۔ تم نے اس کے سوا معادون اور خداوند اختیار کئے ہیں۔ جن کو اپنے سود و زیان پر ہمتیار نہیں۔ اے رسول کہدو کیا نور و ظلمت بنیادنا مینا برابر ہوتے ہیں۔ یعنی تم نے اپنے اللہ صہ بن سے راہِ ضلالت اختیار کی ہے

یہاں خدا کی تقدیر سے

یہ نہیں سمجھتے کہ نور و ظلمت باہم یکساں نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے خالق کو پہچان لیا ہے اور راہ تاریک کو چھوڑ کر نور یقین کو حاصل کر لیا ہے۔ اور اس میں دوسرا اشارہ ہے کہ ہماری خود بھی یہ غرض ہے کہ باوجود تمام چیزیں آفریدہ ہیں۔ تاہم وہ یکساں نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یکساں ہیں تو لوگ اس کو ناداں و بے خرد کہیں گے۔ پھر یہ کیونکہ جائز رکھتے ہو کہ آفریدہ کو ساتھ آفریدگار کے برابر کرتے ہو یا خدا کے ساتھ کسی کے شریک کا حکم کس طرح کرتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ آفریدہ ملے خلق اور آفریدہ ملے خالق برابر ہیں پس ان پر یہ امر پوشیدہ ہے کہ خدا کے اور خلق کے آفریدہ میں فرق کریں اور اشارہ ہے اس طرف کہ عبادت و شرکت اس حالت میں جائز تھی جب آفرینش میں کوئی خدا کا شریک ہوتا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ تمام چیزوں کا خالق خدائے واحد ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور شرکت سے تعدد لازم آتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں دو شریک ہیں۔ اس وقت معنی وحدانیت کے جمل ہو جاتے ہیں۔ پس وہ اپنی یگانگی میں اس صفتِ مذ سے متعالی ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور وہ قہار ہے تدبیرِ خلق میں جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب مخلوقات پر ایسی دشواریاں واقع ہوتی ہیں جس میں وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بیماری۔ تنگی۔ درویشی۔ اندوہ اور مرگ وغیرہ تو کسی سے اُن کا دفع کرنا ممکن نہیں۔ اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی اُس کی تدبیر و تقدیر کو رفع نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ قہار ہے کہ اس کا ہر سب پر ہے کوئی بھی اس کے قہر کو رفع نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بیمار یا خیال ہو کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے۔ تو اس صورت میں وہ قہار ہو گا نہ مقہور اور وہ خالقیت میں خدا کا شریک سمجھا جائے گا تعالیٰ اَکْبَرُ مِنْ خَالِقِ خَلْقِ خَلْقِ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ هَلْ مِنْ خَالِقِ خَيْرٍ مِنْهُ یعنی خدا کے سوائے کیا کوئی دوسرا بھی خالق ہے اور فرماتا ہے اَکْبَرُ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اور اس کی خالقیت سے کوئی خارج نہیں کیونکہ کل شئی ایسا لفظ ہے جو تمام چیزوں کو شامل ہے

اس کو بعض چیزوں کے لئے خاص نہیں کر سکتے۔ خاص کرنے کے لئے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر جب سب چیزوں کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو سب چیزیں اس کی ارادت کے ماتحت ہوں گی اس لئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کسی ایسی چیز کو پیدا کرے جو اس کے ارادہ و اختیار میں نہ ہو کہ یہ ایک قسم کا عجز ہے۔ اور خدا اس سے منزہ ہے۔

اس مسئلہ پر قرآن وحیث کے اتنے دلائل موجود ہیں۔ جن کا شمار مشکل ہے۔ قرآن شریف کی تو یہ آیت کافی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی تم کسی چیز کو نہیں چاہتے ہو مگر تمہاری خواہش کے پہلے وہ چیز مشیتِ ایزدی میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہ آیت وَكُشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ مِّنْ فِي الْأَرْضِ مُكَلِّمًا إِلَّا أَمْرًا يُرَادُّكَ جَلْبِے تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں۔ قاریہ اس آیت کی یہ تاویل

لے۔ قدر یہ چونکہ انسان کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اس آیت کی اس طرح تاویل کی کہ اگر خدا کی مشیت انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرے گی۔ تو ایمان منطوری ہوگا۔ حالانکہ ایسا ایمان لاتا مقبول نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انسان اپنے اختیار سے ایمان لاتا اور اپنے اختیار سے ہی کفر کرتا ہے اُن کی اس تاویل سے انسان کا فاعل با اختیار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اہل حق بھی انسان کو فاعل با اختیار مانتے ہیں۔ مگر قدر یہ کی طرح نہیں۔ کہ انسان کفر و ایمان میں مشیتِ الہی کو کوئی دخل ہی نہ ہو۔ بلکہ اہل حق کا مذہب ہے کہ انسان مشیتِ ایزدی کے ماتحت کسبِ جزا و ثواب کرتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اُس نے برائی بھلائی کو کسب کیا فاعل با اختیار ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ انسان سے جو کچھ برائی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ مشیتِ الہی کے ماتحت اور اس کے موافق ہوتی ہے۔ انسان مجبور ہے تو گویا وہ ایک طرح سے مختار اور دوسری طرح سے مجبور ہوا اور اسی جبر و اختیار کے درمیان انسان کا ایمان ہے۔ مشیت اور چیز ہے۔ اور مرضی دوسری چیز نیکی و بدی کا ظہور مشیتِ الہی سے متعلق ہے لیکن نیکی سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور فیصل اس کی مرضی کے موافق ہے۔ اور بدی سے ناخوش ہوتا ہے لیکن فیصل اس کی مشیت سے خارج نہیں کہ اس صورت میں انسان خود ایک علیحدہ ایسی ذات بھی جانتی جو خدا کی حکومت سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو۔ اور یہ ممکن نہیں کہ مخلوق خالق ہو جائے۔ خود اس آیت دُونَ شَاءَ رَبِّكَ الخ پر غور کرو۔ دونوں ہی باتیں اس سے مستفاد ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کا مشیتِ الہی کے ماتحت ہونا جو کلمہ دلو شَاءَ سے مفہوم ہوا۔ اور نیز اس کا خدا کی مشیت کے ماتحت رہ کر اپنے

قرآن شریف

(ترجمہ عفاۃ توفیقی)

کرتے ہیں کہ اگر خدا کی مشیت انکو ایمان لانے پر مضطرب کرتی تو ان کا ایمان اضطرابی ہوتا۔ اور یہ تاویل فاسد ہے کیونکہ ایمان اضطرابی کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ ایمان وہی ہے جو اختیار سے ہو۔

تیسری یہ آیت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا بَعِیَّتِیْ خُدا چاہتا تو قتال نہ کرتے۔ چوتھی یہ آیت وَلَوْ شِئْنَا لَا بَتِدْنَا مَکَلْ نَفْسِ هَذَا رَبَّنَا اگر ہم چاہیں تو ہر ایک نفس کو ہدایت کر ڈالیں۔ پانچویں یہ آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ اَنْتَ اِنَّكَ اَنْتَ یَحْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ یہ تحقیق تو ہدایت نہیں کر سکتا جس کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرنا ہے۔ چھٹی یہ آیت فَمَنْ یُّرِیْهِ اِنَّ یَّهْدِیْهِ یُشْرِحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

اور یہ آیت وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلٰی الْهُدٰی اور اگر خدا چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ اور یہ آیت وَمَنْ یَّهْدِیْ اللَّهُ فَمَا لَمْ یَنْصُلْ وَمَنْ یُّضِلْ اللَّهُ فَمَا لَمْ یَهْدِ اَوْ خدا جس کو ہدایت کرے۔ اس کو کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ اور خدا جس کو گمراہ کرے۔ اس کو کوئی ہدایت نہیں کرتا۔ اور یہ آیت وَ اِنْ لُّصِبْهُمْ حَسَنَةً یَّقُوْا هٰذِیْنَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ اِنْ لُّصِبْهُمْ سَیِّئَةً یَّقُوْا هٰذِیْنَ مِنْ عِنْدِ لَافِ یعنی اگر ان کو راحت و غنیمت پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر ان کو رنج و ہزیمت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ میری طرف سے ہے۔ ثلّ کُلِّ شَیْءٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَیْ مُحَمَّدٌ کَمَدٌ سب اللہ کی طرف سے ہے یعنی سب کا خالق وہی ہے۔ اور سب خدا کی تدبیر و تقدیر سے ہے۔

ایقیدہ حاشیہ صفحہ ۹۵، فعل کا مختار ہونا جو فعل اس سے سمجھا گیا یعنی اگر مشیت الہی میں ہوتا۔ تو زمین کے تمام رہنے والے ایمان لے آتے۔ لیکن اس کی مشیت نے ایسا نہ چاہا۔ بلکہ لوگوں کا ایمان لانا ان کے اختیار پر رکھا۔ جو ان کو خدا کی طرف سے حاصل ہوا ہے ۱۲ منہ

قدربہ اس کے بعد کی ایک دوسری آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ
 شر خدا کی تقدیر سے نہیں ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اے بندہ اگر کوئی خوشی
 و فساد ہی کی بات تجھے حاصل ہو تو اس کو خدا کی طرف سے جان کر اس کے شکر
 میں طب اللسان ہو۔ اور اگر بدی اور رنج کی بات تجھے پہنچے تو اس کو اپنے
 نفس کی خرابی سے جان یعنی تیرے نفس نے جو گناہ کرب کیا ہے اس کے
 سبب تو ان مصیبتوں کا مستوجب ہوا ہے۔ اور یہ بات مثل اس آیت کے
 ہے۔ مَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ اس آیت
 کی تاویل و تفسیر کل من عند اللہ والی آیت سے موافق ہونے کے لئے
 اس طرح کرنا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ راحت و غنیمت
 خدا کی طرف سے اور رنج و دہریمت بھی خدا کی طرف سے ہے نہ رسول کی نظر
 سے تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے وہی مراد ہے۔ جو ہم نے بیان کیا۔ یعنی
 نیکی کو خدا کی طرف سے اور بدی کو بہ لحاظ بندگی اپنی شامت اعمال کے سبب
 سمجھتے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے صحت ایمان کی شرط کو بیان کر دیا
 یعنی یہ کہ خدا کے سوا کسی کو خالق اور مقدر یقین نہ کرے۔ پھر اس امر کو بیان
 کیا کہ برائی کو شامت اعمال کے سبب سمجھے کہ یہ بات آداب بندگی سے
 ہے۔

اور یہ جو فایز ما یقتل کل من عند اللہ اس سے جبریتہ کے
 مذہب کا شبہ نکلتا ہے جن کا اعتقاد ہے کہ بندہ کا کچھ اختیار نہیں۔ خدا جو
 کچھ کرتا ہے اپنے قہر و جبر سے بندہ کو اس پر مجبور رکھتا ہے۔ اور یہ مذہب
 باطل ہے۔ دوسری آیت میں جو فرمایا کہ بدی کا پہنچنا تمہاری شامت اعمال
 سے ہے یہ آداب بندگی سے ہے۔

قدربہ کے قول سے تعجب ہے کہ باوجودیکہ نیکی و بدی سب کو انسانی
 اختیار کے ماتحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان ہی اپنے افعال نیک و
 بد کا خالق ہے۔ پھر جو تاویل وہ اس آیت کی کرتے ہیں مَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
 فَمِنْ نَفْسِكُمْ اس سے لازم آتا ہے کہ وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ

فَیْسَ اِلٰهَیْنِیْ فَعَالَ نِیْكَ خَالِقِ خَدَا هُوَ - هَالَا نَا كَد اُنْ كَا یُخْفِیْهِ - هَ نَبِیْ
پس یہی آیت ہماری طرف سے اُن پر حجت ہے۔ علاوہ اس کے قرآن فہم
میں اس کے متعلق اور بھی دلائل ہیں۔ لیکن خیال اختصار ہم نے اسی پر
اکتفا کیا۔ اسی طرح اس باب میں احادیث بھی بہت ہیں۔ جن کا گنا ماعتذر
ہے۔ ہم ان میں سے چند حدیثیں نقل کرتے ہیں :-

حدیث جبریلی میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جبریلؑ نے جناب نبی کریم علیہ التَّحِیَّۃُ وَاٰلِہٖ وَسَلَام سے سوال کیا ایمان کیا ہے
آپؐ فرمایا کہ خدا پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر اور
موت کے بعد جی اٹھنے پر یقین و اعتقاد لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ
کہ خیر و شر خدا کی تقدیر سے ہے حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ ان تو من باب
لِقَدَرٍ خَیْرٌ وَ شَرٌّ اور قدر نام ہے۔ ان چیزوں کا کہ قادر سے صادر
ہوں۔ اور مقدر کے معنی اندازہ کیا گیا۔ کہ وہ چیز کیا ہے۔ کس طرح ہے
کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ قدر یہ کہتے ہیں کہ قدر تمہارا نام ہے کہ اثبات
قدر کرتے ہو۔ جو اب یہ ہے کہ ہم قدر کا اثبات خدا کے حق میں کرتے ہیں۔
اور تم اپنے حق میں کرتے ہو۔ اس سبب ہم نے قدر یہ تمہارا نام کیا ہے۔
آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ قدر یہ اس امر کے محسوس ہیں۔ اگر بیمار ہوں تو ان کی
عیادت کو نہ جاؤ۔ اور اگر مر جاؤ تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔ اور اگر عورت
چاہیں تو ان کے نکاح میں عورت کو نہ دو :-

جو بیویوں کے ساتھ ان کی نسبت اس لئے کی گئی کہ محسوس دو گروہ ہیں
ایک گروہ کہتا ہے کہ نیکی کا خالق تو ہے۔ اور بدی کا خالق ظلمت
ہے :-

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نیکی کو بڑاں پیدا کرتا ہے۔ اور بدی کو
اہل من یعنی ابلیس ملعون۔ تو اس مناسبت سے ان کا قول محسوس
کے قول کے موافق ہے کیونکہ یہ بھی مثل محسوس کے فعال بد کا خالق
بندہ کو کہتے ہیں۔ اور جس طرح محسوس کا شر یک مانتے ہیں۔ یہ

قدر یہ کی نسبت محسوس کے ساتھ

بھی مانتے ہیں۔

جناب علی رضی اللہ عنہ نے بھی جناب رسول خدام سے اسی طرح روایت کی ہے کہ قدر و قدر خدا کی طرف سے ہے۔ اور ایک شخص نے جناب علیؑ سے دریافت کیا کہ خدا نے معاصی کو چاہا۔ آپؑ فرمایا تو کیا اُس پر قہر کے ساتھ غلبہ کیا گیا۔ اس جواب کی اشارہ اس طرف ہے کہ وہ شخص جس کی سلطانی میں ایسی چیز ہو جس کو وہ نہ چاہے۔ تو یہ عجز ہے۔ اور عجز خدا کا محال ہے۔

اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حدیث دے گئے و ترمذی میں جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ دُقْنَانُ شَرُّ کُفَّیِّتِ اِس سے ظاہر ہو کہ شرکی اصناف تَقْضَاءُ الٰہی کی طرف روا ہے۔ اور اس باب میں بہت حدیثیں ہیں۔ یہ روایت امام ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ و روایت ام سلمہؓ اور فقہائے صحابہ سے بروایت عبد اللہ بن مسعود۔ ابی بن کعبؓ و عبد اللہ بن عمروؓ عبد اللہ بن عباسؓ و زید بن ثابتؓ

الح تعجب ہے کہ قدر کی کبھی تو تمام فہمال کا خواہ تنیک ہوں یا بد بندہ ہی کو خالق کہتے ہیں۔ اور کبھی تنیک کا خالق خدا کو اور بدی کا خالق بندہ کو کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہیم میں دونوں قسم کی آیات آئی ہیں۔ ایک قسم کی وہ آیات جو اوپر مذکور ہوئیں۔ جن کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت اور نیکی و بدی اور شرک و ایمان اور تمام خیر و شر خدا ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں جن سے آدمی کا با اختیار ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ان تکفروا انکم ومن فی الارض جمیعاً فان اللہ لغنی حمید یعنی اگر تم اور زمین کے سب لوگ، خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ کیونکہ وہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثناء ہے۔ اور جیسے و نفس و ما سئلہا قالہما بخیر و تقواہما۔ اور ان کی اور اس کی ذات کی قسم جس نے اس کو ایسا درست بنایا۔ پھر اس کی بدکاری و پرہیزگاری دونوں باتیں اس کو سوجھادیں۔ اور جیسے انا ہدینا للسبیل اوما شاکر ادا اوما کفورا ایک ہم نے انسان کو دین کا راستہ دکھایا۔ پھر ان میں سے یا تو شکر گزار ہو گیا یعنی مسلمان دریا یا ناشکر گزار ہوا۔ یعنی کافر ان دونوں قسم کی آیتوں پر غور کرنے سے وہ ان کو باہم ملانے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان باخلاق یا اختیار ہے۔ مگر کچھ مجبور بھی ہے۔ وہ انسان اللہ کی شیت کے ماتحت ہے۔ وہ ارادہ کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن ارادہ نافذ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ۱۴ منہ اللہم اغفر لکاتبہ وکاتبنا وکاتبہ واولادہ ۱۵ منہ

اور فضلاء صحابہؓ سے بروایت حدیفہ یمانی و عمران بن حصینؓ عبادہ بن صامت
اور عدول صحابہؓ سے بروایت جابر بن عبد اللہؓ و ابو ہریرہؓ و انس بن مالکؓ ابو
سبیدہؓ حذریؓ و رافعؓ حدیجؓ و حدیفہؓ اسدؓ و نواس بن سمعانؓ و غیر ایشان رضی اللہ
عنہم جن سے کتب حدیث معمور اور بھری ہوئی ہیں۔ غرض کہ ان مسائل سے جن میں
یادعتی فرقوں نے اہل ہدایت کی مخالفت کی ہے کسی ایک مسئلہ کی تائید میں
ایسی واضح اور روشن دلائل اس کثرت سے نہیں جس کثرت سے اس مسئلہ
کے متعلق قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں۔ یہ لوگ بعض دلائل کو تاویل میں
شبہات اہیہ پیدا کرتے ہیں۔

ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر خالق فہاں عباد خدا کو مانا
جائے تو کسب باطل ہوا جاتا ہے اور بندہ اپنے فہاں میں مضطر سمجھا جائیگا۔ مفسر
سے جو خطا نہ زد ہو۔ اس پر عقوبت روا نہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ کسب کو
باطل کرنا بسیرہ کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ طاعت و عصیان جو کچھ کرتے ہیں اس میں
ہمارا کچھ اختیار نہیں۔ ہم مثل دروازہ کے ہیں کہ اگر بندہ کر دیا جائے تو بندہ
ہو جاتا اور اگر گھول دیا جائے تو کھل جاتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ مایہ جیل و عناد ہے
اللہ تعالیٰ نے دین کے باب میں بندوں کو بعض چیزوں کا حکم فرمایا۔ اور
بعض سے نہی کیا ہے۔ پھر جس کو کوئی اختیار نہیں۔ اس کو بعض کا حکم اور
بعض سے نہی ایک امر لغو ہے۔ اور خدا تعالیٰ لغو سے منزہ ہے۔ اور مابین حرکت
اختیاری اور حرکت اضطراری کے فرق ظاہر ہے۔ وہ شخص جس کو تپ لڑہ ہو باعث
رشتہ اس کی حرکت اضطراری ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جو نہیں چاہتا۔ وہ ہوتا ہے۔ اور بے اختیار
آفریدہ خدا ہے۔ پس وہ حرکت اختیاری بھی آفریدہ خدا ہے۔ اس مسئلہ کے اضطراری و
اختیاری دونوں ایسی حرکتیں ہیں جن کو خدا نے جسم محدث میں پیدا کیا ہے۔ فرق یہ ہے
کہ حرکت کو پیدا کر کے اسے اختیار دے دیا کہ چاہے وہ کچھ۔ چاہے جاری رکھے۔ اور دوسری
حرکت کو پیدا کر کے اسے اختیار کر دیا ہے یعنی وہ اگر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔
قدریہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست نہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق
خدا ہے اور کاسب بندہ کیونکہ ایک فضل کی اصناف دو فاعل کی طرف دہ نہیں

حدیث صحابہؓ سے بروایت جابر بن عبد اللہؓ و ابو ہریرہؓ و انس بن مالکؓ ابو سبیدہؓ حذریؓ و رافعؓ حدیجؓ و حدیفہؓ اسدؓ و نواس بن سمعانؓ و غیر ایشان رضی اللہ عنہم جن سے کتب حدیث معمور اور بھری ہوئی ہیں۔ غرض کہ ان مسائل سے جن میں یادعتی فرقوں نے اہل ہدایت کی مخالفت کی ہے کسی ایک مسئلہ کی تائید میں ایسی واضح اور روشن دلائل اس کثرت سے نہیں جس کثرت سے اس مسئلہ کے متعلق قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں۔ یہ لوگ بعض دلائل کو تاویل میں شبہات اہیہ پیدا کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کی اصناف و دفاعل کی طرف دو مختلف معنوں میں روا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کبھی متوفی کی اصناف اپنی جانب کرتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ موت و حیات کا خالق وہی ہے۔ اور فرشتوں کی طرف بھی کرتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ قابض ارواح خلایق ہیں۔ اور اس لحاظ سے خدا کی جانب اور بندوں کی جانب افعال کے خالق ہونے کی اصناف کرنا درست ہے۔ اسی طرح ہم فصال عباد کی نسبت خالق کی طرف بھی کرتے ہیں۔ اور بندوں کی طرف بھی کہ وہی اس کے کاسب ہیں۔

اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کی قضا و قدر سے ہے۔ ہمارا یہ قول برحق اگر وہ جب نہیں ہے۔ بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پیدا کرنے سے پہلے جان لیا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ پس اُس نے اپنے علم کے موافق اُن کے افعال کا حکم کیا۔ پھر جب پیدا ہو گئے تو بندوں کو بہتیار نہیں کہ اُس کے علم و حکم کے خلاف کریں۔

قرآن شریف میں قضا کے تین معنی ہیں۔ اول بمعنی امر چنانچہ وَ قَضٰی ذٰلِكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ یعنی خدا نے امر کیا ہے کہ اُس کے سوا دوسرے کی پرستش نہ کرو۔ دوم بمعنی خلق چنانچہ وَقَضٰی مِنْ سَبْعَةِ مَمْلُوٰتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ یعنی سات آسمانوں کو دو روز میں پیدا کیا۔ سوم بمعنی آگاہ کرنا۔ اور دُرانا چنانچہ وَقَضٰی عَلٰی سُلَیْمٰنَ اِنِّیْ اٰتٰیْتُکَ الْکِتٰبَ یعنی ہم نے نبی اسرائیل کو آگاہ کر دیا۔ جو کچھ ان پر غائب ہوگا۔ اور جو کچھ اُن سے ظاہر ہوگا۔ لہذا ان تینوں معنوں کے لحاظ سے طاعت خدا تعالیٰ کی قضا سے ہے۔ طاعت اسی کی آفریدہ ہے۔ اسی کا حکم ہے۔ اور اُسی کا اعلام ہے۔

اور معاصی میں قضا خدا تعالیٰ اس کا امر نہیں ہے۔ بلکہ عصیاں اُس کی آفریدہ اور اس کی تقدیر و علم سے ہے۔ رضا خدا تعالیٰ کی اُس کے امر سے متعلق ہے۔ اور ارادات اُس کے خلق و پیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی اس نے جو کچھ فرمایا ہے۔ اس کی رضا سے ہے۔ اور جو کچھ پیدا کیا۔ اور لکھ

دیا کہ ایسا ہو گا۔ یہ اس کی ارادت سے ہے۔ یہی فرق ہے درمیان خدا
وارادت کے۔ پس ہم معاصی کو اس کی ارادت سے کہتے ہیں نہ اس وجہ
کہ بندہ پر جبر کرے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ بندہ اُس میں اختیار رکھتا ہے اور افعال
کے پیدا کرنے پر اس کو بندہ کے اختیار پر چھوڑ دینے میں اُس کی حکمت ہے،
جس کو عقل نہیں دریافت کر سکتی۔

مشیت کے بھی دو معنی ہیں ایک مشیت مجتہ جو طاعت و
ایمان میں ہوتی ہے۔ دوسری مشیت غیر مجتہ جو کفر و عصیاں میں ہوتی
ہے۔

اور قدیر یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال سے آگاہی
ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ اور وہ کچھ کرے گا۔ وہ اُس کے ارادہ و مشیت سے ہے
تو کسی ایسے کام کی نسبت جس کا کرنا اُس کی مشیت میں ہے۔ نہی فرمانا کیونکر
ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس نہی میں خدا کی حکمت ہے۔ اور ایک حجت
اُن کے طریق پر یہ ہے کہ سب کے نزدیک اہلبیس خدا کی مخلوق ہے اور یہ
بھی معلوم ہے کہ تمام پرائیوں اور شرکی اہل اہلبیس، پھر جو شیعہ حم کو
شر کے پیدا کرنے میں بچے ہی شریر اہلبیس کے پیدا کرنے میں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ایں
بات کو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ اہلبیس کے پیدا کرنے کے پہلے خدا کو علم تھا کہ
اس سے کیسے افعال صادر ہوں گے۔ پھر جب اس کو پیدا کیا تو خدا قادر تھا
اس پر کہ اُس کو نافرمانی سے باز رکھے۔ ہماری طرح تم بھی اس کے قائل ہو۔
اب ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو اہلبیس کے پیدا کرنے سے خرابیاں
واقع ہونے اور اُس سے نافرمانی صادر ہونے کا علم تھا۔ تو اہلبیس کو کیوں
پیدا کیا۔ اور اگر پیدا کیا تو اُس کو نافرمانی کرنے میں آزاد کیوں چھوڑ دیا۔ اس
سے صاف روشن ہے کہ شر خدا کی تقدیر سے ہے۔ لَا يُشْعَلُ مَعَمَّا
يَفْعَلُ وَ هُوَ يُسْأَلُونَ

یہ فرقہ اس سبب غلطی میں پڑا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کام کا قیاس
اپنے کاموں پر کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی تشبیہ اپنی صفات میں کرتا ہے

قدیر کے ایک اور شبہ کی تردید

اور گمان کرتا ہے کہ جس بات کی تہ کو ان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ مستحیل ہے۔ یہ اس فرقہ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ معلوم ہے کہ وحی و منبر الہی نے جس بات سے خبر دی۔ قرن اول نے اسے بیان کر دیا۔ اور جس بات میں بیان کی حاجت ہوئی۔ اس کو بیان بھی کر دیا۔ پس ہمیں اس کی متابعت لازم ہے۔ اگر اُس میں ایسا سر ہو۔ جس کی دریافت ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو ہمیں چاہئے کہ اس راز کو اپنے عجز کے حوالہ کریں۔ یعنی یہ سمجھیں کہ ہماری عقل اس کی دریافت سے عاجز ہے۔ اور جس جگہ شرع نے توقف کیا ہے۔ وہاں توقف کریں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم سب اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور انہیں نہیں سمجھتے کہ بہت سے ایسے اسرار غیب ہیں۔ جن کی حکمت معلوم کرنے سے ہماری عقل عاجز ہے۔ پھر اس پر یہ اعتقاد رکھیں کہ بندہ ہی اپنے افعال کا خالق ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ صنائع الہی جس طریق پر قائم اور موضوع ہیں۔ اگر تمام دنیا ل کر چاہے کہ اس میں کچھ تغیر و تبدل کر سکے۔ تو ممکن نہیں حتیٰ کہ حرف میم کو جس کا تلفظ بدن و صل شفقین کے ممکن نہیں۔ اگر چاہیں کہ میم کے تلفظ میں دونوں لب نہ لائیں۔ اور اُس کا صحیح تلفظ کر سکیں۔ تو محال ہے۔ اور جس طرح میم کے تلفظ حلق سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر حرف حا کا تلفظ جس کا مخرج حلق ہے۔ بسے و شواہ ہے۔ پھر باوجود اس عجز ظاہر کے اپنے افعال کا خالق اپنے کو تصور کریں۔ نیک مرد وہ ہے جو یقین رکھتا ہے کہ کارخانہ قدرت الہی میں ایسی ہر بات سی چیزیں ہیں۔ جن کی دریافت میں انسان عاجز ہے۔ پس سمجھ لو کہ فرمودہ خدا و رسول پر ایمان لاتا ہے۔

اور مسئلہ قدر و بعث و وزن وغیرہ سب کو حق جانتا ہے۔ اور اُس کی خلاف ورزی کو عین ضلالت سمجھتا ہے۔

ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت علی اللہ علیہ آلم وسلم سے عرض کیا۔ حضور ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کے یہاں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یا ہم لوگ بے تقدیر سابق کے از سر نو اس کو کرتے ہیں۔

فنا و تقدیر میں ایک جہت

حضورؐ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو سب خدا کے یہاں لکھا جا چکا ہے۔ اور پہلے سے اُس کی تقدیر میں موجود ہے۔ عرض کیا۔ پھر ہم عمل کیوں کریں۔ ارشاد ہوا۔ کہ اَعْمَلُوا فَعَلٌ مِّمَّسٌ لِّمَا خَلَقَ لَہُ یعنی تم عمل کئے جاؤ۔ ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کیا گیا ہے۔ جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس سے حضورؐ کا یہ اشارہ تھا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور جانو کہ یہ حق ربوبیت سے ہے اس کو ضائع کرنا درست نہیں۔ اور خدا کے احکام کو پورا کرنا حق عبودیت سے ہے۔ ہر ایک کام کو اپنے محل و موقع پر پورا کرنا چاہئے۔ اور یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ ہماری تدبیر میں علم خدا تعالیٰ ساقی ہے۔ اس کے خلاف نہ ہوگا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تم عمل سے ہاتھ اٹھاؤ۔ اور اپنے کو مکلف نہ سمجھو۔

سیرتہ سیرتہ سیرتہ سیرتہ سیرتہ سیرتہ

۱۰ عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں ہے کہ خلقت انسانی چالیس دن تک شکم مادر میں نطفہ کی صورت میں رہتی ہے۔ پھر چالیس دن تک عقد اور پھر چالیس دن تک مفند رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ چار بائیں لے کر آتا ہے پس لکھتا ہے اس کے رزق کو اور اس کے عمل کو۔ اور اس کی اہل کو اور اُس کے شقی یا سعید ہونے کو۔ اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس میں اور جنت میں ایک ذراع فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پس اس وقت کتاب الہی اس پر سبقت کرتی ہے اور وہ اہل دو نفع کے سے عمل کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ دو نفع میں جا پڑتا ہے اور ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دو نفع کے درمیان ایک ذراع کی دوری رہ جاتی ہے پس تقدیر الہی سبقت کرتی ہے اور وہ جنت کے سے عمل کرنے لگتا ہے پس جنت میں داخل ہوتا ہے۔

نیز آپؐ فرمایا استقر نطفہ کے چالیس دن یا پنتالیس دن بعد ایک فرشتہ داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے۔ الہی یشقی ہے یا سعید پھر جیسا حکم ہوتا ہے لکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے یا رب مرد ہے یا عورت پھر حکم کے موافق یہ بھی لکھتا ہے۔ پھر اس کے عمل اور اہل کو لکھتا ہے۔ پھر اس تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ (معالم التزیل)۔

لوگوں نے ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم آپ سے کچھ ہدایت کی باتیں سنیں۔ جواب دیا۔ میں چار چیزوں میں مشغول ہوں۔ اگر ان سے فراغت ہو تو تمہارے واسطے بیٹھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی فکر ہے۔ جب خدا نے آدمؑ اور اس کی ذریعہ سے مبتلا کیا تھا۔ اور فرمایا تھا۔ هُوَلَاۤءِ فِی الْجَنَّةِ وَلَا اِبَالٰی هُوَلَاۤءِ فِی النَّارِ وَلَا اِبَالٰی تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کس فریق میں ہوں۔ دوسرے میں اس فکر میں ہوں کہ جب ملک الموت میری روح (یعنی جان) صیغہ

دسویں فصل

کلمہ شہاد کی شرح اور تفسیر توحید کے بیان میں

جناب نبی کریم علیہ التعلیہ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی کچھ اد پر مشتمل
شائیں ہیں۔ اُن میں بلند تر شاخ یہ ہے کہ خدا کے معبودِ برحق ہونے پر گواہی
دی جائے۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ الا یسأل بصرہ سبحدون
شعبہ اعلیٰ ہا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ اس حدیث میں آنحضرت
کی نبوت کی شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس کلمہ کے اہل خود
جانتے ہیں کہ توحید کی شہادت اُسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ
نبوت کی شہادت بھی شامل ہو۔

اور دوسری حدیث میں دَان محمدًا رسول اللہ بھی وارد ہے
جس سے یہ مسئلہ صاف ہوتا جاتا ہے پہلی فصل میں بیان ہو چکا ہے کہ جو شخص
دل سے توحید و نبوت کا مصدق ہو اور زبان سے اس کا اقرار کرے وہ یمن
ہے۔ اور تصدیق و اقرار یہ دو عمل ہیں۔ جو دو جارجہ مختلف یعنی دل و زبان
تعلق رکھتے ہیں۔ مگر جب دونوں عمل کو ایک ہی دفعہ ادا کرنا چاہیں۔ تو کلمہ
شہادت ہی کے ذریعہ ادا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ شہادت کے معنی ہیں اُس
بات کو ظاہر کرنا جس کا علم اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ اور گواہی دینا جب ہی

یقینہ حاشیہ صفحہ ۱۰۵ تبصر کرنے کو آئے گا۔ اہل عرصہ کر گیا آہی اسلام پر تبصر
کردوں یا کفر پر۔ مجھے معلوم نہیں کہ خدا میرے متعلق کیا فرماتا ہے تیسرے خدا کے اس قول کی وجہ
نکد ہے کہ امتناز الیوم ایسا المجلس مومن۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کس فریق میں ہوں گا۔ چوتھے
خدا بچہ کو شلم باور میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں روح ڈالتا ہے۔ اس کا مکمل فرشتہ عرض کرتا ہے
یا رب یہوذا شفی ہے یا سعید تو مجھے یہ نکر ہے کہ خدا معلوم میں کس فریق میں ہوں "ا حاشہ ظالم الترمذی"

درست ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اس کا علم بھی اس کو حاصل ہو تو وہ اس طرح اپنے یقین کا اعتراف کرتا ہے۔ اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے لفظ شہادت کو ایمان کے لئے قائم کیا ہے تاکہ دل کی تصدیق اور زبان کا اعتراف ایک ہی لفظ میں ادا ہو جائے بندہ جب کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے والا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔

اس کا نام کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص بھی ہے۔ اس واسطے کہ کفر کی قسمیں بہت ہیں۔ بندہ اس کلمہ کے پڑھنے سے تمام انواع کفر سے پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر کہے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ تو محض ایسا کہنے سے اس کے ایمان کا حکم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اَنْ لَا خَالِقَ اِلَّا اللّٰهُ کہنے سے اُسے مومن نہیں کہہ سکتے۔ مگر جب لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے تو اس کو مؤحد کہیں گے لفظ الہ کے معنی معبود کے ہیں۔ اور درحقیقت معبود وہ ہے جو ہست و نیست کرنے والا۔ روزی پہچانے والا اور پروردگار خداوند خالق ہے اور یہی معنی لفظ اللہ کے ہیں۔ مگر اللہ کا اطلاق غیر حق تعالیٰ پر روا نہیں۔ اور لفظ آلہ بھی یہ معنی تو رکھتا ہے۔ لیکن مشرکان عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودان باطل کے بھی معتقد تھے۔ تو لفظ آلہ کو معبود باطل پر اطلاق کرتے تھے۔ اور اس کی جمع راہۃ کرتے تھے۔ یہ الہ کا ز اور غ تھا۔ ورنہ حقیقت میں لفظ آلہ کی نہ جمع ہے۔ اور نہ تثنیہ کیونکہ یہ نام خاص خداے عز و جل کا ہے۔ اور دلالت کرتا ہے۔ ذات قدیم بے مانند پر کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ جو اسی کو زیبا ہے۔ اور صفات نقص سے اُس کی ذات منزہ ہے۔ پس لفظ آلہ کا اطلاق کسی ذات پر سوائے ذات الہی کے نہیں کر سکتے کہ وہی موصوف بہ صفات مذکورہ ہے۔ اس کے سوا دوسرا ان صفات کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید

کلمہ توحید کی وضاحت

میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث قال تعالیٰ شانہ ھَلْ تَعْلَمُ لَدَیَّ سَمِیًّا۔ کیا خدا تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہو۔ یعنی جب وہ اپنے وجود میں یکتا ہے۔ تو روا ہے کہ اس کے نام کا کوئی سہمی ہو۔ یہ ہے شرح کلمہ شہادت کی +

اب ہم تنزیہیہ فی التوحید کا بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ کی بُرت قسمیں ہیں۔ لیکن تمام اباطیل کا منشا پانچ چیزیں ہیں۔ تعلیل۔ تشریک۔ تشبیہ۔ تعلیل اور تشریک فی التذمیر ان کی پوری شرح بیان کرنا چنداں ضروری نہیں۔ لہذا ہم اشارۃً بیان کئے دیتے ہیں۔ تاکہ توحید فالص ظاہر اور تنزیہیہ کی حقیقت صاف ہو جائے +

اصل تعلیل یہ ہے کہ اہل الحاد کی ایک قسمیں تریں قوم اس بات کی قائل و معتقد ہے کہ عالم کا کوئی صانع نہیں۔ وہ قدیم سے ایسا ہی چلا آتا ہے اور ایسا ہی چلا جائے گا۔ اور محسوسات کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ تشبیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خدا تعالیٰ کیلئے ایک مقرر کرتے ہیں اور جو ہر سرائع جو اُس کے مخلوق ہیں اُن کی نسبت اُس کے ساتھ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے مثل و مانند کے قائل ہیں۔ تعالیٰ اللہ من ذالک +

تشریک جبر ہے کہ ایک قوم خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے صانع کا اثبات کرتی ہے۔ اور دو فاعل کی معتقد ہے۔ ایک فاعل خیر اور دوسرا فاعل شر +

تعلیل یہ ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چیزوں کی علت ہے اور اس عالم کا مادہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک + تشریک فی البدیہہ یہ ہے کہ ایک قوم اعتقاد رکھتی ہے کہ عالم کی تدبیر فرشتے کرتے ہیں۔ اور یہ قوم فرشتوں کی پرستش کرتی ہے۔ ایک دوسری قوم تدبیر عالم کی اصافہ ستاروں کی اور طبائع کی طرف کرتی ہے + یہ پانچوں قسم کے عقائد کفر و لحاد ہیں۔ توحید میں تنزیہ کے یہ معنی ہیں کہ مومن ان تمام اباطیل سے اور نیز ان کی شاخوں سے تبرا و منفر

پانچ قسم کا شر

کرے اور یقین کرے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نفی واثبات ہے لا الہ نفی ہے تمام اُن چیزوں کی جو خدا کے سوا ہیں یعنی کوئی اس کا شریک اور ہمہم نہیں کوئی اس کی مانند و مثل نہیں۔ کوئی اس کے سوا صانع اور مدبر عالم نہیں۔ کوئی اُس کی شبہ نظر نہیں اور لا الہ اثبات ہے۔ خدا تعالیٰ کے لئے اس کی تمام صفات کمالیکہ اور یہ چند چیزوں کی مشتمل ہے اثبات وجود باری تعالیٰ اثبات وحدانیت اور اس بات کا اثبات کہ وہ اپنی ذات صفا میں تنجس ہے۔ اور جواہر و اعراض پر جو باتیں روا ہیں وہ اس پر روا نہیں۔ اور اس بات کا اثبات کہ اس کا وجود قدیم اور تمام موجودات سے پہلے ہے۔ وہ اپنے وجود میں منفرد ہے۔ خداست میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں۔ اور اس بات کا اثبات کہ تمام چیزوں کا مدبر و منفرد ہی ہے۔ اور لفظ اللہ ان تمام مذکورہ بالامعنوں کا مختص ہے۔ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس جہ اور اس معنی کے لحاظ سے پڑھے۔ وہ تمام اتول کفر سے پاک ہو جائے۔ اور خدا کی وحدانیت کا اثبات ہو جائے۔

لیکن چاہئے کہ اپنے تمام ایمانیات کی تفصیل میں خلاف نہ کرے۔ ہم اس کو بھی پانچ قسموں میں بیان کرتے ہیں۔ تاکہ پوری طور پر مفہوم ہو۔ خدا سے تمام ہما و صفات میں جن کو ہم بیان کر چکے ہیں کسی قسم کا شک نہ پڑے۔ اور حقیقت معنی سے منحرف ہو کہ ان کا حمل مجاز پر نہ کرے کہ یہ ایک قسم تعطیل کی ہے۔ دوسرے یہ کہ بندہ کو اپنے فعال کا خالق نہ کہے۔ اور کفر و معاصی سے نفی ارادت و مشیت حق کی نہ کرے کہ اس میں ایک طرح کی تشکیک ہے۔

تیسرے خدا کی صفات کو خلق کی صفات پر قیاس نہ کرے۔ اور فعال حق کا موازنہ اپنے فعال کے ساتھ نہ کرے نہ اس کو کسی چیز کی مثل کرے۔ اور اُس کا معارضہ کم کیف متنی این غیر سے نہ کرے۔ یعنی یہ نہ کہے کہ وہ کس طرح سے کتنا ہے۔ کہاں ہے وغیرہ۔ بلکہ اس کو بے چون و چاگوں اور بے چند و چرا جائے۔ چون چلوں اور چند و چرا وغیرہ کا اس کی علی

یارگاہ میں خل نہیں۔ اس کے خلاف اعتقاد نہ کرے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے۔

چوتھے رُوح کو قدیم نہ کہے۔ اور اس امر میں کہ تمام چیزیں خدا کے سوا محدث ہیں۔ توقف نہ کرے کہ اس میں لعیل کا شائبہ ہے۔ پانچویں مَجْہول کے حکام کا معتقد نہ ہو۔ اور قبول نہ کرے۔ اور نظام کائنات کو طابائع اور ستاروں اور فرشتوں پر حمل نہ کرے کہ اس سے تہذیبِ آسمانی میں تشریکِ مفہوم ہوتی ہے۔

انسان حبیبانِ بانوں کو خوب سمجھ کر اُس کے موافق ایمان لائے تو اُس سے حق توحید ادا ہو جائے۔ اس فقیر کو امید ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اس ایک فصل کو جو شرح کلمہ شہادت میں بیان ہوئی۔ خوب سمجھ لے تو حجب کے متعلق کوئی ضروری بات پوشیدہ نہ رہے۔ اور اُس کے عقیدے میں کوئی خل پیدا نہ ہو۔ اَلَا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ۔

دوسرا باب

فرشتوں، نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے کے
بیان میں اور موت کے بعد حوالہ آخرت کی تفصیل میں

اس باب میں ہم نے کتابِ سنت کے موافق تمام بیان کیا ہے پہلے
پیغمبروں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا۔ اس لئے کہ فرشتوں کی معرفت اور
کتابِ الہی کی شناخت بدولتِ طبریق کے ممکن نہیں۔ اور ہم جو اسماء و صفات
الہی اور شرائع اور معاملات بعثت و نشور اور امور غیبی متعلق بہ آخرت سے
وقف ہوئے۔ تو پیغمبروں کے ذریعے سے اسی واسطے اس کو مقدم کیا۔

پہلی فصل

نقطہ نبوت کے معنی اور اس کے ثبات میں دلائل
میں کہ سالت و نبوت میں کیا فرق ہے

نبوتِ اسلام ہے مشتقِ بناء سے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اور یہاں اس
مراد وہ خاص خبر ہے جو خدا کی طرف سے کوئی برگزیدہ بندہ جس کو خدا نے
اس خبر کے لئے خاص کیا ہے۔ ذی عقل مخلوقات کی طرف لائے۔ نیز جو رسول
گرامی لاتا ہے۔ دیں دنیا کی صلاح، آخرت کی نجات، امرِ دینی، پسند و نصیحت
رہنمائی و ہدایت، بشارت و اندازہ وعدہ و وعید وغیرہ کو شامل ہوتی ہے۔

اور نبی گرامی بندوں کو ان تمام باتوں سے وقف کرتا ہے۔ تو نبوت کے معنی اُن چیزوں کے پہچاننے اور اُس سے خبر دینے کے ہیں۔ اور نبی وہ شخص ہے جس کو خدا نے ان چیزوں کی خبر دی ہے۔

بعض علما کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی ارتقاع اور بلندی کے ہیں۔ تو وہ نبی ہے جس کا مرتبہ و محل دوسروں کی نسبت بلند ہو بہ سبب اُس علم کے جو خدا کی جانب سے اُس کو ملا ہے۔ اور وہ ایسا علم ہے جو کسبِ حال نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، یعنی معارفِ شرائع اور معرفتِ حقائق سے مطلع کیا۔ مگر اُس کو تبلیغ کا حکم نہ ہوا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلائے۔ اور اُس کے احکام امر و نہی وغیرہ بندوں کو پہنچائے بلکہ اس کو نبوت محض اس کو شرفِ بزرگی بڑھانے کے لئے عطا فرمائی۔ اور اس لئے کہ وہ خود اس پر عمل کرے۔ تو ایسے محترم شخص کو نبی کہتے ہیں نہ رسول۔ اور جس کو خدا تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما کر اس کو تبلیغ فرماتا اور دعوت الی الخیر کا بھی حکم فرمایا۔ وہ رسول ہے۔ پس نبی رسول نہیں ہوتا لیکن رسول نبی ہوتا ہے۔ اور اس کو نبی مرسل کہتے ہیں۔ (در مشور میں برتو ابن منذر و ابن ابی حاتم مجاہد سے اسی طرح آیا ہے)۔

اب جانا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا۔ اور اپنے احسانات کا شکر بذریعہ عبادت و طاعت ان پر واجب فرمایا۔ اور لوگ کیفیت اداء شکر و عبادت پر وقف نہ تھے۔ تو پیغمبروں کے ذریعہ اس کیفیت پر مطلع فرمایا۔ اور امر و نہی سے ان کو مکلف کیا۔ اور نیکوئی عاقبت اور مستحقِ آخرت سے انہیں خبر دی۔ یعنی اگر نبی مرسل کے حکم کے مطابق نیک کام کریں تو ان کے لئے عاقبت میں صواب جزا ہے ورنہ عقاب سزا اور حکمت بھی اسی کی مقتضی ہے۔ اگرچہ خدا نے انسان کی جبلت عقل پر یہ بات رکھی ہے کہ خدا کو پہچانے۔ اور اس کے انعام کا شکر اپنے پر واجب جانے۔ لیکن اس سبب سے کہ کیفیت اداء شکر کی باتوں وقف کئے نبی مرسل نے نبوت کی تفصیل بحث کے لئے دیکھو مکملہ صفحہ

کے معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور نیز چند باتیں ایسی ہیں کہ اس سے نجا دے کرنے میں کفرانِ نعمت بلکہ کفرِ شعم لازم آتا تھا۔ اگر شرع منع نہ کرتی تو عقل حد اعتدال سے بڑھ جاتی۔ اور سہا و صفات آفریدگار میں غلطی کرتی۔ اور یہ نہ جانتی کہ اس کی ثنا و صفت کس طرح کرنا چاہئے (اس اسطے ارسالِ رسل اور انبیاء کی ضرورت ہوئی)۔

دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی عقلیں متفاوت و مختلف ہیں اور اُن کے ادراکات ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہم محدثات میں اکثر ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ بڑے بڑے عقلاء اس کی دریافت میں مختلف رائے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ اور ہر ایک کسی ایک ہی شکرِ انعام اور عبادِ الہی کے طریق ادا اور کیفیت طاعت کو عقل پر چھوڑ دینا بھٹیک نہیں تھا پس ضرور ہوا کہ خدا کی طرف سے نبی مرسل مبعوث ہوا۔ اور بندوں کو ایک ہی طریقِ عبادت اور ایک ہی مرکز پر متفق اور جمع کرے۔ اس لحاظ سے نبی کی بعثت خدا کی حکمتِ محض تھی۔ اگر انبیاء مبعوث نہ ہوتے تو خستہ آراء کے سبب تکلیف بالکل اٹھ جاتی۔ اور نیک و بد میں مطلق تمیز و شناخت نہ رہتی۔ حتیٰ کہ کافر کہتا مجھے کفر کی حقیقت معلوم نہیں۔ یعنی اس کو معلوم نہ ہوتا کہ کفر کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ظالم ظلم کی حقیقت و تعریف سے لاعلمی ظاہر کرتا۔ اور دنیا میں کوئی ایسا راجر بھی نہ ہوتا جو مخلوقِ خدا کو خواہشاتِ نفس پر باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ **رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ** یعنی ہم نے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم پر رسول بھیجے نہ تھے۔ ہم عبادت کس طرح کرتے۔ دوسری جگہ فرمایا۔ **وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا** یعنی ہم عذاب دینے والے نہیں۔ جب تک رسول بھیجیں اور فرمایا۔ **وَكُلًّا آهَنَّا كُنَّا يُبَدِّلُ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا**

لَوْ لَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا فَتُنَادِيَ يَا نَارُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَازِلَ
وَتُخْزِنِي یعنی اگر ہم رسول کے بھیجنے سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو
کہتے آئے پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات
کی متابعت کرتے۔ پہلے اس کے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ *

اثبات نبوت کے باب میں یہ جزیرہ ہے کہ جیسا بیان ہوا۔ ہم کہتے
ہیں عقلاً نبی کا ارسال و بعثت جائز ہے۔ اور جب عقلاً جائز ہے تو خدا کے
چند ایسے بندے جو صفات صلاح و سداد۔ امارت و دیانت۔ وریع و پارسائی۔
اتمام خلقت و خوبی صوت۔ رستی سخن و بلندی ہمت۔ پاکی عرض و بزرگی
نسب۔ کمال عقل و خوبی فصاحت کے ساتھ موصوف تھے۔ مخلوق میں ظاہر
ہوئے۔ اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے انہیں غلخت نبوت و رسالت
سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر اپنے اس دعویٰ پر چند ایسے فعال بھی ظاہر
کئے۔ جو خلاف عادت تھے۔ اور جن کا صدور ان کے غیر سے ممکن نہ تھا۔ اور
ان فعال کی مثل صادر ہونا حد و قوت بشریت سے خارج مثلاً سرد ہونا آتش کا
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر۔ اور سائب ہونا عصائے موسیٰ علیہ السلام
علیہ السلام کا۔ اور زندہ ہونا مردہ کا دعائے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے۔
اور باہر آنا پانی کا جناب سول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے
پس انہوں نے ان فعال سے ثابت کر دیا کہ ان کی نبوت حق ہے۔ اور
اس میں کوئی کلام نہیں۔ کیونکہ جو کام او فعل ان سے صادر ہوئے۔ دوسرے
لوگ ان کے صادر سے عاجز بلکہ حد بشریت اور امکان مخلوقیت سے خارج
اور بالاتر تھے۔ اور جب خدا نے ایسے فعال کو انبیاء کے لئے ابدل کیا۔ تو اس
روشن ہو گیا کہ وہ فرستادگان خدا ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص
کو جو اس پر افترا کرے۔ اور اس کا حال بحیثیت صدق و کذب خلق سے
پوشیدہ رہے۔ اس طرح مدد نہیں کرتا کہ اس کے فعال اس کے دعویٰ کے
مشیت ہوں۔ اور صدق دعویٰ پر گواہی دیں۔ *

اثبات نبوت

۱۱ کی تحقیق اور اس میں تفریق کے لئے دیکھو نکتہ صفحہ

۱۱

سحر و معجزہ کا تحقیق

اور اگر کوئی ملحد کہے کہ جادو و سحر کے ذریعہ بھی ایسی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ساحر کے شعبہ اور تخیلات معجزہ کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ ساحر ان فرعون سے بڑھ کر کوئی ساحر نہ تھا۔ دیکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ نے ان کے سحر کو تباہ کر دیا۔ ساحروں کے اسلام کا بھی یہی حال تھا کہ وہ سحر سے وقف تھے۔ اور جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہمارے سحر سے بالاتر ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سحر پر سحر غلبہ کر سکتا ہے۔ لیکن سحر سحر کو نیست و نابیز نہیں کرتا تو جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ سحر کی حد و احاطہ سے باہر تھا۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے جناب خاتم الانبیاء صلوٰۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک کوئی وقت ایسا نہیں پایا کہ کسی ساحر نے دعویٰ نبوت پینا مبری کیا ہو۔ پھر اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ امر موجب اشتباہ نہیں۔ اس لئے کہ خود حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جھوٹے اور کذاب لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کی نبوت کا دعویٰ کذب باطل ہوگا اس لئے کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نہ تشریحی اور نہ غیر تشریحی معنی۔ اگر کسی ساحر فسوں ساز نے ابلہ فریبی کی غرض سے دعویٰ نبوت کیا بھی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ چند ہی وقتوں بعد اے حال میں اس کے دم تزدیر میں آئے مگر جب عرصہ قلیل گذرا تو اہل عقل پر فوراً اس کا کذب روشن ہو گیا۔ پھر کیا تھا مجاہدین فی اللہ نے اس مردود کو پکڑ کر اس کو اور اس کے اعوان انصار کو یا تو جلا ڈالا یا قتل کر ڈالا۔ اور بہزار خرابی و خواری و اسلحہ جہنم کیا۔ حتیٰ کہ اس کا اور اس کے حمق کا نام و نشان تک نہ رہا۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ تم کہتے ہو دجال بعین ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ امانت و انبیاء حقیقہ

جیسے ہمارے اس زمانہ آزادی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت

ایک اعتراض کا جواب

وقد رت صلائے عزوجل ہوگا۔ لیکن جال اُس کی انسانیت اپنی طرف کرے گا اور خدا تعالیٰ کی اُس میں کوئی حکمت ہے کہ وہ ایک جھوٹے مدعی ربوبیت کی زبان پر اس واقعہ کو ظاہر فرمائے گا۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ اُس نے دجال کے اس از کو مخلوق پر ظاہر نہ کیا۔ لیکن اُس کا کذب جو بابتبہا نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی زبانی مخلوق کو آگاہ کر دیا ہے کہ دجال بعین دعویٰ خدائی میں جھوٹا ہوگا۔ اُس کے فتنے سے بچتے رہنا وہ دشمن خدا ہے +

اور دجال کے کذب دعویٰ پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب خدا تعالیٰ دجال کے مقتول کو زندہ کرے گا۔ اور دجال چاہیگا کہ پھر دوبارہ اس کو قتل کرے تو اُس وقت وہ اُس کے قتل پر قادر نہ ہوگا۔ اس سے ینایت ہو گیا کہ جب دجال کسی شخص کے قتل پر چکا بقاع خلق سے ممکن ہے قادر نہیں ہے پس زندہ کرنے پر بھی کہ وہ فعل الہی ہے۔ بطور ادلی قادر نہیں + دوسری بات یہ کہ اُس کا کذب خود اس کی ذات میں موجود ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ جسم محدود و مختصر خدا ہونے کے قابل کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی صاف و صریح دلیل کذب دعویٰ دجال کی یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا جس کو عربی میں اعور کہتے ہیں۔ تو جب خود اُس کی خلقت میں نقص موجود ہے۔ پھر اُس کا دعویٰ خدائی کیوں کر درست ہو سکتا ہے + وہ اظہار معجزات کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ خود اُس سے اُس کا نقص اعوری دُور نہ ہوگا۔ جب یہ امر صاف ہو گیا تو معلوم ہوا کہ دعویٰ کے عقب میں اظہار معجزہ صدق دعویٰ کی دلیل ہے یعنی معجزہ کا کسی نبی کے ماتھے سے صادر ہونا اُس کے صدق نبوت کی دلیل ہے +

اس میں کوئی کلام نہیں کہ عہد آدم سے دور خاتم الانبیاء تک انبیاء و مرسلین سے کثرت سے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں ایسے معجزہ دکھائے۔ جو کچھ صدوران کے غیب سے محال تھا۔ لوگوں نے اپنے حارسہ چشم انبیاء کو معجزہ دکھانے دیکھا۔ اور برای بعین دیکھنے والوں

دجال کے کذب دعویٰ کی ایک دلیل

دعوت الی الحق میں ایمان کا اتفاق

ہزارہ میں اس کو نقل کیا۔ حتیٰ کہ اس کا علم بتواتر سننے والوں میں ظاہر و آشکارا ہو گیا۔ جس میں شک و دروغ کا وہم تک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کی طرف سے مثلاً اپنے وزیر یا حاکم ہونے کا جھوٹ دعویٰ کرے۔ اور بادشاہ باوجود تواتر علم کے اس کا کذب خلق پر ظاہر نہ کرے تو وہ بادشاہ یا تو نادان ہو گا یا عاجز اور خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ بڑی حجت صدق دعویٰ انبیاء کی یہ ہے کہ تمام انبیاء معارف اور اسماء و صفات الہی اور کوائف و حوادث عالم اور احوال بعد فنا کے متعلق خبر دیتے ہیں۔ اور خوبی یہ کہ سب انبیاء اس خبر پر متفق و متحد ہیں۔ دعوت الہی مثل عبادت و توحید و ترک معاصی میں بھی اور خبر غیب مثل بعث و نشور و بہشت و دوزخ میں بھی۔ اور ثواب عقاب اور مقبول اور مردود ہونے میں بھی ان کے کلام میں باہم رگسرتو تفاوت نہیں ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
یعنی اگر غیر خدا کے پاس سے ہوتا۔ تو اس میں اختلاف کثیر پاتے۔

دوسری فصل

پیغامبریں پر ایمان لانے اور ان کے ضروری خصائص و مراتب کی باتیں

جب معلوم ہو گیا کہ نبوت حق ہے۔ تو اب جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنی نبوت کے لئے خاص کر لیا۔ حصول نبوت نہ نبی کے اختیار میں تھا نہ متعلق بہ کسب۔ یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے کہ نبوت کسب کے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ انبیاء پر ایمان و اعتقاد لانا حقیقت میں خدا پر ایمان، اعتقاد لانا ہے۔ خدا پر ایمان لانا بدول پیغمبروں پر ایمان لانے مقبول و پذیرا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں

ایمان پر ایمان لانے کا طریقہ

چند جگہ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا پر ایمان لانے اور پیغمبروں پر ایمان لانے میں جدائی اور تفرقہ ڈالنا کفر ہے یعنی دیرست نہیں کہ حضرت خدا پر ایمان اعتقاد رکھتے۔ رسول پر نہیں۔ یا صرف رسول کی رسالت کا معتقد ہو اور خدا کی توحید پر ایمان نہ لائے چنانچہ فرمایا۔ اِنَّ الْاِنِّیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَیُبْدِلُوْنَ اَنْ یُقَتَلَ قُوْدَبِیْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ یعنی تحقیق جو لوگ خدا اور رسول سے کفر کرتے اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا اور رسول کے درمیان جدائی پیدا کریں الخ عام پیغمبروں پر اس طرح ایمان لانا چاہئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حاصل و برگزیدہ بندے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے دعوت الی الحق پر مامور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرستادگان خدا ہیں۔ اور اپنے صدق دعویٰ پر جتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ میں استگو اور سچ مع فرستادگان خدا تھے انہوں نے کبھی کوئی بات خلاف حق نہیں کہی پس عموم پیغمبروں پر رسولے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر ایمان لانا کافی ہے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں چند دوسری شرطیں بھی ہیں جن کو ہم نے ایک علیحدہ فصل میں ذکر کیا ہے عام پیغمبروں کی نسبت صرف یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ چند برگزیدہ شخصائے کفایت ہیں ان کے نام و انساب کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے۔ وَرُسُلًا مِّنْ قَبْلِهِمْ قَدْ صَدَّقْنَا هُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ تَقْمُضْهُمْ عَلَیْكَ یعنی ہم نے خالق کی جانب رسول بھیجے۔ ان میں بعض کا قصہ تم پر بیان کر دیا۔ اور بعض رسولوں کا قصہ بیان نہیں کیا۔ مگر عام انبیاء کے شعلق بھی اتنی وقفیت ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو دو چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ ایک تعلیم۔ دوسری تائید۔ پہلے کے یہ معنی ہیں کہ عام لوگ جو باتیں نہیں جانتے۔ خدا تعالیٰ ان کو وہ باتیں بھی سکھا اور بتا دیتا ہے۔ اور تائید کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی تائید

کہتا ہے۔ دلائل حجتوں اور فرشتوں کے ذریعہ نواب تعلیم سے نبوت ہے اور باب تائید سے حجت نبوت *

باب تعلیم انبیاء

باب تعلیم کا حاصل ہونا چند باتوں کو شامل ہے۔ کلام اللہ کا سننا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ یا خدا کی جانب سے الہام ہونا۔ اور الہام کے معنی ہیں کسی چیز کا خدا کی طرف سے اُن کے دل میں پڑنا بدوں اِس کے کہ اُس کے بارہ میں الہام سے پہلے اُن کے پاس کوئی استدلال ہو یا جس کے ذریعہ اُس کا کوئی اثر پایا جانا ہو۔ لیکن فرشتہ کے توسط سے جو الہام آتا ہے اُس کو وحی کہتے ہیں۔ بعض وقت فرشتہ پیغمبر سے اس طرح اظہار پیام الہی کرتا ہے کہ جیسے آدمی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض وقت فرشتہ اس طرح نبی سے کہ جاتا ہے کہ کسی کو حتیٰ کہ نبی کے کان کو بھی اُس سے اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ الہام صرف دل سے تعلق رکھتا ہے۔ خواب میں جو وحی ہوتی ہے۔ وہ بھی قسم الہام سے ہے۔ یہ یا تو توسط فرشتہ ہوتی ہے یا بے توسط فرشتہ *

اگر کوئی اعتراض کرے کہ فرشتہ علم الہی کو غیر انبیاء کے دل میں بھی ڈالتا ہے۔ پھر انبیاء اور غیر انبیاء میں کیا فرق ہے۔ جواب یہ ہے کہ علم حکام اور علم وقعات حوادثِ آئندہ جو بعد مرورِ ایام یا بعد فنائے عالم کون و فساد منور پذیر ہونگے۔ بعلم خاص انبیاء کے لئے مخصوص ہے اگر نبی ایسی باتیں کرے تو وہ یا تو انبیاء کے ذریعہ اُن کو پہنچی ہیں یا انہوں نے انبیاء کے کلام سے ان باتوں کا استفادہ کیا ہے۔ رہا غیر انبیاء پر الہام الملائک کا القاء ہونا تو یہ ایک قسم کی بشارت ہے کہ خدا کی طرف سے اُن پر القاء ہوئی۔ یا یہ فراستِ بیانی ہے جس کے ذریعہ اُنہوں نے ان باتوں کا ادراک کیا۔ غرض بڑا فرق ان ہر دو الہام میں یہ ہے کہ انبیاء شک و خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ اُن کا الہام بھی راست و حق ہوتا ہے! ذریعہ انبیاء

غلطی و خطا سے معصوم نہیں پس اُن کے الہام کے باب میں قطعی طور پر حقیقت کا اعتقاد نہیں کیا جاسکتا ۔

باب تائید انبیاء

باب تائید بھی دو قسم ایک ہے کہ انبیاء بہ نفس خود مؤید ہوتے ہیں دوسری قسم ہے کہ اُن کی دعا و برکت سے عالم غیر سے ظہور تائید ہوتی ہے یہ پہلی قسم حد احصار و شمار سے بالاتر ہے ۔ بتواز و توالی قرناً بعد قرن ہمیشہ اس قسم کی تصدیق ہوتی رہی ہے ۔ ہم پہلی قسم کا بیان کرتے ہیں ۔ اور یہاں اسی سے ہماری عرض بھی ہے ۔ تاکہ انبیاء کی تساخت میں اصل استحکام پیدا ہو ۔

پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء ہمیشہ سران الہی کی پیروی کرتے ہیں اور اُن کا نفس طاعت الہی میں ہمیشہ اُن کا تابع اور مطیع ہوتا ہے ۔ یہی سبب ہے کہ یہ بزرگ حضرات ہمیشہ نافرمانی خدا سے معصوم ہوتے ہیں ۔ یعنی قصداً اُن سے کبھی کوئی خطا صادر نہیں ہوتی ۔ انبیاء واجب العصمتہ ہوتے ہیں ۔ امر الہی کی مخالفت اُن سے روا نہیں ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے خلق کو اُن کی پیروی و اطاعت پر مامور کیا ہے ۔ اگر اُن سے قصداً خطا ممکن ہوتی ۔ تو خلق کو اُن کی متابعت کا حکم نہ ہوتا ۔ اگر اُن سے کوئی ذلت صادر ہوتی ہے ۔ تو بطریق سہو و نسیان اس کو عصیاں کہنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے ۔ ایک یہ کہ اس کی صورت عصیاں کی صورت ہے ۔ گو یہ سبیل سہو و نسیان ہو ۔ دوسرے ان کے مرتبہ اور حال کی نسبت سے اُس کا نام عصیاں رکھا گیا ہے ۔ انبیاء کے نفس خود مؤید ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اُن کی عقل کامل اور دوسرے لوگوں کی عقلوں سے ارفع ہوتی ہے ۔ اُن کے ادراکات بہ نسبت دوسروں کے تیز اور خطا اور غلطی اور زوال اور انتقال سے محفوظ و مصدون ہوتے ہیں ۔ اُن کی رائے بھی دوسروں کی رباؤں سے تیز اور قوی ہوتی ہے ۔ یہی سبب ہے کہ علم وحی کو جس طرح

انبیاء سے بھی نافرمانی نہیں ہوتی

انبیاء علیہم السلام فہم کرتے ہیں۔ دوسروں سے ممکن نہیں۔ اُن کا حافظہ بھی
 سب سے قوی ہوتا ہے۔ اور فصاحت و بلاغت اور تاثیر سخن میں بھی انبیاء
 ابنائے روزگار سے سابق و غالب ہوتے ہیں۔ اُن کی ظاہری اور باطنی قوتیں
 تمام تر اور قوی تر ہوتی ہیں۔ اُن کا خلق نہایت نیک اور اُن کی صورت
 بڑی وجیبہ اور اُن کی آواز نہایت خوش اور نغماتیت مؤثر ہوتی ہے غرض
 انبیاء جس طرح سیرت و معنی میں سب سے اُفروز ہوتے ہیں۔ اُسی طرح صورت
 و ظاہر میں خوب تر اور پسندیدہ تر ہوتے ہیں۔

بعض انبیاء فضیلت میں دوسرے انبیاء سے زیادہ ہیں لیکن اُن کی
 دعوت یکساں اور ایک ہی طرح کی ہے۔ اُس میں فرق نہ کرنا چاہئے۔ لَوْ نُفَرِّقُ
 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ كَمَا هِيَ مَعْنَى ہوں۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
 وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل کا صاحب
 ہے۔

عصمت انبیاء کا ذکر

ہم چاہتے ہیں کہ اس فصل میں عصمت انبیاء کے بابت جو ذکر آیا ہے۔
 اس کو ذرا شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیں۔ تاکہ انبیاء کی پوری نزاہت اور
 طہارت کے متعلق اہل اسلام کو کامل یقین ہو جائے۔ اور اُن کی صفت
 ذات کو سمجھ کر اپنے غیر متعلقہ اعتقادات سے تائب ہوں۔ اور حاکم
 میں نہ پڑیں کیونکہ اکثر مسلمان اس مسئلہ میں غلطی پر ہیں۔ معتزلہ اور متشعبہ
 کی ایک جماعت تو عصمت کے مسئلہ میں اس قدر مبالغہ کرتی ہے کہ افراط
 کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ اور متشعبہ اور نفلہ کا ایک گروہ عصمت کے خلاف
 میں اس درجہ غلو کئے ہوئے ہے کہ تفریط کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ دونوں
 فخر اپنے اپنے دعوے کی دلیل کتابوں سے لاتے ہیں۔ جس کی کوئی اصل
 نہیں ہے۔ یہ ایسی دلیل ہیں جس سے مستحکم بالکل نادرست ہے۔ بلکہ اُن کا

نقل کرنا مسلمان کو روا نہیں۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں انبیاء کی تحقیق منصوص ہے۔ عدم عصمت کی صورت میں انبیاء کی خفارت تو ظاہر ہے۔ اور عصمت میں مبالغہ کرنے کی حالت میں بھی ان کی تحقیق عیاں ہے۔ کیونکہ جو بات انبیاء کے لئے مخصوص ہے اس کا غیر انبیاء کے لئے اثبات ان کے درجہ کو بلندی سے گراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تعظیم و تکریم ہم پر فرض کی ہے۔ اور انہی عشرات کا ذکر نہ کرنا ہر صورت میں ادلی ہے۔ اگرچہ اس کے ثبوت میں نص صریح پائی جائے۔ تاہم طریق ادب یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ پھر چہ جائیکہ ان پر محض دروع باندھا جائے۔

آدم علیہ السلام کی ذلت

سب سے زیادہ روشن دلیل انبیاء کی ذلت کے ثبوت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذلت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یاد کیا ہے۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یعنی آدم نے تناؤل شجرہ میں خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور وہ بہک گیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اتنی سی ذلت کو بھی بیان فرمادیا۔ کہ اُن کا حال درمیان عصاة کے تھا حالانکہ حضرت آدم کی ذلت کوئی لغزش کا درجہ نہیں رکھتی۔ کیونکہ عصیان وہ ہے جس کا صدور بعزم دل ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدم سے جو نافرمانی ہوئی۔ اُس کا منشاعزم دل نہ تھا۔ بلکہ عمدہ شکنی تھی۔ وہ بھی اس سبب سے کہ وہ عمدہ الہی کو بھول گئے۔ چنانچہ قرآن میں وارد ہے۔ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ الْقُرْسِيِّ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور عمدہ منسی وہ تھا جو اس آیت کے بعد بیان ہوا کہ اے آدم ابلیس تیرا اور تیری زوجہ حوا کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کو جنت سے باہر کرے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لَكَ وَ لَكَ فَارْزُقْهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَقِي ابْلِسَ آدم کو اور اس کی جو رو کو قسم کھا کر فریفتہ کیا اور چونکہ آدم بشریت کے لحاظ سے خلود جنت کے خواہاں تھے۔ اس طرح ابلیس کے

نقل نہیں کرتا۔ لیکن جب منقول عنہ مذکور نہیں تو احتمال بلکہ غالب یہ ہے کہ اُن کو اہل کتاب سے پہنچا ہو۔ اور اہل کتاب کی نقل اعتماد نہیں رکھنی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اُن کی تکذیب تفسیق کا حکم کیا ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ تخریف کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کتاب اپنے ہاتھ سے بکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے نزدیک سے ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اُوْر یہ لوگ دانستہ خدا پر دروغ باندھتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۵ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو۔ بلکہ تکذیب کرو۔ اور یہ جو فرمایا کہ اُن کی تکذیب نہ کرو۔ یہ اس قسم اخبار کے متعلق ہے جس کا علم ہم کو اُن کی کتابوں سے نہیں پہنچا۔ لیکن اگر اُس کے مخالف قسم علم دین سے ہمیں معلوم ہو۔ تو اُس کی تکذیب واجب ہے حضرت عمر بن خطابؓ اہل کتاب کے حق میں فرماتے ہیں لَا تَقْصِدْ قَوْمَهُمْ وَقَدْ كُنَّا بِهِمْ اِنَّ اَھْلَ الْكِتَابِ كِي تَصْدِيقُ نَكْرُوْا خَدَلْنِ اُنْ كِي تَكْذِیْبُ كِي هِے۔ (اور فرمایا حسبنا كتاب الله هم كوكتاب الہی یعنی قرآن شریف کافی ہے۔ اُس کے ہوتے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں) اکثر قصص نبیا اسی قسم ہیں کہ اُن کو اصحاب تاریخ نے اہل کتاب سے اپنی کتابوں میں بلا سند نقل کر لیا ہے اور بعض مفسرین نے آیات قرآن حکیم کی تحت میں بھی اُن قصص کو بیان کر دیا ہے۔ (تو یہ قصے اگر موافق قصص قرآن حکیم کے ہوں تو اُن پر یقین لانا چاہئے۔ ورنہ وہ کبھی عتماد کے قابل نہیں) پھر جب اُن کی نقل درست نہیں۔ تو احتجاج اُن سے کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے مشہور قصہ کی تکذیب

حضرت یوسف علیہ السلام کے مذکورہ قصہ کی تکذیب کی ایک دلیل یہی ہے کہ آیت شریف وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاہِیْ رَہْمَانٌ ذٰلِہٖ اَمْرٌ کَا اِقْتَضَا نَہِیْیْ کَرْتِیْ کہ حضرت یوسفؑ نے قصہ کیا

کیونکہ خدا نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصہ کرتے۔ اگر وہ برہان اپنے رب کا نہ دیکھ لیتے۔ جب یوسف علیہ السلام کا قصہ برہان دیکھنے پر معلق ہوا۔ اور برہان موجود ہے۔ پس یہ قصہ ممکن ہوا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اہل عرب کے نزدیک لوکا کے جواب کا لولا پر مقدم ہونا جائز نہیں پس جواب محذوف ماننا پڑیگا۔ اور اس کی تقدیر اس طرح ہوگی کہ لوکا را ی برہان دہہ لفعول جواب یہ ہے کہ اس تقدیر کو ماننے سے صاحب شریعت پر جو مبہن قرآن ہے۔ تحکم و اقدم لازم آتا ہے۔ ایسے قضیہ کے بیان میں عین روا نہیں۔ لیکن علمائے نحو نے جو تقدیم جواب لولا کو ناجائز کہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن میں چند ایسے الفاظ پاتے ہیں۔ جو محقق علمائے عربیت نہیں۔ معہذا اس کے خلاف روا نہیں۔ وہ ہر مقام پر قرآن سے استشہاد لاتے ہیں۔ اور قرآن بھی ان کے قول پر حکم کرتا ہے۔ نہ ان کا قول قرآن پر۔ اور یہ آیت بھی اسی قسم ہے کہ علمائے عربیت اس سے استشہاد کریں۔

پھر اگر ان کی تقدیر کو جائز سمجھا جائے تو واد نسق واد عطف ماننا پڑیگا۔ یعنی و لوکا ان را ی برہان دہہ تاکہ یہ او حذف پر دلالت کرے۔ تاہم اگر ہم کہیں کہ جواب محذوف ہے تو یہ محذوف اس طرح ہونا چاہئے کہ لفظ و ہم بجا اس پر دلالت کرے۔ اس صورت میں تقدیر یوں ہونا چاہئے تھی۔ لوکا ان را ی برہان دہہ لفعول بجا ہماری تشدید و سختی قصہ گو یوں کے مبیغہ قول کی نفی پر اس لئے ہے کہ یہ لوگ اس قصہ کو خلاف قرآن بیان کرتے ہیں۔ اور ظاہر نصوص کے بالکل خلاف ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لولا ان را ی برہان دہہ کے بعد فرمایا کن انما لتصرف عنہ السوء و الفحشاء اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ یوسف سے سوء و فحشاء کا ارتکاب قصہ ہوا۔ مگر قصہ گو یوں کے بیان کے مطابق حضرت یوسف پر سوء و

اولاد ان راہی برهان ربہ کی بحث

فحشاء لازم آتا ہے۔ کیونکہ بُرے امر کا قصد بھی ایک قسم کا سُوء اور فحشاء ہے اور نہایت صاف دلیل اُن کی بریت کی یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ذَالِكْ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ أَخْشُ بِالْغَيْبِ یعنی میں نے اس لئے طلبِ بحث و گفتیش کی تاکہ عزیزِ مصر پر ثابت ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اُس کی خیانت نہیں کی۔ خدا نے حضرت یوسفؑ کو صدیق کہا۔ اور جس کو خدا نے صدیق کہا ہو اُس کی تصدیق ہم پر فرض ہے۔ اور نفیِ خیانت اُس سے ضرور ہے۔ اور قصہ گویوں نے جو کہا ہے۔ قَعْدَ مِنْهَا مَقْعَدُ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْءِ اِس سے یوسف علیہ السلام کی خیانت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ بات کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی بُرے ارادے سے کسی عورت کے پاس بیٹھے۔ تو اس کی خیانت ثابت ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام نفیِ خیانت و خیانت کرتے ہیں۔ پس قصہ گویوں کے موافق اُس کے معنی کرنا درست نہیں۔ دوسرے یہ کہ زلیخا علیہا السلام نے اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ کہ یوسف علیہ السلام نے اُن کا قصد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صدقِ یوسف اور کذبِ زلیخا پر دلیل قائم فرمائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی پیغمبر تھے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے متعلق نصِ صریح یا فرمائی۔ جواب یہ ہے کہ برادرانِ یوسفؑ کی نبوت کسی نص کے ذریعہ ثابت نہیں ہوئی جو موجبِ علم ہو۔ اور یہ جو فرمایا۔ قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ وَمَا اُنْزِلَ لٰى اٰبِرَٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلِسٰحٰبِ تَوٰمَحْمَدٍ ہے کہ مراد اسباط سے اس جگہ حضرت یعقوبؑ کے فرزندانِ صلبی ہوں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ سب فرزندانِ اس میں اہل ہوں۔ نیز بعض فرزندان کا بھی احتمال ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسباط سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہوں کہ وہ سب فرزندانِ یعقوبؑ ہیں۔

اور ہمارے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغمبرِ مُرسل ہونا نصِ منقطع یہ درست ہے۔ اور یہ اُن مُرسلین سے ہیں جن کے اقتدارِ کونے کا حکم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا اَلَّذِيْنَ هَدٰى

برادرانِ یوسفؑ کی نبوت کسی نص میں سے ثابت نہیں ہے۔

اِنَّهُ فِيْهِدَا يَهْجُرَا قَتَدَا پس یوسف علیہ السلام کا مرتبہ باب عصمت میں برادرانِ یوسف سے کہیں زیادہ ہے ۴۰

دوسرے یہ کہ ہمارے نزدیک یہ مرتبیت ہے کہ برادرانِ یوسف نے یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا۔ وہ نبوت کے پہلے کیا تھا۔ اس صورت میں ان کی عصمت میں فرق نہیں آتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے قبل مرتبہ نبوت کے زیجا کا قصد کیا یا بعد نبوت کے۔ ہم کہتے ہیں یوسف کی بابت قصد زیجا کا ثبوت نہ قبل نبوت درست ہے اور نہ بعد نبوت۔ کیونکہ انہوں نے حالت نبوت میں حجب عورتوں کے کید کا ذکر کیا تو اُس وقت اپنی ذات سے نفی خیانت فرمائی۔ اور پیغمبروں کا قول راست ہی ہوتا ہے پس کسی صورت میں اس کا اثبات روا نہیں۔ اور نہ اُس کا ذکر کرنا درست ہے۔ اس لئے کہ اگر احاد اُثر سے کوئی فعل بر اصادر ہو جائے۔ تو اُس کا ذکر دوسروں کے سامنے روا نہیں۔ چہ جائیکہ ایک بات خلاف یقین ہو۔ اور اس میں پیغمبر مرسل کی غیبت کی جائے۔ نسئل اللہ العافیہ من استماع تلك القصة فكيف امثال عن التحدث بها ۴۱

حضرت داؤد علیہ السلام کی ذلت

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اور یا کو لشکر میں بھیجا۔ اور حکم دیا کہ لڑائی میں تباہوت سکینہ لئے ہوئے آگے آگے رہے۔ غرض اس سے یہ تھی کہ اور یا اس طرح مارا جائے۔ اور داؤد علیہ السلام اس کی عورت سے جو حسینہ تھی۔ اور جس پر آپ فریفتہ ہو گئے تھے۔ شادی کر لیں۔ یہ اور اس قسم کی مخالف باتیں قصہ گو بیان کرتے ہیں۔ جو اصول دین کے منافی ہیں۔ اور جن کا زبان پر لانا بطور نقل کے بھی حرام ہے اس لئے کہ اس سے ایک پیغمبر مرسل پر ظلم کی نسبت لازم آتی ہے یا قلان قصہ ان دو آیات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا اِضْحٰی لِدَلٰسَعَم

تَسْمَعُونَ نَجْةً وَلِي نَعْجَةٍ وَاحِدَةً دُوسری آیت فقال الفلنہا حالانکہ ان آیتوں سے جرم کی نوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کیا تھا اور نہ یہ کہ اس قصہ کی اصل کیا ہے۔ خیاب سؤل خدا صلی اللہ علیہ آلم وسلم سے بھی کوئی نقل درست نہیں پائی گئی۔ پھر بھی مفسرین کی ایک جماعت نے اس قصہ کو نہایت بُرے طریقہ پر بیان کیا ہے جس میں وہ مصیب نہیں ہو سکتے۔ اُس دلیل سے جو ہم نے حضرت یوسف کے قصہ میں بیان کی ۛ

بعض محققین اور اصحاب معانی اس قصہ کی نسبت کہتے ہیں کہ اُس میں محل مواخذہ یہ بات ہے کہ داؤد نے باروں تحقیق کرنے اس امر کے کہ مدعی اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا یہ کہہ دیا۔ اِن کَثِیْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ یَسْئَلُوْا بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ نِّیَاطًا یُّبَاقِلُہُ دُوسری تاویلات کے نظم قرآن سے زیادہ مشابہہ اور ملتی جلتی ہے۔ اور درحقیقت اس تاویل میں زیادہ احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ اس کی تاکید دُوسری اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ جو اُس کے بعد ہوتی ہے۔ یَا دَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَتَہٗ فِی الْاَرْضِ فَاخْکُذِّبِیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی۔ اس روشن ہے کہ حضرت داؤد اس قضیہ میں حاکم تھے نہ خصم اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ حکم ہونا فَاخْکُذِّبِیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ امکان رکھتا ہے۔ مراد اس آیت سے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہو۔ اور چونکہ قرآن میں یہ قصہ مبہم ہے۔ اور آنحضرت سے بھی اس باب میں کوئی نقل قابل اعتماد نہیں پہنچی۔ تو مناسب بلکہ محتاط یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے۔ اور اعتقاد کیا جائے کہ اگر زن اور یا کے قصہ کی کوئی اصل ہے تو قصہ گو یوں کے بیان کے خلاف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا من حدث بحديث داؤد علی ما یرى بہ القصاص جلد تہ جلد ۱۰ المفتری ۛ

اس باب میں اصل قصہ جو نزدیک تر باحتیاط ہے۔ یہ ہے جو

زبان انبریا اور داؤد کا واقعہ مشہورہ جھوٹا ہے۔

بعض اصحاب بتایا کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد کی نظر بے اختیار اور بآبی
 جو رو پر پڑ گئی۔ جس کے حسن پر انہیں تعجب ہوا۔ پھر آپ نے از روئے محبت
 و ارادت کے جو پیغمبروں کو صلحائے اُمت کے ساتھ ہوتی ہے نہ از روئے
 حکم و سلطنت کے اور یا کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو اس عورت کو میرے لئے
 چھوڑ دے تاکہ میں اسے اپنی زوجہ بنالوں۔ بعض علما کہتے ہیں کہ اوریا نے
 پیام نکاح اُس کو پہلے بھیجا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام نے اوریا کے بعد اُس سے
 طلبِ خطبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات پر داؤد پر عتاب کیا۔ یہ
 دونوں صورتیں مشابہت خصمان کی رکھتی ہیں۔ اور اللہ ہنتر جانتا ہے کہ قصہ
 کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں ہم نے علم کے طریق سے معلوم کیا ہے کہ داؤد کے
 قصہ کو قصہ گو یوں کے طریق پر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اس اسطے کہ اللہ
 تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس لئے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ ظلم کو دفع اور فساد
 کو رفع کریں۔ اور بندوں کو حکم کیا کہ اُن کی پیروی و متابعت کرو۔ اور اُن کے
 گفتار کو رد کر دو۔ اور کو اپنا پیشوا بناؤ۔ جیسا ایسی ناروا باتوں کو اُن کی جانب نسبت
 کریں تو اُن کی متابعت اور خود اُن کی بعثت کیونکر مفید ہو سکتی ہے۔ اللہ
 تعالیٰ جو کچھ فرماتا اور حکم کرتا ہے وہ سوائے صدق و عدل کے نہیں ہوتا
 پس لازم آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی جانب بھیجے۔ اور خلق
 کو مطلقاً اُن کی متابعت کا حکم فرمائے۔ وہ منافق حق اور مخالف عدل ہوتے
 حضرت یام ابو منصور ازیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے حق
 میں جو پ عصمت کی تاکید ملائکہ کے حق میں تاکید کرنے سے زیادہ اہم ہے
 کیونکہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کی متابعت پر مامور ہیں۔ اور ملائکہ کی
 اطاعت پر مامور نہیں ہیں۔ پھر جاہلوں سے تعجب یہ کہ وہ ایسی دوراز کا
 باتوں کو عوام کے کاتوں میں پہنچاتے ہیں۔ اس سے صاف دشمن ہوتا ہے
 کہ وہ انبیاء کے مراتب منازل کی معرفت نہیں رکھتے۔ اور اصول دین سے
 اُن کا حق نہیں سمجھتے۔ گویا اُن کو علمِ شرع سے کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اگر کوئی
 شخص کسی مسلمان نبیہاہ کار سے ایسی باتیں سنے تو اُس کو چاہئے کہ اس کا اعادہ

نہ کرے۔ ورنہ سننے والا بھی خطا کار ہوگا۔ اور قائل کی طرح اُس کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہوگی۔ ایسی باتوں کا احاد و مسلمان اور افرادِ امت کی نسبت سنا۔ اور اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا گناہ اور حائلِ غیبت ہے تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں ایسی بیہودہ باتیں کہنا کس قدر موجبِ گناہ و کمالِ آخرت ہو سکتی ہیں ❦

نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

اسی طرح جملہ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں تزییح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق باتیں طریق بیان سے کام لیا ہے۔ جو عقلاً و نقلاً کذبِ افتراء اور زراہتِ مان ہے۔ کہتے ہیں آنحضرتؐ کی نظر زینبؓ پر پڑی۔ اور آپؐ کے دل میں زینب کی محبت راسخ ہو گئی یہ سبب تھا جس سے آپؐ کو زینب کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ بیان محض دُفع و کدِ مکر ہے۔ اگر کسی ناقل نے اُس کو نقل کیا ہے۔ تو اس باب میں اُس کی نقل جھوٹی اور ناقابلِ اعتبار ہے۔ اور اس بارہ میں کوئی بھی نقل معتبر اور قابلِ اعتماد نہیں پائی گئی۔ ہم کو علماء اسلام اور تاریخِ زمانہ رسولِ علیہ السلام اور آپؐ کے حالات اور سیرِ صحابہ رض کے باب میں جتنی یاد و توفیق ملتا ہے پہنچی ہیں۔ اُن میں سے ہم نے کسی کتاب میں اس واقعہ کو اس طرح لکھا ہوا نہیں دیکھا ❦

اس باب میں کتبِ حدیث میں جو کچھ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے زینب بنت جحش کو زید ابن حارثہ کے لئے چاہا جس کو آپؐ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور اسی خیال سے لوگ اُس کو زید بن محمدؐ کہا کرتے تھے زینب اور اُس کے اولیا اس خواستگاری سے راضی نہ تھے۔ کیونکہ حضرت زیدؓ مولیٰ سے تھے۔ اور حضرت زینبؓ ایک شریفِ خاندان کی بیٹی تھیں۔ اور آنحضرتؐ کی چچیری بہن تھیں۔ عرب لوگوں کا دستور تھا کہ مولیٰ کی صلات کو مکروہ جانتے تھے۔ اس سبب زینبؓ کے اولیا نے زیدؓ کے ساتھ نہایت

کو مناسب سمجھا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ اِس آیت میں مومن سے مراد حضرت عبداللہ بن جحش یعنی زینبؓ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اور مومنہ سے خود حضرت زینبؓ مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کو زیبا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے تو اس پر راضی نہ ہوں۔ اس آیت کے نزول پر یہ دونوں راضی ہو گئے۔ اور خدا کے حکم کے موافق زینبؓ کا نکاح زیدؓ کے ساتھ ہو گیا۔

ونکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا

عرب میں مذکر سے ایک بڑا دستور یہ چلا آتا تھا کہ وہ جس کو اپنا بیٹا کہہ دیں۔ اس کی مطلقہ جو رو سے اپنا نکاح کرنا معیوب اور نہایت بُرا سمجھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس بڑی رسم کو آنحضرتؐ کے فعل سے توڑ دے۔ اور زینبؓ کو بعد مفارقت کے بحکم آسمانی آنحضرتؐ کے نکاح میں لے لے تاکہ اس عادت بد کی مخالفت صحابہ اور امت پر آسان ہو کیونکہ اگر آنحضرتؐ کو ایسا فعل کرتے نہ دیکھتے تو صحابہؓ اور امتؓ تا بعد پر بڑا حرج واقع ہوتا۔ اور لوگ ایسا فعل کرنے سے ہچکچاتے۔ اور اپنے منہ سے کی جو رو سے نکاح کرتے گھبراتے۔ اور ان کی طبیعت ایسی عورتوں کی صحبت سے نفرت کرتی۔ اس لئے کہ زنا شوائب ایسا کام ہے کہ بدوں میل نفس اور عنبت طبع کے نہیں ہوتا۔ جن تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو مطلع فرما دیا تھا کہ حضرت زینبؓ تیری زوجگی میں آنے والی ہے۔ پس زیدؓ کے دل میں زینبؓ کی صحبت سے کراہت سی پیدا ہو گئی۔ لہذا انہوں نے حضرت رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ زینبؓ شریف گھرانے کی عورت ہے۔ وہ باتوں میں مجھ پر چیرہ دستی کرتی ہے اس واسطے میں اس کی صحبت نہیں چاہتا۔ اور طلاق دینا چاہتا ہوں۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ زید ایسا مت کرو۔ اپنی عورت کو نہ چھوڑو۔ اور خدا سے ڈرو کہ بلا سبب طلاق دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ پر غناٹہ کیا۔ اور فرمایا کہ اللہ جل امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تم اُس کو چھپاتے ہو۔ اور لوگوں سے ڈرتے ہو۔ حالانکہ خدا ہی سے ڈرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ منافقین اور بے علم لوگوں سے اعتراض بے جا پر خیال کر کے تم زید کی زینبؓ کو طلاق دینے اور پھر اس کو اپنے نکاح میں لانے سے احتراز کرنے ہو۔ باوجود اس کے کہ ہم نے تمہیں مطلع کر دیا ہے کہ زینبؓ تمہارے نکاح میں آئیگی۔ اگر بد باطن لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے (متبقی) کی جود سے نکاح کر لیا تو یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا اِذَا تَقَوْلُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِلْ عَلَيْكَ ذَوْجَكَ وَاَتَّقِ اللّٰهَ وَتَحَقَّقْ فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَحْشِيَهُ یعنی اے رسول جب تم اللہ کے اور اپنے منہ پر چھپاتے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک رکھ اور خدا سے ڈرا اور تم اپنے دل میں چھپاتے تھے وہ بات جو خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔ حالانکہ خدا ہی اس امر کا مستحق ہے کہ اُس سے ڈرنا اُس کے بعد خدا نے اس حکمت کو یاد کیا کہ جب نے زینبؓ سے اپنی حاجت کو چھوڑ دیا۔ اور اُس کو زینبؓ کے ساتھ کوئی سبیل نہ رہی تو ہم نے زینبؓ کو تمہارے نکاح میں دیدیا۔ تاکہ مومنین کو اپنے منہ پر بے بیٹوں کی عورتوں سے جبکہ وہ اپنی حاجت کو چھوڑ چکے یعنی طلاق دے چکے ہوں۔ اور عدت

۱۔ عظیم التزیل میں ہے۔ ہذا اھوال اولی والایلق بحال الانبیاء یعنی اس واقعہ کو

اسی طرح سمجھنا زیادہ اچھا اور نظر حالات انبیاء زیادہ لائق ہے +

۲۔ مشرق سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ذی کی کوئی بات چھپانے تو البتہ اس آیت کو چھپا ہے وَتَحَقَّقْ فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

اس سے ثابت ہے کہ حضرت علیہ بصیرت و اسلام نے وحی کی کسی بات کو ہرگز نہیں چھپا +

گذر گئی ہوں نکاح کرنے میں حرج نہ ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْتُ زَيْنًا مِنْهَا وَطَرًا
آخر آیت تک ۔

حاجت میں ہے کہ حضرت زینب جناب رسول خدا کی دوسری ازواج
پر فخر کرتیں اور مسلماتیں کہ تم کو تمہارے باپوں نے آنحضرت کے نکاح میں لیا
اور مجھ کو وحی سماوی کے ذریعہ حضور علیہ السلام کو زوجہ کر کے دیا۔ اور حدیث
میں ہے کہ جب زینب کی عادت گذر گئی تو آنحضرت نے زید کو زینب کے
نزدیک پیغام دے کر بھیجا کہ اُن سے کہو تم کو پیغمبر خدا یا ذکر کرتے یعنی چاہتے
ہیں۔ زینب نے کہا کہ میں بدوں اجازت خدا کے کوئی کام نہیں کروں گی پس
اٹھ کر جانا زپر گئیں۔ اور استخارہ کیا۔ اُسی وقت رسول خدا پر قرآن نازل
ہوا کہ فَلَمَّا قَضَيْتُ زَيْنًا لِمَنْ جَاءَ سُلَيْمَانَ خَدَامُ الْأَعْمَىٰ وَأَزَيْنُتُ كَيْفَ كُنْهَ
تشریف لے گئے۔ اور بغیر دستوری اور طلب اجازت کے اندر چلے گئے۔
اس وقت حضرت زینب سر پر نہ تھیں۔ انہوں نے یہ بھیج کر کہ حضور تشریف لائے
ہیں۔ شرم کے مارے سر پر آستین ڈال لی۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! بِلَا
خَطْبَةٍ وَلَا شَهِيدٍ یعنی اے حضور بلا خیمہ سنگاری اور بے گواہ کے۔
آپ نے فرمایا۔ وَاللّٰهُ الْمُرَوِّجُ وَجَبْرِئِيلُ شَهِيدٌ اللّٰهُ نے تمہارا نکاح
میرے ساتھ کر دیا۔ اور جبریل امین اس کے گواہ ہیں ۔

۱۔ قال انما كانت زینب تفخیر علی زواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فتقول نہ جکن اہا لیکن زوجتی اللہ من فوق سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۱۲ معالم
۲۔ دوسری حدیث عن ثابت عن انس قال لما انقضت عدة زینب
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزيد فا ذکرها علی ما
فانطلق زید حتی اتاها وھي خمیر عجزھا قال فلما رایتھا عظمت
صدری حتی ما استطعم ان انظر الیھا ان رسول اللہ ذکرھا فولیتھا
ظھری ونکست علی عقبی فقلت یا زینب ارسلنی رسول اللہ الیک
یذکرک قالت ما انا بعماء شیئا حتی اوامر بئ فقامت الی مسجدھا
ونزل القرآن وجاء رسول اللہ قد دخل علیھا بغیر اذن ۱۲ معالم ۔

منافقین کی زبان و رازی

اس واقعہ کے بعد منافقوں نے زبان طعن و راز کی۔ اور کہنے لگے کہ پیغمبر خود تو کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کی عورتیں تم پر حرام ہیں۔ اور خود ہی اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بد باطنوں کے جواب میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ وہ تو خدا کے رسول ہیں۔ اور تمہارے کی نبوت ان پر ختم ہو گئی ہے۔ (ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں) اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ تَأْخِرَ آيَاتٍ۔ یہ وعدہ محققین کے نزدیک اس طرح ہے۔ اور وضعین اور بے دینوں نے جو مشہور کیا ہے کہ آنحضرت کی نظر زینب پر پڑ گئی۔ اور آپ کی دل اور متعلق ہو گیا۔ اور فرمایا سُبْحَانَ مَقْلَبِ الْقُلُوبِ یہ اور اس کے مانند جو کچھ منافقوں نے آنحضرت علیہ السلام کی طرف سے کہہ کر اسلام کے زمانہ میں اس باب میں نقل کیا ہے بالکل کذب افتراء ہے۔ اہل ایمان کو زینہار اس پر یقین نہ کرنا چاہئے *

بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض علمائے متاخرین نے اس قصہ کی بنا پر مذہب کو فروغ دینا چاہا ہے۔ اور اس پر تکیا کیا ہے کہ جس عورت پر آنحضرت کی نظر پڑ جاتی۔ وہ اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی۔ اس بات کی کتاب سنت میں کوئی اصل نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے حسن ظن سے اس قصہ کے ایراد میں اصحاب تفاسیر کی نقل پر بھروسہ کر لیا ہے۔ حالانکہ دو وجہ سے یہ بیان محل مواخذہ ہے۔ اول یہ کہ یہ حدیث اس وجہ پر کوئی اصل نہیں رکھتی۔ اور کسی معتمد ناقل نے اس کو نقل نہیں کیا ہے دوم یہ کہ اجتہاد و امان کرنا چاہئے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ اور یہاں اجتہاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اس سے خاموش رہنا واجب ہے *

لے تعجب ہے کہ مفسرین نے کیوں اس طرح اس قصہ کو بیان کیا۔ جو شان نبوت کے خلاف ہے *

اس باب میں علمائے متاخرین کی غلطی

جو لوگ علم نقل کئے تھامساں ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو کتابتِ سنت سے نہیں بلکہ مغتریاتِ زمانہ سے کہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی عادت کی موافق اپنے پیشوایانِ دین کے حق میں کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کی نظر ان کی عورت پر پڑے گی۔ تو شوہر کو واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو اُس کے لئے چھوڑ دے۔ فَلَا جَزَاءَ لَهُمُ اللَّهُ عَنْهُنَّ إِلَّا سَلَامٌ وَ أَهْلٌ خَيْرٌ ۝

آنحضرت کی نزاہتِ نظر پر ایک سچی نقل

ہم اس مقام پر ایک نقل درِ سنت کا تحریر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ جس سے پورے طور پر آنحضرتؐ کی پاکیِ نظرِ نامحرم سے اور آپؐ کی نفیِ نظر ایسی چیزوں سے جو خیانت سے مشابہ ہوں۔ اگرچہ فی نفسہ خیانت نہ ہو روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب آپؐ اپنے تختانہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپؐ نے مکہ میں چند آدمیوں کا خون بہانا مباح فرمایا اور کہا کہ اگر یہ لوگ غلافِ کعبہ کو بھی پکڑیں تو ان کو نہ چھوڑو۔ اور قتل کر ڈالو انہیں میں سے ایک عبداللہ بن سعید بن ابی سرج تھے۔ فتح مکہ کے روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُن کا ہاتھ پکڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ کیونکہ وہ اُن کے رضائی بھائی تھے۔ اور حضرتؐ سے عرض کیا حضور علیہ السلام کو ہاتھ دیجئے تاکہ آپؐ سے بیعت کر لیں چند مرتبہ اسی طرح عرض کیا۔ اور حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر بڑے اصرار و اہلاج کے بعد اُن کی بیعت قبول کر لی پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ میں اس لئے خاموش تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھ کر عبداللہ کی گردن مار دے۔ کسی انصاری نے کہا اے حضور آنکھ سے کیوں نہیں اشارہ کر دیا۔ آپؐ نے فرمایا کسی پیغمبر کو زیبا نہیں کہ اُس کی آنکھ متضمن خیانت ہو۔ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَنَّ لَهُ خَائِنَةٌ إِلَّا عَلَيْهِ ۝

جب آپؐ نے اسے امر کے اہضا کے لئے جو دین کی رُود سے ٹھیکرِ ثواب تھا۔ آنکھ سے اشارہ کرنا پسند نہ کیا۔ اور اُس کو اپنے حق میں خیانت

شمار کیا۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ مشابہ بخیانیت تھا۔ تو مسلمانوں کو کب جائز ہے کہ آپ کے حق میں بروجہ مذکورہ نامحرم کی طرف نظر کرنا درست سمجھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے بے قصد نظر ڈالی۔ اور دل میں اس کا اثر ہو گیا۔ تو ایسا اعتقاد کیوں نہیں کیا جاتا کہ عصمت الہی نے آپ کو تمام وکسل نظر بجانب نامحرم سے معصوم رکھا۔ خدا کی عصمت بالکل آپ کے اختیار میں تھی۔ آپ جو کچھ فائز تھے اس کے لئے جو فعل آپ سے صادر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی عصمت آپ کے ہمراہ رہتی *۔

میں نے قرآن حکیم میں آنحضرتؐ کی پاکی نظر پر ایک لطیف اشارہ پایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک امر ناپسند اور ناخوب کے آپ کی نظر کو زاہت کاملہ حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ مِمَّنْ سِوَاكَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ایسے مواضع میں بظاہر آنحضرتؐ کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ اگرچہ مراد اس سے اُمت ہو۔ چنانچہ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کر۔ اور فرمایا۔ أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَىٰ أَحَدًا هَٰؤُلَاءِ أَوْ كُلًّا هَٰؤُلَاءِ تَارَبَ أَحَدُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِ صَغِيرًا الْخ یعنی اگر ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے سامنے بڑھا پے کو پہنچیں تو ان کو اُف نہ کہنا۔ اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی کی بات کرنا۔ اور رحمت سے اپنے بازو ان کے لئے نیچے کر لینا۔ اور کہنا اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا پالا۔ اس کے نظائر قرآن میں اس سے زیادہ ہیں کہ ان کے استشہاد کی ضرورت ہو *۔

اب ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو فرمایا کہ اُمت سے کہدو کہ کہیں کہ ایسا کریں۔ تاکہ کوتاہ نظروں کو آپ کے زاہت نظر کی بابت کوئی اشتباہ نہ رہے۔ اور یاد رکھو کہ رسول خدا

کا نفس اُن کے حکم کا مطیع تھا۔ اور ہوائے نفسانی کو آپ پر مطلق غلبہ و انتیہ نہ تھا۔ اور اُن کا ہمزاد یعنی جن جو ہر شخص کے ہمراہ رہتا ہے۔ آپ کا مسخر و منقاد تھا سوائے خیر کے کسی جانب میل نہ کرتا۔ **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ** والہ و سَلَّمَ اَفْضَلُ مَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اَنْبِيَائِهِ وَ مُسْلِمٍ

انہی میں سے ناقابل اعتقاد تِلْكَ فَسَ اَنْبِیُّ الْعَالِیٰ دانی حدیث ہے۔ جس کو راویوں نے تفاسیر میں یاد کیا ہے۔ اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ رسول خدا نمازیں سورۃ والنجم پڑھے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے **اَفْرَآیْتُمْ التَّلَاتِ وَالْعُشْرٰی وَ مَنَآةَ اَنْشَاۤیْثَةَ الْاٰخِرٰی** تو شیطان نے آپ کی زبان میں **وَالَا تِلْكَ الْعُشْرٰی اَنْبِیُّ الْعَالِیٰ وَاِنَّ شَعَاعَتَهُنَّ لَشَرٌّ نَّجٰی** اس حدیث کو آئمہ حدیث سے کسی امام نے ایسے طریق پر نقل نہیں کیا۔ جو قابل حجت ہو۔ ہاں اس حدیث کو سعید بن جبیر سے نقل کیا گیا ہے۔ اور اُس کا یہ حال ہے کہ سعید بن جبیر کا راوی کتا ہے۔ لا اہلہ الا من ابن عباس یعنی میں اس حدیث کو جو سعید بن جبیر نے روایت کیا ہے۔ نہیں جانتا مگر ابن عباس سے۔ اور ایسی مخدوش روایت سے ایسے بڑے قضیہ کو ثابت کرنا بالکل درست نہیں۔ یا وجود اس کے کتب تفاسیر میں اس حدیث کو لوگوں نے سعید بن جبیر سے ہی روایت کیا ہے۔ اور انہیں تک روایت کو پہنچایا ہے۔ اور سعید بن جبیر وہ شخص ہیں کہ عدالت میں ان کا حال مجہول ہے۔ اور اگر یہ حدیث اسناد پسندیدہ سے بھی پائی جاتی تو بھی قابل حجت نہ ہوتی۔ کیونکہ یہ احاد سے ہے۔ اور حدیث احاد موجب علم نہیں ہوا کرتی۔ فکیف کہ اُس میں کثرت سے کلام و گفتگو ہو۔ اور باچندیں علت اصول دین کے بھی منافی ہو، اس واسطے کہ ہرگز روا

۱۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر ہمراہ اس کے اپنہنشین اُس کا جنوں میں سے اور ایک منہنشین اس کا فرشتوں سے میں کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے لئے بھی یا رسول اللہ فرمایا میں میرے لئے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مدد دی۔ وہ مطیع (یا مسلمان) ہوا۔ (حدیث میں لفظ **فَاَسَلَّمَ** درج ہے) وہ بھلائی کے ساتھ مجھ کو حکم کرتا ہے۔

نہیں کہ شیطان کے القاء کو آنحضرت ﷺ تلفظ کر دیں۔ شیطان کو آپ پر بالکل قدرت و غلبہ نہ تھا۔ اور اس لئے بھی نادرست ہے کہ آنحضرت ﷺ کو القاء شیطانی اور وحی جبرئیل میں کاہل تمیز حاصل تھی۔ اگر تمیز نہ ہوتی۔ تو قرآن غیر قرآن سے کس طرح ممیز ہوتا۔ پھر حالت نماز میں یہ بات بطور اولیٰ ناممکن ہے کہ آپ محض ایک گمان پر ایسے الفاظ پڑھ جاویں۔ جو قبیل کفر سے ہوں۔

اس اعتقاد کا فساد دین اسلام میں سخت ظاہر ہے۔ اور اس قول کا بطلان کسی ایسے شخص سے جو کچھ بھی فہم و درایت رکھتا ہو مطلق پوشیدہ نہیں ان ناقلاں سادہ دل سے تعجب ہے کہ ایسی حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے۔ اور اس ضمن میں کیا بلحاظ دین اور کیا بطریق نقل جو خلل موجود ہیں اُن کا اندیشہ نہیں کیا۔ انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ خداوند تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں قسم کھا کر اس بات کو یاد کیا ہے کہ تمہارا پیغمبر گمراہ نہیں ہے۔ اور ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کہتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہے۔ جو اُس کی طرف بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَ النَّجْوَا إِذَا هُوَیَ مَا مَنَّلَ صَاحِبِکُمْ وَمَا عَوَىٰ وَمَا یَنْطَلِقُ مِنَّ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰیؕ پس کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ نماز ہی میں جب ہی ضرورت پڑھ رہے ہیں۔ شیطان بعین آپ پر القاء کرے۔ اور کلمات کفر آپ کی زبان سے ادا ہوں۔ تعالیٰ اللہ عَنْ ذَٰلِکَ وَ جَلَّ مَنْصِبُ رَسَالَتِهِ عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ الْهَفَوَاتِ ۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سُنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں۔ کبھی حالت رضا میں اور کبھی حالت سخط میں باتیں کرتے کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کی ہر ایک بات مرت لکھا کر دے۔ (مراد یہ ہے کہ انسان

سے معاملہ بالشرع میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ القاء نمازیں ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں نماز کے باہر ہوتا۔

یہ قصہ اس طرح بھی لکھا ہے

جب حالت غضب میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے ناقابل اظہار باتیں نکل جاتی ہیں۔ پس ہر قسم کی بات کو لکھنا ٹھیک نہیں ہے، عبد اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے عبد اللہ جو کچھ مجھ سے سنو لکھ لیا کرو۔ مگر اُس نے اتنی پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ سوائے حق کے اس سے کچھ باہر نہیں نکلتا۔ اور آپ نے اپنے دہان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا حدیث کے لفظ یہ ہیں اَلْكَذِبُ هُوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا الْحَقُّ وَاشَارَ اِلَى فَمِنْ يَسِيْرِ حَدِيثِ جَس کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ اُس کو کس نے نقل کیا۔ اور کس طرح نقل ہوئی۔ ایک ایسی جید اور متین حدیث کے مقابلہ میں جس میں رسول خدا نے خود خبر دی کہ میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ اور کس طرح درست ہوگا۔ اگر قابل کسے اکثر مفسرین نے ذیل کی آیت کے تحت میں اسی طرح اُس کی تفسیر کی ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّيْنَا الْبَقِيَّةَ الشَّيْطَانُ فِيْ اَمْنِيَّةٍ جَوَاب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ کہاں ثابت ہے کہ شیطان نے بُری بات رسول خدا پر القا کی۔ آیت کی تفسیر اگر لفظ تلاوت سے کریں۔ تو معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ تمہارے قبل ہم نے کوئی رسول اور کوئی نہیں بھیجا۔ مگر وہ جب کبھی خدا کا کلام پڑھتا ہے تو شیطان اُس کی تلاوت میں کوئی شے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ القا دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لفظ کی رو سے یا معنی کی رو سے معنی کی رو سے القا کے معنی یہ ہیں کہ شیطان اپنی تاویلات فارسی اور تاویلات نفسانی سے تلاوت کو اُن پر مشتبہ کر دیتا ہے۔ اور اگر از روئے

۱۔ تمنا کے دو معنی ہیں۔ قرأت اور آرزو دی دلی۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
 معنی یہ ہیں کہ اے رسول مہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا۔ مگر دان کو
 یہ پیش آیا کہ جب انہوں نے کچھ تمنا یا قرأت کی تو شیطان نے ان کی تمنا یا قرأت
 میں کچھ ڈالا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَكَائِمِهِ

لفظ ہو تو اتقا کے یہ معنی ہیں کہ جو چیز اصل الفاظ سے نہیں ہوتی شیطان
 اُس میں ملا دیتا ہے۔ پس خدا اپنے کلام کو شیطان کے الفاظ سے نکال رکھتا
 ہے۔ اور اتقائے شیطان کو محو و نا چیز کر دیتا ہے۔ یعنی خدا کا فرمودہ محفوظ
 رہتا ہے۔ اور شیطان کا اتقا نابود ہو جاتا ہے۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے
 کہ مذکورہ بالا آیت تِلْكَ الْفَرَائِيقُ الْعُلَىٰ الْخ کے تفسیر کے متعلق نازل
 ہوئی ہے طریق ثواب یہ ہے کہ تاویل اُس کی اس وجہ پر کریں کہ جب آنحضرت
 اس مقام پر پہنچے اَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثِیَ
 الْاُمْزِیٰ تو شیطان ملعون نے اس طرح آواز کی تِلْكَ الْفَرَائِيقُ
 الْعُلَىٰ الْخ مشرکوں نے اس آواز کو سنا اور اپنے قصور فہم و نظر کے سبب
 یہ خیال کیا کہ آنحضرت ہی پڑھ رہے ہیں۔ بایں خیال خوشنود ہوئے۔ اور
 اس بات کو پھیلا دیا۔ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام اس امر سے ملول ہوئے
 خدا تعالیٰ نے آپ کی تسکین خاطر کے لئے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا اَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَّبٍ وَّلَا نَبِیٍّ الْخ اس حدیث کی اگر کوئی اصل ہو تو اس طرح اُس کی
 تاویل کرنا چاہئے۔ تاکہ مخالف کتاب و سنت و اصول دین کے نہ ہو۔ اور
 اگر یہ درست ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ اَللّٰهُ عَلٰی لِسَانِہِ تو مراد لسان سے
 نعت ہوگی یعنی شیطان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت
 میں القا کیا۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

تیسری فصل

رسالت خاتم الانبیاء اور آپ کے معجزات کے بیان میں

خدا تعالیٰ نے ابتدائے نبوت میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پر ایک فرشتہ کو مائل کیا تھا۔ تاکہ آپ کو ضروریات دین اور طریق عبودیت

سے آگاہ کرتا ہے۔ اور حدیث اس طرح آئی ہے۔ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ
وَالْكَلِمَتَيْنِ یعنی فرشتہ آپ کو ایک ایک دو دو باتیں تعلیم کرتا تھا
اُن دنوں آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے یہ نبوت تھی جو بعد اس کے
جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اور آپ کو کہا کہ اہل مکہ کو توحید کی
طرف دعوت کریں۔ اب نبوت کے ساتھ رسالت بھی شامل ہو گئی۔ آپ کی
دعوت میں چند چیزیں ایسی تھیں۔ جو دوسرے انبیاء کی دعوت میں موجود نہ
تھیں۔ اول یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تمام انس و جن کی ہدایت کے لئے
بھیجا ہے۔ اور میری دعوت قیامت تک اُن پر جاری رہیگی۔ دوم یہ کہ
آپ کی شریعت آخر و اکمل شرائع ہے۔ سوم یہ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔
نبوت کا دروازہ آپ کے بعد مسدود ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
چنانچہ حدیث درست سے ثابت ہے۔ لَا نَبِيَّ بَعْدِي آپ کی دعوت و
رسالت کے متعلق آپ کے ظہور کے پہلے بذریعہ انبیاء سابقین اطلاع دی
جا چکی تھی۔ اور اُس علم میں جو اُن میں منثورات چلا آتا ہے صاف تصریح
کر دی گئی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان مبعوث ہوگا۔ اس کی نبوت تمام انس و
جن کے لئے یکساں ہوگی۔ وہ خاتم الانبیاء ہے۔ اُس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا

۱۔ کرب معتبرہ میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف قریب چالیس سال
کے ہوئی اور ظہورِ قدسی کا وقت قریب آیا۔ تو آپ رات دن خدا کی یاد میں محو رہتے۔ غار حرا میں سچے
اور کئی کئی روز وہیں رہ کر یا خدا میں مشغول رہتے۔ اور غور و فکر کرتے تھے۔ اسی زمانہ کو تلاش
حق کا زمانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ وَوَجَدَ لَهُ صُلْحًا فَهَدَىٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے
رسول کریم ہم نے تم کو اپنی تلاش میں سرگرم اور غلطان و پیچان پایا تو ہم نے تم کو اپنی طرف
رہنمائی کی۔ اس قسم کی ایک حدیث بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی
ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابتداء میں وحی شروع ہوئی۔
تو وہ روایہ صالحہ کے طور پر تھی۔ ہر ایک روایہ جو آپ دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح صاف
اور بین طور پر پوری ہوتی۔ اور آپ کو خلوت اور تنہائی میں رہنا پسند ہوتا۔ پس اب غار حرا میں جاتے
اور وہاں کئی کئی رات تک عبادت کرتے۔ پھر گھبراتے اور اپنے ساتھ کچھ زاد لے جاتے۔ جب ہنتم ہوجاتا
تو پھر تھکتے آکر اتنا ہی زاد لیتے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ کے پاس حق آگیا۔ اور اسی وقت
آپ غار حرا میں تھے ۱۲۴ منہ

اس کا دین تمام ادیان سے بہتر اور اس کی شریعت جملہ شرائع کی ناسخ ہوگی
یہ تمام باتیں آپ کے دعوے کی حجت تھیں۔ اس کا علم اہل کتاب کو پہنچ چکا
تھا۔ مگر وہ باوجود اس علم کے آپ کے زمانہ میں آپ کے دشمن ہو گئے۔
حالانکہ آپ کے ظہور کے پہلے ان بشارات کو نقل کرتے تھے۔ اور ان بشارات
کی صحت کی گواہی دیتے تھے۔ اور ان کے علما کہا کرتے تھے کہ اہل
مکہ سے نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ کے قرب
ولادت کے ایام میں عجیب و نادر نشانات ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ بابلیوں
کی کنکریوں سے اصحاب الفیل کی ہلاکت اور بنوں کا اونٹوں سے زمین پر گرنا
جن کو مشرکین مکہ پوجتے تھے۔ اور بحیرہ سادہ کا پانی خشک و غائب ہو جانا
اور ایوان کس کے چوڑے کنگروں کا گرنا۔ اور آواز مائے سراقہ کا گوش زد ہونا
اور کاہنوں کا اتفاق کرنا اس مر پر کہ حادثہ عظیم عالم میں ظہور کرے گا کہ اس
کے سبب جنوں کو اخبار سہادی کی خبر منع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ از آیات
کثیرہ اور دعوت کے بعد جو آپ سے معجزات ظاہر ہوئے وہ حد اخصا دشما
سے باہر ہیں۔ ان میں سے ایک شق القمر ہے۔ دوسرا سنگریزوں کا آپ کے
ہاتھ میں تبسح کرنا۔ تیسرا یہ کہ آپ کی انگلیوں سے اس قدر پانی نکلا کہ ڈیڑھ
ہزار اصحاب کے قریب اس سے سیراب ہوئے۔ اور سب نے وضو کیا۔ اور بہا
کو پانی پلایا۔ اور بقدر حاجت بھر رکھا۔ چوتھے یہ کہ ستونِ حنا نے آپ کی
جدائی میں نالہ کیا۔ یہ ایک چوب تھا۔ کہ حضور اس پر تکیہ کر کے خطبہ پڑھا کرتے
تھے۔ جب ممبر بنا یا گیا تو آپ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے لگے۔ اس امر
سے بحکم رب و اجلال چوب مذکور نے باہر از بند تالہ کیا حتی کہ صحابہ کرام
نے مستموع کیا۔ پانچویں یہ کہ آپ کی دعا کی برکت سے قلیل کھانا زیادہ
ہو گیا۔ جس سے تمام لشکر کو کفایت المونت حاصل ہوا۔ پھٹیوں یہ کہ ذراع
گو سفند نے جو زہر آلودہ تھی۔ آپ کو مطلع کیا کہ مجھے تناول نہ کیجئے دشمنوں
نے مجھ میں زہر ملا دیا ہے۔

ایک قسم معجزات آنحضرت کی وہ ہے جس میں آپ نے آئندہ زمانہ

کی خبریں دی ہیں کہ فلاں وقت میں ایسا ہوگا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسے اقصیٰ کے خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ ہونگے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور سراقہ کو فرمایا کہ کسے کے دونوں ہاتھ خدا تیرے ہاتھ میں دیگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے مکہ و مین و شام و عراق کی فتح کے متعلق جس ترکیبے خبر دی تھی۔ اسی ترتیب سے مقامات مذکورہ کی فتح واقع ہوئی۔ اس قسم کے معجزات بھی شمار سے افزون بالا تر ہیں۔ ایک علمائے سلف نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت کے اعلام نبوت ہزار تک پہنچتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہوں۔ اور ان کی اطلاع عالم مذکور کو نہ پہنچی ہو۔ یہ اعلام نبوت و رسالت کئی قسم ہیں۔ بعض متواتر ہیں۔ جن کو قطع کرنا درست ہے۔ اور بعض معجزات ایسے ہیں کہ جماعت کثیر نے ان کو نقل نہیں کیا ہے۔ اور وہ اخبار احاد سے ہیں ان کے جنس میں بطریق معنی تو اترا ثابت ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو اخبار اس قسم کے ہیں۔ ان میں باعتبار توازن و دقت عجائز کے نظر سے نہ

قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ

اور حضرت رسول کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ اس کی جانب زوال و انقطاع کو راہ نہیں۔ اور وجوہ تو اتر سے کوئی خبر قرآن کے مرتبہ کو نہیں پہنچی۔ مدتیں گزر گئیں کہ حق تعالیٰ کی یہ آواز خاص عام کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ اے محمدؐ مخالفین سے کہدو کہ اگر میں یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر کہتا ہوں۔ تو تم اس کی مثل دس سو برس بنا کر لاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کی مثل ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ پھر فرمایا کہ کوئی حدیث تو اس کی مانند لاؤ۔ غرض بار بار خدا نے بتو سسط اپنے پیارے حبیب کے مخالفین کو قرآن کی مثل بنالانے کا چیلنج دیا۔ مگر کسی سے آج تک ایک سورت بھی اس کے مثل نہ بن سکی۔ آنحضرت کی نبوت کا یہ نہایت عظیم شان معجزہ ہے۔ اس مسئلے کے قرینہ جو آپ کی قوم تھی۔ اور پہلے پہل انہیں سے

خطاب تھا۔ یہ لوگ فصیح و بلیغ اور سخندان لغت تھے۔ اور آنحضرت جو کچھ پڑھتے تھے اُس کے معارف و حقائق کو خوب سمجھتے تھے۔ اور یہی لوگ آپ کی دشمنی میں سب سے زیادہ حصہ لیتے۔ اور آپ کی ہلاکت میں سب سے بڑھ کر کوشش کرتے تھے۔ اُنہوں نے آپ کی محاربت میں بے انتہا مال خرچ کیا۔ اور اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈالا کہ کسی طرح آپ پر غالب ہوں۔ پھر جب اُن سے کہا گیا کہ اس قرآن کی نسبت ایک سورت ہی بنا کر لاؤ۔ تو اُس کے جواب سے قریش پہلو تہی کرتے تھے۔ اور اُن سے ممکن نہ تھا کہ قرآن کی مثل بنا کر لائیں وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن سحر و جادو ہے۔ اور کذب و دروغ ہے۔ اگر اُن سے جھیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کا معارضہ ممکن ہوتا۔ تو ناحق اپنی جان مال کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے۔ اور گونا گوں کوششیں آپ کی ہلاکت میں کیوں کرتے۔ اس واسطے کہ بشرط امکان قرآن سے معارضہ کرنا اور اُس کی مثل ایک سورت ہی بنالانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ بدل مال اور ترک وطن اور مفارقت یار و دیا کی حاجت پڑے۔ پھر جب اُن سے قرآن کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ اور چھوٹی سی سورت بھی مثل قرآن کے نہ لاسکے۔ پس ہر امر کی بڑھان قاطع ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ قرآن کلام خدا اور آنحضرت کا زندہ معجزہ ہے۔ جو قیامت تک باقی رہیگا۔ اور ہرگز نہرگز کبھی اور کسی زمانہ میں عربی کے بڑے بڑے عالم و فاضل سے اس کا جواب نہ بن سیکے گا۔ کیونکہ جس طرح حضور نے قریش سے یہ خطاب کیا تھا۔ اُسی طرح یہ خطاب ہمیشہ اور اب بھی تمام دنیا کے فضلا و علما علوم عربیہ اور فصیحان و بلیغان اور زبان دان لغات عرب سے ہے۔ مگر نہ آپ کے زمانہ میں قرآن کا جواب ہو سکا اور نہ آپ کے بعد اب تک باوجودیکہ ہر قرن میں عربی کے بڑے بڑے ماہرین سے جو دین اسلام کے بھی مخالف تھے۔ اُس کا جواب ہو سکا۔ اور انشاء اللہ آئندہ قیامت تک بھی نہ ہو سکیگا۔ اگرچہ مخالفین اپنی ابرطی چوٹی کا زور خرچ کر ڈالیں۔ یہ واقعات ہیں۔ جن سے صاف طور پر یقین

ہوتا ہے کہ قرآن کریم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم نشان
معجزہ ہے *

و جود عجز

قرآن کریم کے وجوہاتِ عیسا زچند طریق پر ہیں۔ جن کو علماء مائے کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک وجہ کی تزییح دوسری وجہ پر ثابت کرتے سکے ہیں۔ ہمیں اُن تمام کے نقل و بیان کی ضرورت نہیں۔ اُن میں چند ضروری اور صاف و صریح ہیں۔ اس مقام پر بیان کیا جاتا ہے :

اعجاز قرآن کی پہلی وجہ

ادل و حرا عجز قرآن کی یہ ہے کہ وہ ایسی دلچسپ اور موثر عبارت اور عمدہ ترتیب اور نظم نسق پر واقع ہوا ہے کہ کوئی انسانی کلام اور سخن عرب اس کی مثل اور اس کے مرتبہ کا نہیں پایا جاتا۔ یہی سبب ہے کہ پہلے بھی اور اب بھی فصحاء و زما سے جو فصیح و بلیغ انشاء پرداز اور قادر کلام شخص قرآن پاک کی آیات پڑھتا یا سنتا تو صاف لفظوں میں اعتراف کرتا کہ اس مستم کا کلام خلق سے معهود نہیں ہے۔ اور بلا شک یا یہی کلام ہے جس کا مقابلہ و معارضہ کلام انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔

دوسری وجہ

دوسری قسم اعجاز کی یہ ہے کہ قرآن کریم حالات آئندہ سے باوجود
اُس کے غیر موجود اور معدوم ہونے کے اور باوجود اس کے کہ اُس کا شان
گمان تک نہیں ہوتا سچی خبر دیتا ہے۔ اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایشرف
لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنِ مُحَمَّدِيْنَ رُوْ سَمُ
وَمُحَمَّدِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ اور جیسا کہ سِيْهِنَّمُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ لَوِ الدَّهْرُ

اور حبیباً کہ اَللّٰهُ غَلَبَتْ الرُّدُمُ فِيْ اَوْتَى الْاَرْضِ اور حبیباً کہ هُوَ الْكَذِبِي
اَرْسَلَ سِرَّ سُوْلَهٗ يَا الْهَدْيُ وَدَيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهِ۔ اور حبیباً کہ وَ اِذْ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ اَمْلًا خَالِدًا فِيْ السَّمٰوٰتِ فِيْ النَّهْمِ
اور جتنے وعدے قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ خدا کے فضل سے موافق
اخبار و مواعید کے ہی واقع ہوئے۔

تیسری قسم وہ عجاظ کی یہ ہے کہ الفاظ موجز و مختصر میں معانی کثیرہ
بیان ہوئے ہیں۔ جن سے بعض علما وقف نہیں ہیں۔ اور اکثر علما ان سے
پوسے وقفند و آگاہ ہیں۔ اور علمائے سلف نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں قرآن کریم کی طرف راجع ہیں۔ اور تمام
سنن کی اصل قرآن کریم ہے۔ ان باتوں کا اور اک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو یہ جو اکمل و من تھا۔ اب معلوم ہوا کہ قرآن کریم کئی طرح سے معجز ہے۔ نظم
سخن کی وجہ سے کوئی بشری کلام اس کے مشابہ نہیں۔ قرآن کریم میں جو چیزیں
ہیں۔ ان میں سے ہر ایک برے لفظ و معنی علی الانفراد معجز ہے۔ قرآن کریم
کے لفظائے موجز و معانی کثیرہ پر دال ہیں۔ وہ سب معجز ہیں۔ تمام قرآن
معنی کے طریق سے معجز ہے۔ اس وجہ سے کہ بعض قرآن بعض کا مصداق
سے۔ اور عجاظ کی ہر ایک قسم معاون ہے دوسری قسم کے ۴

قرآنی معجزہ کا مقابلہ حضرت عیسیٰ کے معجزات سے

علمائے ربانی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن کو معجزہ کے طریق پر لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ کے زندہ
کرنے سے دلائل نبوت میں زیادہ صاف روشن تر ہے۔ کیونکہ قرآن ایسی
قوم پر آیا۔ جو اہل بلاغت و فصاحت اور صرف سخن پر پوسے قادر تھے۔
اور باوجود اس کے کہ وہ صرف سخن پر قدرت رکھتے تھے۔ قرآن کے معارضہ
اور اس کے منش کے لانے سے بالکل عاجز رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ایسی قوم پر لانے کہ وہ ہرگز اجاب موتی کی قدرت

نہیں سکتے تھے۔ قریش کو ہرگز توقع نہ تھی کہ کوئی شخص ایسا بلند کلام لائیگا جس کے معارضہ سے وہ عاجز ہوں گے۔ پس وہ خلاف توقع قرآن کے معارضہ سے عاجز ہو گئے۔ غرض قرآن کریم کی مثل کسی پیغمبر کو معجزہ نہیں دیا گیا۔ اُس کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کو معجزہ بروقت طلب تھا۔ دیا جاتا تھا۔ پسے پسنے سے انبیاء معجزہ سے واقف نہ ہوتے تھے۔ جب تو م اُن سے معجزہ طلب کرتی تھی۔ تو خدا تعالیٰ انبیاء کے ہاتھ پر مطلوبہ معجزہ کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر جب حجت ثابت ہو گئی۔ تو وہ معجزہ مرتفع ہو جاتا۔ اور یا زیادہ سے زیادہ انبیاء کی حیات تک باقی رہتا تھا۔ اور انبیاء کے بعد اُن معجزوں کا صرف ذکر اُمتوں کے درمیان باقی رہتا تھا۔ اور قرآن جو نبیہ معجزہ ہے۔ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی درمیان اُمت کے ویسا ہی محفوظ اور باقی ہے۔ اور قیامت تک اُس کی حجت جاری و باقی رہیگی اُس پر قاروا نہیں ہے۔

قرآن کریم میں دعوت اور حجت دونوں ہیں

ایک عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر جب دعوت پر مامور ہوتے ہیں تو اُس کے بعد صحبت و دعوت کے لئے اُن کو معجزہ بطور حجت عطا ہوتا تھا۔ گویا دعوت اور حجت دونوں چیزیں جدا جدا تھیں مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صرف قرآن کریم میں دعوت و حجت دونوں چیزیں جمع کی گئیں قرآن مہدی کے لحاظ سے دعوت ہے۔ اور وجہ بلاغت کی رو سے معجز اور حجت دعوت ہے۔ پس اُس کی حجت بھی اُس کے نفس میں ہے۔ اور دعوت بھی اُسی میں ہے۔ اور قرآن کے لئے یہ شرف و فضل کتنا پسندیدہ ہے کہ ایک ہی چیز میں دعوت و حجت دونوں جمع ہیں۔ اور دونوں قیامت تک ایک دوسرے جدا نہ ہوں گی۔ بعض ایسے سادہ دل اشخاص ہیں جن کی فہم و درایت ان محزات کی حقیقت حلقہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہذا اہم اُن کے سامنے ایک عمدہ دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی

پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دلیل ہے کہ کسی نبی کے بڑے سے بڑے معجزہ سے اعلیٰ و بالا نہ ہے۔ وہ دلیل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی ہیں۔ جن پر غائر نظر کرنے سے فوراً آپ کی نبوت کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ آپ ابتداءً حال میں ایک یتیم تھے۔ نہ آپ کو کوئی قوت حاصل تھی جس کے درجہ لوگوں کو اپنی بات منوانے نہ صاحب مال و جاہ تھے۔ کہ اُس کی لالچ و طمع سے کہ قریش کو فریفتہ کرتے۔ اور نہ آپ وارث ملک تھے کہ لوگ بطمع روزی و حصول جاہ آپ کی پیروی کرتے۔ بلکہ تنہا و بیچار و مددگار تھے۔ کسی شخص کو آپ کی دعوت سے اتفاق نہ تھا۔ حتیٰ کہ اس معاملہ میں آپ کے خویش و اقارب اور قریبی رشتہ دار تک آپ کے مخالف اور دشمن جان تھے۔ باوجود اس کے جب آپ منادی توحید بن کر قریش میں آئے تو آپ کے عزم و استقلال اور آپ کی سچی رسالت و بشارت نے ایک عرصہ تک میں تمام ملک عرب اطراف و جوانب کو جس میں مشرک تثلیث اور بُت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دم خدا کی توحید کی جانب جھکا دیا۔ اور سب نے مذہب بُت پرستی اور عادات جاہلیت سے کہ مدت سے اُس پر مصر تھے۔ صدقِ دل سے توبہ کر لی۔ اور انہوں نے اپنے تمام مثالب کو مناقب سے بدل لیا۔ وہ ایسے لوگ اور اُن کا ملک ایسا ملک تھا جہاں بدلتوں سے کوئی داعی دین یا صاحب ملک نہیں آیا تھا کہ ان کو لوگوں کا خون بہانے غارت کرنے استباحہ محرمات و زنا اور مردار کھانے اور ایک دوسرے پر ظلم و مہتم کرنے سے باز رکھتا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ظاہر ہوئی۔ تو یکبارگی اُن کا حال بدل گیا۔ اور سب یکدل و یک زبان دینِ حق پر متفق ہو گئے۔ اور ایک دم آپ کی طاعت کی طرف دوڑ پڑے۔ اور صفاتِ مکارم اخلاق و محاسنِ فعال موصوف ہوئے۔ اور خواہشِ نبویٰ مثل حرصِ مال و جاہ و طلبِ یاست اور متابعتِ شہوات اور اعتقادِ کافہاں وغیرہ سب کو چھوڑ دیا۔ اور بجائے اُس کے

نکالیف شرعی اور شفقت درویشی اور مفارقت اہل و عیال خستہ یار کیا۔ اور اپنی جانیں خدا تعالیٰ کی رضا میں بذل کئے ہڈوں اس کے کہ اُس میں غرض و شیوی کا ثنائیہ ہوتا۔

انسان جب ان حالات اور اس انقلاب عظیم پر غور و تامل کرے۔ تو وہ یقین جان لے کہ ایسے کاروائے نمایاں اختیار عقلی اور تدبیر فکری سے حاصل نہیں ہوتے۔ اور آدمی کی قوت و سعی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی ہے یہ ایک آسمانی مدد اور خدائی کام ہے کہ اُس کے حکم و تقدیر کے سوا ممکن نہیں۔ اس میں کسب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ لو انفقتم مافی الا دھن جمیعاً ما الفت بین قلوبہم والکن اللہ الفت بینہم لے رسول اگر تم اُن کی موافقت اور موافقت میں زمین کی تمام چیزیں بھی خرچ کر ڈالتے تو اُن میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ نے اُن کے درمیان محبت پیدا کی۔

دوسرے اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمی تھے۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور پرورش بھی ایسی قوام میں ہوئے تھے جو آپ کی طرح اُمی تھے۔ اور وہ شہر بھی ایسا تھا کہ وہاں نہ کوئی مسلم گذشتہ کے اخبار کا عالم تھا۔ اور نہ کوئی ایسا صاحب سخن تھا۔ جو اپنی حجت و جدال سے خصم کو خاموش کر سکتا۔ اور نہ کوئی فیلسوف صاحب صنع و ایجاد تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے شہر کا سفر کیا تھا۔ اور نہ کسی عالم کو واقف علوم و فنون پایا تھا۔ باوجود ان امور کے جب آپ دعوت توحید کرتے تھے تو انجیل و تورات کے اخبار سے خبر دیتے تھے۔ اور انبیائے گذشتہ اور امنہائے سلف کے واقعات و حالات جیسے گزرے تھے فرماتے تھے۔ باوجودیکہ اُن کے حالات میں مرور ایام اور تخریف اہل کتاب سے بہت کچھ تغیر و تبدل ہو گیا تھا۔

پھر آپ ہر ملت کے مخالفین کے مقابل حجت و دلائل لائے اور اپنے دعویٰ پر ایسے پرزور بڑھائیں قائم کئے کہ جہان کے تمام زبرک و غفلانے

جمع ہو کر ان میں ایک نقطہ کا فرق و نقص نہیں نکالا۔ یہ تمام باتیں اس امر کی روشنی دہلیں ہیں کہ خدا کی طرف سے آپؐ کو موراورد و یافتہ تھے۔ اور خدا ہی کا ہاتھ آپؐ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ قرآن بھی اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ اَوَلَمْ يَكْفِهُمْ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَـَٔسْرًا لِّمَنْ خَشِيَ لِقَا رَبِّهٖ لَيَقُوْمُ يَوْمَ يُوْفَوْنَ مَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن کریم نازل کیا۔ جو ان پر پڑھا جاتا ہے بے شک اس میں یقین لانے والوں کے لئے رحمت و ذکر ہے۔

چوتھی فصل

آنحضرتؐ پر ایمان لانے اور بعض مہماتِ اموی کی تسخیر میں

جناب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی ہیں کہ دل سے آپؐ کی رسالت کی تصدیق اور زبان سے اس کا اعتراف و اقرار کیا جائے۔ اور آپؐ کی رسالت پر ایمان لانا حقیقت میں خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ رسالت پر ایمان لانا پروردگار پر ایمان لانے کے معنی نہیں۔ اس لئے کہ جب فرستادہ کے سچے ہونے کی تصدیق کو اعتراف کر لیا تو یہی فرستندہ یعنی خدا کی تصدیق و اعتراف ہے۔ اور جب رسولؐ کی رسالت پر ایمان لے آیا۔ تو اس کی اطاعت بھی اس پر واجب ہو گئی۔ کیونکہ امر و نہی کا قبول کرنا رسولؐ سے گویا اللہ تعالیٰ کے تمام احکام و تکالیف کو قبول کرنا ہے یہی سبب ہے کہ رسولؐ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اور رسولؐ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔

رسولؐ پر ایمان لانے کے متعلق قول مجمل یہ ہے کہ آپؐ کے ہر ایک کلام و پیام کی پوری تصدیق کرے۔ اس میں شک و شبہ کو ذرہ برابر دخل نہ دے۔

اس کے ساتھ ہی آپ کی رسالت پر تفصیلی ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تاکہ ایمان
معمل میں جس امر کا اعتراک کر چکا ہے مفصل میں اس کے خلاف نہ ہو۔ اس میں
سے یہ ہے کہ حضرت رسول خدا جو کچھ فرماتے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ کے پاس
لائے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کی پوری تصدیق کرے۔ اور یقین کرے کہ آپ
اپنی جانب سے ایک کلمہ کم و زیادہ نہیں کہتے۔ اور یہ بھی تصدیق کرے کہ آپ تمام
جن انس کی طرف رسول و فرستادہ خدا ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بعثت
لی الہام و الہام یعنی میں جن انس کی جانب مبعوث ہوا ہوں۔ اور
اسی معنی میں آیات قرآن ناطق ہے۔ چنانچہ وَاِذَا اصْرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْسًا
مِّنَ الْجَنِّ اور چنانچہ قَوْمُنَا اِجْبِبُوْا اِذْ رَاٰنَا اَللّٰهُ وَاَمْلُوْا بِہِ ط
قوم جن کو اس امر کی نشانی اور اثر تو معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر کوئی
آسمانی امر عظیم حادث ہوا ہے۔ اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت تھی۔ لیکن انہیں حقیقت حال سے اطلاع نہ تھی۔ وہ زمین پر اسی تلاش
میں پھرنے لگے کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان
معلوم کریں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَاِذَا اصْرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْسًا
مِّنَ الْجَنِّ یعنی اے پیغمبر ہم نے قوم جن کا رخ تیری طرف پھیر دیا کہ انہوں نے تیری
رسالت کو پہچان لیا۔ اور تیرا کلام سن کر یہ یقین جان لیا کہ تو پیغمبر برحق ہے
اس آیت میں ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ خود سے تیری خدمت میں حاضر
ہونا چاہتے تو ممکن نہ تھا۔ اس واسطے کہ ان کا صارف یعنی تیری طرف پھیر
دینے والا حقیقت میں تھا۔ جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور اپنی قوم
کی طرف گئے تو کہنے لگے۔ یَا قَوْمُنَا اِجْبِبُوْا اِذْ رَاٰنَا اَللّٰهُ وَاَمْلُوْا بِہِ ط
اے ہماری قوم خدا کی طرف بلانے والے کو جواب دو۔ اور اس پر ایمان لاؤ۔
یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ جن کی طرف بھی فرستادہ خدا ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تک کوئی پیغمبر قوم جن کی طرف مبعوث نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم حقیقی طور پر جس طرح نبی آدم کی جانب مبعوث ہوئے اسی طرح

جن کی طرف ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہی انبیائے سلف میں ایک ایسے پیغمبر تھے جو قوم جن کی طرف مبعوث ہوئے ۔

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

کی تفسیر

یہ جو قرآن پاک میں إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى یعنی جن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ یہ آیت دلیل ہے اس امر کی کہ جن حضرت موسیٰ کی رسالت پر ایمان لائے تھے نہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے جن کی جانب مبعوث تھے اور جس طرح ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر اس امر کی دلیل نہیں کہ موسیٰ خدا کی جانب سے ہم پر رسول و فرستادہ ہیں۔ اسی طرح جن کا موسیٰ پر ایمان لانا دلالت نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ جن کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور تفسیر میں یہ سخت اس آیت کے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قوم جن کو نہ پہنچی تھی۔ یا خود قوم جن نے تورات کو یاد کیا تھا۔ یہ ایک ظنی بات ہے نہ یقینی۔ اور اس بات کا سلب کہ جن نے تورات کو یاد کیا تھا۔ انجیل کو نہیں۔ یہ ہے کہ سلیمان اور دوسرے انبیائے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے بعد اور حضرت عیسیٰ کے پہلے گزرے۔ ان سب کی کتاب تورات تھی۔ اور اُسی کے موافق حکم کرتے تھے۔ جب سلیمان مبعوث ہوئے تو جن نے اُن سے تورات ہی کو قبول کیا تھا۔ اور اُسی کی اطاعت اُن پر واجب ہو گئی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر جن کی جانب مبعوث نہ ہوا۔ اور حضرت سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اُن کی جانب مبعوث ہوئے اس سبب کہ انہوں نے یہ تخصیص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ۔

اگر سوال کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے جن مخاطب بامرونی تھے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مخاطب تھے اُن اور مردوناہی دند و عبد

پھر جو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے فرشتوں کی رسالت کے ذریعہ اُن کو پہنچے تھے پھر
سبلان علیہ السلام کے زمانہ میں تجدید دعوت ہوئی۔ واللہ اعلم، اور اگر کوئی شخص جنوب
کو یا بنی آدم کی کسی نصف کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے مستثنیٰ کرے
تو اس کا ایمان حضرت رسول خدا کی رسالت پر درست نہ ہوگا۔

خدا تعالیٰ نے ابتدائے دعوت میں آپ کو فرمایا کہ اپنی قوم کو اور اپنے
خویشیوں کو یعنی قریش کو خدا کی طرف دعوت کرو۔ جب آپ کی دعوت قوم میں ظاہر
ہو گئی تو خدا نے تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ قرآن تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ
اہل کفر اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو یعنی عرب کو ڈراؤ اور آگاہ کرو۔ پھر فرمایا۔
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا یعنی ہم نے تم کو تمام لوگوں
کی طرف مبعوث کیا ہے۔

اور یہ جو قرآن میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِكَ نَبِيًّا إِلَّا
يَلْسَنَانِ قَوْمِهِ یعنی ہم نے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اُس کے قوم کی زبان پر
اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارے پیغمبر صرف عرب کے لئے مبعوث تھے، بَلَسَانِ
قَوْمِهِ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ پیغمبر اُن سے تھے۔ اور انہیں کے درمیان اُن کی دعوت
ظاہر ہوئی۔ یہ آیت اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی دعوت سوائے عرب کے دوسری
جماعت کی طرف جو نہ تو اُن کے قبیلہ سے تھے۔ اور نہ اُن کی قوم سے۔ اور جو اُن کی
دعوت میں ظاہر نہیں تھے۔ اُن کی طرف نہیں تھی۔ اور آپ ان کی طرف فرستادہ
خدا نہیں تھے۔ اگر کما جوفے نہیں۔ مراد اس سے اہل دعوت ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل پر بھیجے گئے تھے۔ اُن کی زبان عبری تھی۔ اور نوریت
بھی اسی زبان میں تھی۔ پھر اگر بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے عرب میں تربیت پائی
اور اُن کی زبان عبری نہ ہوئی تو کیا بنی اسرائیل کی یہ جماعت اُن کی دعوت سے خارج
ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرستادہ خدا تھے۔ ان کی زبان سُرانی
تھی۔ انجیل بھی اسی زبان میں نازل ہوئی تھی جب دم کو اس زبان میں دعوت کی۔
حالانکہ اُن کی زبان سُرانی نہ تھی۔ تو کیا حضرت عیسیٰ کی یہ دعوت درست نہ تھی۔
پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیونکر خاص عرب کے لئے مخصوص

ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف میں ہے وَأَدْعِيَ إِلَىٰ حَلَّةِ الْقُرْآنِ لَا تَذْكُرُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ هَٰئِنِ الْأَخْفَرُ فَرَاتِے میں کہ محمد پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ تم کو جو حاضر دعوت ہو۔ اور اُن کو جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے عذاب الہی۔ تـ ڈراؤں۔ یہ آیت آپ کی عموم دعوت کی یقینی اور صاف و صریح دلیل ہے۔ اس کے بعد کسی کو آپ کی دعوت و رسالت کے عام ہونے میں شک نہیں ہو سکتا ۞

زند یقان بے دین جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں۔ وہ عوام مسلمانوں میں بطریق مناظرہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنحضرت کی رسالت عرب تک محدود تھی۔ اور کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا لِبَلَدٍ أَوْ قَوْمٍ۔ پھر جب وہ فارسی یا ہندی وغیرہ زبانیں نہیں جانتے تھے۔ تو ان لوگوں کے پیغمبر کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہم از روئے آیات قرآنی اور مثالیہ انبیائے سابقین اور پر بیان کر چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ وہ پیغمبر عرب تھے۔ تو ضرور اُن کے تمام اقوال کی بھی تصدیق کرنا لازم ہے۔ کیونکہ فرستادگان خدا جھوٹ اور دروغ نہیں کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے جن دینوں کی طرف بھیجا ہے۔ اور ان کی طرف بھی جن کو میری دعوت پہنچے۔ اور حدیث درست ہے کہ آنحضرت نے غجاشی حبشی کی طرف نامہ لکھا۔ اور اُن کو اپنے دین کی دعوت کی۔ نیز ہزقل رومی اور کسے کو فرمیں بھیجے اور اُن کو اپنے دین برحق کی جانب بلایا۔ اُن میں سے کوئی بھی عربی یا شند نہ تھا۔ اور یہ رد انہیں کہ پیغمبر کے حکم خدا کے کوئی کام کرے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ تمام دنیا اور تمام انسان جن کی جانب رسول اور فرستادہ خدا ہیں ۞

آنحضرت کا خاتم الانبیاء ہونا

حضرت رسول خدا پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مومن اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا نہ مرسل نہ غیر مرسل۔ خاتم النبیین سے یہی مراد ہے کہ آپ نے نبوت پر مہر کر دی۔ اور نبوت آپ کے آنے سے تمام ہو گئی۔ یا یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے ساتھ پیغمبروں

کو ختم کر دیا۔ اور خدا کا ختم ایسا حکم ہے کہ اُس کا خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ
 خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ (اللہ نے کافروں کے دل پر مہر کر دی ہے) کے یہ
 معنی ہیں کہ اُس نے حکم کر دیا کہ کافر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ختم کو کسی کام کے
 آخر ہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو ختم
 کر لیا۔ یعنی قرآن کے آخر تک پہنچ گیا۔ اور پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ جب ہی کہا جاتا ہے
 کہ قرآن کی کوئی سورت اور کوئی آیت پڑھنے سے باقی نہ رہے۔ اس کے پہلے نہیں
 کہہ سکتے۔ وَخَتَمْتُ الْقُرْآنَ یعنی قرآن کو میں نے ختم کر لیا۔ یہی معنی از روئے
 لغت کے مستقیم ہیں۔ اور یہ کہنا ضعیف ہے کہ آخر انبیاء ہونے کے سبب یہ
 کہا گیا۔

ختم نبوت کے دلائل

بہت سی احادیث صحیحہ میں بھی وارد ہے کہ نبوت آنحضرتؐ کے آنے
 سے تمام ہو گئی۔ یعنی آپ کے بعد دوسرا نبی نہ ہوگا۔ اُن احادیث میں سے ایک
 یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں قریب تین سو سال کے دجال کذاب
 ہونگے۔ کہ ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں
 ہوگا۔ قَالَ سَتَكُونُ فِيْ اُمَّتِيْ دَجَالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِ مِائَةٍ
 سَنَةٍ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ وَاَنَّهُ لَا يَبْعِدُنِيْ عَنْ بَعْدِيْ (حضرتؐ نے فرمایا
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے
 تھے۔ اور جناب علیؑ کو مدینہ میں رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ وہ رہنے لگے۔ اور عرض کیا
 اے حضورؐ کیا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوٹے جاتے ہیں۔ حضورؐ علیہ السلام نے
 فرمایا اے علیؑ ختم راضی نہیں کہ میری جانب سے ایسے رہو۔ جس طرح حضرتؐ کو اُس
 کی طرف ہارون علیہ السلام رہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا
 حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ اَمَّا شَرُّ صُنْعِيْ اَنْ تَكُوْنَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ
 مِنْ مُوسٰى اِنَّهٗ لَا يَبْعِدُنِيْ عَنْ بَعْدِيْ یہ حدیث صحیحہ ہے۔ اور حضرتؐ سے عموماً
 نے دوسری حدیث میں دایت کیا ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

مجھ کو اور قیامت کو اس طرح بھیجا ہے۔ جیسے یہ دو انگلیاں اور اشارہ فرمایا مسیح اور سبائیہ کی طرف۔ یعنی فرمایا جس طرح کہ کلمہ کی انگلی اور درمیانی انگلی کے بیچ میں کوئی انگلی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میری دعوت قیامت تک جاری اور ہمعنان ہے فرمایا بُعِثْتُ اَنَا وَ الشَّاعَتُ كَهَاتَيْنِ وَ اَشَارَ بِاَصْبَعَيْهِ الشَّابَّةِ وَالْوُسْطَى۔ اسی طرح حق تعالیٰ جابر انصاری نے روایت کیا ہے۔ اور اس باب میں آیات اور احادیث شمار سے باہر ہیں۔

جیسا اس طریق سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو گا تو بالضرور رسول بھی نہ ہو گا۔ کیونکہ ہر ایک رسول نبی ہوتا ہے۔ نبوت کی نفی سے رسالت کی نفی بطور ادلی ثابت ہے۔ آنحضرت کے ظہور سے پہلے انبیائے سابقین آپ کی بشارت دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر انبیاء ہیں۔ اہل کتاب براہ کفر و حسد ان بشارات کو چھپاتے تھے۔ پھر ان کے علماء میں سے جو لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے متفق الکلمہ ہو کر اس بات کا اقرار و اعتراف کیا کہ ہم نے حقیقت آنحضرت کو اسی صفت پر پایا۔ جیسا تورات و انجیل میں لکھا اور پڑھا تھا۔

کتب انبیائے سابقین میں مذکور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم انبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ ان کی دعوت قیامت تک باقی ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت دعویٰ کرتی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہے۔ میرا قائم ہے۔ اگر جماعت یہود کا یہ قول درست ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام تنزیہ و توحید و عدو و عید بعث و نشور کی دعوت کرتے آئے ہیں۔ اس میں کسی نے خلاف نہیں کیا۔ اور خلاف کرنا روا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ احکام موسیٰ علیہ السلام کو نسخ و تبدیل اور ان کی شریعت میں تبدیل و تغیر روا نہیں ہے۔ اور یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا شَسَّعَ لَكَ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا

وَالَّذِي آذَحَيْنَا الْيَكَ وَ مَا دَخَيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى
عِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ خَدَاكَ شَكَرْہے کہ یہ مسئلہ
اہل اسلام میں اس قدر روشن ہے کہ بیان و ذکر کی حاجت نہیں۔ لیکن اس بات
کا یہاں بیان کر دینا ہم نے اس لئے ضروری سمجھا کہ مبادا کوئی زندیق ایسا فضول
سوال پیش کر کے عوام مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالے، اور اس مشبہ سے اُن
کی دینداری میں ایک شتم کا نقص پیدا ہو جائے، بعض گمراہ لوگ یہ بھی کہہ بیٹھتے
ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ امر بعید ہے کہ وہ دوسرا نبی ظاہر کرے۔
ہم کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کسی امر کے متعلق خبر دے چکا کہ ایسا ہوگا تو اُس کے
سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پس خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد
قیامت تک دوسرا نبی نہ ہوگا۔ پھر اُس کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے۔

اس شتم کی باتیں وہی شخص پیش کرتا ہے جو صلاً آنحضرتؐ کی نبوت کا
معتقد نہ ہو، اگر وہ آپؐ کی رسالت کا معترف ہوتا۔ تو آپؐ کو ہر قول میں سچا جانتا
پھر جب احادیث متواترہ سے یہ مسئلہ صاف ہو چکا ہے کہ آخر انبیاء خاتم انبیاء ہیں
تو وہ اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور بدل یقین رکھتا کہ آپؐ کے بعد قیامت
تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یا وجود ان دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کے اگر کوئی شخص
آنحضرتؐ کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کو جائز رکھتے، تو با نقاق علمائے
اسلام کا فخر، یہ ہے شرط و دستی ایمان کی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر۔

آنحضرتؐ کبھی اپنی قوم کے دین پر نہ تھے

نیز یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرتؐ کبھی اپنی قوم کے دین پر نہ تھے
اور آپؐ کو خدا تعالیٰ نے سوائے خدا کے دوسرے کسی پرستش سے محفوظ رکھا
تھا۔ اور آپؐ ہمیشہ کفر سے معصوم تھے، اور دوسرے انبیاء کی بابت بھی ایسا ہی
اعتقاد رکھنا چاہئے، کہ سب کے سب پیام الہی اور تبلیغ رسالت میں دروغ و
خطا سے معصوم تھے۔ اگر کسی سے زمانہ نبوت میں کوئی صغیر گناہ ہوا بھی ہو۔ تو

بطریق سمود بیان ہوگا۔ وہ خطا و ذلت پر نہیں ہستے جب انہیں اس کا علم ہوا تو فوراً اس کے نائب ہو جاتے ہیں۔ اور اُس سے باز آ جاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی ذلت اسی قسم تھی، اور حق تعالیٰ نے جو فرمایا وَهَٰذَا صَٰحِبُ ٱدْنٰمٍ دَبْدُوۡیْ اِس کے معنی یہی سمجھنا چاہئے کہ آدم علیہ السلام سے بطریق نسیان ذلت صادر ہو گئی جس کے سبب اُن کا عیش و زندگی اُن پر دو بھر ہو گیا۔ (تفسیر کبیر میں لفظ غویٰ کے معنی فَسَدَ دَتْ عَلَیْکَ عَیْشُہ کے ہیں۔ جس کو ہم نے ترجمہ میں استعمال کیا ہے) اور گناہ اُن کا کبار کا صدور ذلت و فراموشی کے سبب تھا۔ لیکن چونکہ اُن کے حال کی مناسبت سے یہ بھی بُرت کچھ تھا۔ اس لئے لفظ غویٰ کا استعمال ہوا۔ اور گناہ اُن کا کبار کا صدور انبیاء سے ہرگز روا نہیں ہے۔ اور برادرانِ بوسف سے جو کچھ صادر ہوا وہ اُن کے مرتبہ نبوت پر پہنچنے سے پہلے تھا۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے قبل اپنی قوم کے دین پر تھے۔ ایسا کہنا ضلالت و گمراہی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہہ کی بنا کرتے تھے تو قریش پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ عباس بنی نے مجھ کو کہا کہ اے بھتیجے تم بھی ازار نکال کر کندھے پر ڈال

اس نعت السیر میں ہے کہ ناذ کہہ کی عمارت جو کہ خراب ہو گئی تھی۔ اور چھت بھی نہ تھی۔ علاوہ اس کے دیواروں کی بوندی تہ آدم سے زیادہ نہ تھی۔ اس واسطے اس کی دوبارہ عمارت کی ضرورت نہ پڑی۔ عمارت کے وقت آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی پتھر لاتے تھے، پہلے اندائے غیبی آپ کو اُسی وقت ہوئی سبب یہ تھا کہ عرب کے چھوٹے رط کے سنگ کشی کے وقت اپنے لنگوٹ کو نکال کر اس میں پتھر بھر کے عمارت گاہ میں لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیجا دیکھی ایسا ہی کیا۔ اور لنگوٹ جس کو ازار بھی کہتے ہیں۔ نکلنے کے ساتھ ہر پوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنے اندام غیبی مٹی کی کوئی کتا ہے۔ اس پر غور و تدبیر یعنی اپنی عورت کو چمپاؤ۔ اس واقعہ سے ثابت ہے کہ حضرت اللہ نے آپ کو حالت فعل مذکورہ میں ناکردنی باتوں سے محفوظ رکھا۔ تو آپ کا قبل نبوت اپنے قوم کے دین پر ہونا کیونکر روا ہوگا۔ عمارت کہہ کے متعلق روایات مختلف ہیں بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر شریف تیرہ یا پندرہ سال کی تھی، ۱۰ و بعض کہتے ہیں ۳۵ سال کی تھی تطبیق اربع دنوں میں ہوا ہو سکتی ہے کہ تیرہ کو کئی سال تک ہوتی رہی جن دنوں آپ پتھر لاتے تھے اس وقت آپ کی عمر چھوٹی تھی۔ اور یہ

کہ ضائع نہ ہو جائے، میں یہاں کرنے کو تھا۔ کہ ایک شخص نے سامنے اگر زم سے سیر پہلو پر کاغذ مارا۔ اور کہا کہ تو بھی ایسا نفل کرتا ہے میں اس سے بہوش ہو گیا۔ جب بہوش میں آیا تو لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میری ازار کہاں ہے۔ پس جس شخص کے لئے خدا تعالیٰ حالت طفولیت میں کشف عورت روانہ رکھے۔ اور اس پر تادیب کرے اور نگاہ رکھے۔ تو اس کو کف سے کیونکر محفوظ و معصوم نہ رکھے گا۔

اگر کوئی شخص جبر بن مطعم کی حدیث پیش کر کے اعتراض کرے کہ آپ اپنی قوم کے دین پر تھے۔ اور تم اس سے انکار کرتے ہو، چنانچہ نہ حدیث یہ ہے لَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، یعنی میں نے پیغمبر کو دیکھا۔ وہ اپنی قوم کے دین پر تھے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مراد دین سے اس جگہ بقیہ دین ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے جو تھوڑا بہت قریش میں باقی و مرقع تھا۔ جیسے مناسک حج و مناکح و بیوع وغیرہ۔ اس سے مراد شرک اور احکام جاہلیت نہیں ہے میں نے اس تادیل کی دلیل خود متن حدیث میں پائی ہے۔ جو حدیث مذکورہ کا باقی جزو ہے۔ وہ یہ ہے۔ وَهُوَ يَقِفُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ بَعْرَاتُ مَن بَيْنَ قَوْمِهِ حَتَّى يَدْفَعَ مَعَهُ حَرَتُفَيْئًا مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ میں نے آپ کو درمیان قوم کے موقف عرفات میں ایک اونٹ پر سوار دیکھا یعنی ہجر اس کے دوسرے کو اس کی قوم سے اس صورت پر نہیں پایا۔ اور یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی۔

اے مخاطب تجھ کو بھی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی عصمت نے آنحضرتؐ کو ترک و قوف بعمرات سے گوارہ رکھا۔ اور آپ نے ترک و قوف میں اپنی قوم کی موافقت نہیں کی۔ کیونکہ یہ ملت ابراہیمی کے مٹلا تھا۔ قریش وقفہ حج کے لئے حرم سے باہر نہیں آتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے۔ پس جب عصمت الہی نے آپ کو اس سے مامون و محفوظ رکھا۔ کہ صرف اس ایک عمل میں بھی جو مخالفت نسک ابراہیمی ہے۔

اپنی قوم کی موافقت کریں۔ تو اُن اعمال میں کیونکر قوم کی موافقت کر سکتے ہیں۔ جو سرے سے جملہ انبیائے سابقین کے دین و مذہب کے خلاف ہیں۔ اور جن توحید کی بنیاد لوٹتی ہے۔ آپ کی قوم تو بت پرست تھی۔ پس آپ اپنی قوم کے دین پر کیوں کر ہو سکتے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اوپر ذکر ہوئی۔ ہمارے بیان کی تصدیق کے لئے کافی ہے کہ جب آپ نے ازار اتار کر کندھے پر ڈالنا چاہی۔ تو فوراً آپ کو اُس سے منع کیا گیا۔ حضرت جبریل بن مطعم کی حدیث اس مقدمہ میں کوئی حجت نہیں ہے۔ اس کی تاویل اس طرح کرنا چاہئے جیسا اوپر بیان ہوا تاکہ اصول دین کے مخالف نہ ہو۔

بعض لوگ ذیل کی آیات پیش کر کے کہتے ہیں کہ نبوت کے پہلے آپ کی اپنی قوم کے طریق پر ہونا ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيْمَانُ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ اور ایمان کیا ہے۔ وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى اور تم کو گمراہ پایا۔ پھر ہدایت کی۔ ان آیات کے وہ معنی نہیں ہیں۔ جو مخالفین بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اُن کے متعلق چند توجیہات ہیں۔ جن کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ آیات مذکورہ کے معنی صاف ہو جائیں۔

اول یہ کہ قرآن شریف میں آنحضرت کے ساتھ خطاب تین طرح پر پایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ خطاب آپ سے ہوتا ہے۔ اور مراد اُس سے آپ کی اُمت اور آپ دونوں ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خطاب آپ سے ہوتا ہے اور مراد آپ کی اُمت ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ خطاب آپ سے ہوتا ہے۔ اور مراد بھی آپ ہی ہوتے ہیں۔ پہلی آیت مَا كُنْتُ تَدْرِي اور وَ وَجَدَكَ ضَالًّا میں دوسری قسم کا خطاب ہے۔ کہ خطاب آپ ہیں اور مراد اس سے آپ کی اُمت ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر قَوْلُكَ تَقُولُ لَمْ يَكُنْ لَكَ اٰوْفٌ وَلَا تَنْهَضُ عَنْهُمْ اَمَّا بَابُ كَوْفٍ نہ کہو۔ اور نہ انہیں جھڑکی دو۔ اور اُن سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ۔ اس آیت میں خطاب آپ سے ہے اور مراد اُمت ہے۔ کیونکہ اس خطاب سے بہت زمانہ پہلے آپ کے والدین فوت ہو چکے تھے۔

یہ لکھ کر اور اس کی تردید

دوم یہ کہ ماکزئت تدری ما الکتاب وَلَا الْإِيْمَان کے معنی ہیں کہ اے رسول تم علم کتاب اور اس کے احکام نہیں جانتے تھے۔ اور تم کو ایمان کی شاخوں اور اس کی شرائع کا علم نہ تھا۔ ہم نے تم سے ان باتوں کو بیان کیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ تم خدا کو ہی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح وَوَجَدَاكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے یہ معنی ہیں کہ تم عالم شریعت اور آداب عبادت سے بے راہ تھے۔ ہم نے تم کو راستہ بتایا +

سوم یہ کہ عرب جب کسی کو ہلاک کے نزدیک پاتے ہیں تو کہتے ہیں۔ وَوَجَدْتَهُ هَٰذَا لَكَ يٰعَنِي مِیْنُ نے اس کو ہلاکت کے قریب پایا۔ تو یہ معنی ہوئے کہ اے محمد تم ضلالت کے قریب تھے۔ ہم نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَ الْیَھْمَ شَكْنًا فَلَیْلًا بَعْضُ كُنْتُمْ ہِیْنُ وَوَجَدَاكَ ضَالًّا کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ قوم کے درمیان پایا +

چہارم یہ کہ ضلال کا لفظ قحوطے اور بہت دنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رستہ سے ایک بالشت بھر بھی الگ ہو جائے تو کہتے ہیں مَنَلْ عَنِ الطَّرِیقِ یعنی فلاں شخص رستہ سے بہک گیا۔ اور ایسا ہی کہتے ہیں اُس وقت جب کوئی رستہ سے دس کو س دور ہو جائے۔ یا اس سے زیادہ پس اس جگہ ضلال کے پہلے معنی ہیں +

آنحضرت فاضل ترین انبیاء ہیں

آنحضرت کی رسالت پر ایمان لانے کو یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے فاضل ترین اور بہترین انبیاء ہونے کا اعتقاد رکھتے۔ اس کی دلیل خود حضور علیہ السلام کا قول ہے۔ اَنَا سَیِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ اور ظاہر ہے کہ فرزند ان آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، بعض آدم علیہ السلام سے بھی مرتبہ میں فاضل اور الوالعزم پیغمبر ہیں۔ جیسے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور جب ثابت ہوا کہ آپ ان سے فاضل و بہتر ہیں تو ضرور آدم علیہ السلام سے بھی فاضل ہوئے۔ اس کی دلیل یہ ہے

کہ آپؐ نے فرمایا۔ اَدَمُ وَ مِنْ دُونِهِ نَحْنُ لَوْ اَکْرَحْنِ اَدَمَ اور انکو سوائے سب میرے
 لوہ کے تھے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں قیامت کے دن پہلا شفیع
 ہوں گا۔ اور پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ اور یہ حدیث درست
 ہے۔ علمائے حدیث اس کی صحت پر متفق ہیں۔ اس حدیث سے آپؐ کی فضیلت
 تمام خلائق پر ثابت ہے۔ اور قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ آپؐ کے فضائل تمام
 انبیاء پر ہیں۔ اور آپؐ کی رسالت شریف ترین انبیائے علیہم السلام سے ہے، کیونکہ
 آپؐ کی رسالت سے سابقہ رسالتیں منسوخ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد کوئی دوسری
 رسالت بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس جانب اشارہ فرماتا ہے۔ وَ
 اِنَّهُ لَکِتَابٌ عَرَبِيٌّ لَا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ
 خَلْفِهِ۔ یعنی یہ ایک کتاب عربیہ ہے۔ اُس کے قبل کوئی ایسی کتاب نہیں پائی
 جاتی۔ جو اس کی تکذیب کرے، اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب ہوگی، جو اُس
 کے حکم کو اٹھائے، آپؐ کی فضیلت کے دلائل بہ کثرت ہیں۔ یہاں اسی پر مختصر
 کیا گیا ہے۔ لیکن ان دلائل کا نتمہ بیان کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے
 اوپر کے بیان میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔

ان دلائل کا نتمہ

وہ نتمہ یہ ہے کہ جناب نبی کریمؐ علیہ التجبہ و التسلیم سے چند ایسی احادیث پائی
 جاتی ہیں جن کے مطابق عوام کو آپؐ کی فضیلت میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔
 مگر خدا کے فضل سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اہل علم کو چاہئے کہ اُن احادیث اور احادیث
 تفصیل میں جمع و مطابقت کریں تاکہ عام لوگوں کے دلوں میں آپؐ کی فضیلت
 کی جانب سے کوئی شک و شبہ نہ رہے۔

اُن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا لَا تَخَافُوا بَیْنَ الْاَنْبِیَاءِ
 یعنی انبیاء کے درمیان محارہ نہ کرو۔ محارہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر
 پر فضیلت دی جائے۔ یعنی ایک شخص کہے کہ فلاں پیغمبر فلاں سے بہتر ہے۔ اور
 دوسرا اُس کے خلاف کہے۔ اور جب یہ بات دو مختلف اہل ملت کے درمیان آتی

ہے تو ایک شخص دوسرے کے نفقہ میں سعی کرتا ہے۔ اور یہ کفر ہے۔ اور جب دو مسلمانوں کے درمیان یہ محارہ ہوتا ہے تو مخالف اپنے قول کی تائید میں ایسی باتیں کرتا ہے جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معارضہ کے لئے خدا و رسول کے کلام کو پیش کرتا ہے۔ جس سے اس کے گمراہ ہونے کا یقین ہے۔

تفاضل بین الانبیاء

بہر حال ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا تین قسم باہر نہیں یا تو ایسی بات ہے جو کتابِ سنت سے ظاہر ہو گئی کہ کون فاضل تر ہے۔ پس اس نوع میں اختلاف خود روا نہیں۔ یا ایسی بات ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ یا وہ ایسا امر ہے جس کا ذکر کتابِ سنت میں پوشیدہ طور پر آیا ہے۔ اس باب میں بھی ہر شخص کو کلام کرنا روا نہیں ہے۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تینوں قسموں میں سے کسی ایک کے لئے حدیث مذکورہ میں بھی، فرمائی ہے۔ لیکن جو بات کتابِ سنت میں پوشیدہ طور پر آئی ہے تو اس باب میں جن لوگوں کو خدا نے علم سے بہرہ دانی دیا ہے۔ ان کو سزاوار ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے موافق طریق تفقیص میں جادہ پیمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تِلْكَ الشُّرُوءُ وَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اس آیت کو دلیل و حجت سے روشن کرنا اہل علم کا فرض ہے۔ تاکہ افضل کا حق مفصول سے متمیز ہو جائے۔ اور یہ وہ قسم نہیں ہے۔ جس کے باب میں نبی وارو ہے۔ دوسری بات شبہ انگیز یہ ہے لَوْ تَقَصَّ نَبُوءَاتُنَا عَلَىٰ مَوْسَىٰ بِعَيْنِ مَوْسَىٰ پر مجھ کو فضیلت نہ دو۔ یہ اس وقت فرمایا کہ ایک مسلمان نے ایک یہودی کو طمانچہ مارا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ (یہ اسی قسم ہے جس سے دوسرے نبی کی تحقیر ہوتی ہے) نہایت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے پیغمبر کو نامساوی الفاظ سے یاد کرنے لگا۔ آپ نے اسی واسطے منع فرمایا اور مراد لَوْ تَقَصَّ نَبُوءَاتُنَا سے

یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اصلی فضیلت وہ ہے کہ خدا کسی کو عطا فرمائے۔ تمہارے تفہیل سے کوئی مفضل نہیں ہوتا۔

لَا تَخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ كَيْ مَعْنٰی

اسی قسم کی ایک حدیث یہ ہے کہ لَا تَخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ میری خبریت و بہترینیت ابراہیم پر طلب نہ کرو۔ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اپنی طرف سے تجیّر نہ کرو۔ اور شاید آپؐ نے براہِ نواضع و انکسار ایسا فرمایا ہو۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جدِ اعلیٰ تھے، ایک حدیث یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو کہا یا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جواب میں آپؐ نے فرمایا ذَاكَ اِبْرٰهِيْمُ شَائِدَ یہ بھی نواضع و انکسار سے ہو، جو آپ کی عاداتِ شریفہ سے تھی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، شَائِدَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بھی آپ کا خطاب ہو، کتب سابقہ میں علمائے اسلام کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں سوا آپ کے کوئی بھی زمین کے پر وہ پر موجد نہیں تھا۔ اس واسطے خدا نے آپ کو خلیل کے خطاب سے کیا۔ نو خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بھی اس غبار سے ہوگا۔ اور یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص آنحضرتؐ کو خلیل اللہ کہہ کر پکارنا تو آپ جواب میں فرماتے ذَاكَ اِبْرٰهِيْمُ مطلب یہ ہے کہ اسم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم ہو گیا ہے۔ ورنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خلیل اللہ تھے، چنانچہ خود فرمایا وَ الْكِتٰبُ صٰحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ اِسْمِيْ تَاوِيْلُ لِّسَ حضرت ابراہیمؑ کو خَيْرُ الْبَرِيَّةِ کہا گیا۔ اُن کا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ہونا یا بہ نسبت انبیائے سابق کے تھا۔ یا بہ نسبت انبیائے معاصر

لے عالمی قاری شرح نقذ اکبر میں لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی فضیلت تمام انبیاء و رسولوں پر ہے۔ اور آپ کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی فضیلت ہے۔ کیونکہ حدیث صحیح میں ہے خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اِبْرٰهِيْمُ پھر آپؐ اس سے اپنے کو مخصوص فرمایا چنانچہ ترمذی نے روایت کی ہے۔ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ الْاَوَّلُ وَ اَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ اُوْلٰ خَلِيْلٍ وَ حَبِيْبٍ مِّنْ جَوْفَرَقٍ ہے۔ وہ ظاہر ہے، اور سبک اجاع اسی پر ہے کہ ابراہیمؑ کے بعد نوحؑ و موسیٰؑ اویسیؑ کا مرتبہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ اور یہ پانچوں پیغمبرِ علما کے نزدیک الواعزم رسول ہیں بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۵

کے یہ ایسا ہے جیسا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا۔ فاطمہؑ کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تم زمان عالم کی سیدہ ہو حضرت فاطمہؑ نے عرض کیا۔ پھر مریم کہاں ہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے زمانہ کے عورتوں کی سیدہ ہیں۔ اور تم اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار ہو، پس یہی تاویل خیر البریت کی ہے۔ کیونکہ بریت اُس خلق کا نام ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔ نہ وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور میرے ذہن میں اس حدیث اور نیز اسی قسم کی دوسری احادیث کی بابت ایک تاویل آئی ہے۔ جو از بس مستقیم ہے۔ وہ یہ کہ ہر گاہ آپؐ تجریدِ بفضل کا ذکر فرماتے تھے، تو آپؐ اس وقت اپنے تجرید و فضل سے آگاہ نہ تھے۔ مگر امارات اور آثار سے اپنی خیریت و فضیلت پہچانتے تھے، لیکن قطعی طور پر واقف نہ تھے اسی واسطے جب صحابہؓ اس قسم کی باتیں سنتے تو منع فرماتے کہ اس باب میں اپنی رائے سے کوئی بات مت کہو۔

اَوَّلَ مَنْ يَكْتَسِي اِبْرَاهِيْمَ كَمَعْنٰی

اسی قسم کی ایک حدیث یہ ہے اَوَّل مَنْ يُلْتَمَسُ اِبْرَاهِيْمُ عِنِّ قِيَامَتِ
کے روز پہلے حضرت ابراہیمؑ کو لباس پہنایا جائیگا۔ اس کا سبب بظاہر یہ معلوم
ہوتا ہے کہ چونکہ ابراہیمؑ ہی پہلے شخص ہیں جن کو منکدین نے آگ میں ڈالتے
وقت برہنہ کیا تھا۔ لہذا آج خدا تعالیٰ انہیں دنیاوی برہنگی کا بدلہ عطا فرمائے گا
اور انہیں سب سے پہلے ملبوس فرمائے گا۔

(نفسیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۲) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو جگہ ان کے نام جمع فرمائے ہیں چنانچہ فرمایا **بَشِّرْ** **الْحَكَمَ مِنَ الَّذِينَ مَا وَضَعِي بِهِ نوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَعْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ** اس آیت میں خدا نے نوح کے ذکر سے ابتدا کی ہے۔ اس لئے کہ وہ پہلے مرل ہیں۔ پھر آنحضرت کا ذکر فرمایا۔ اس لئے کہ آپ قائم انبیاء ہیں۔ اس کے بعد باقی تینوں الو العزم پیغمبروں کا۔ دوسری جگہ فرمایا **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَهَمَّ نوحٌ** ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم یہاں آپ کے ذکر کو مقدم کیا۔ پھر آفاک آپ کے مرتبہ عظیمہ کے اگر کہا جائے کہ ابراہیم کا ذکر دو دونوں جگہ نوح کے بعد آیا ہے۔ پھر انہیں نوح پر کیوں کر فضیلت دی جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ فضیلت ابراہیم اوپر والی حدیث سے ثابت ہے۔ اس واسطے ابراہیم کا مرتبہ بعد آنحضرت کے باتفاق علماء سب نبیوں سے عظیم ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آئی ہے فرمایا کہ قیامت کے روز پہلے میں ہی
 ہوش میں آؤں گا۔ لیکن جب میں سر اٹھاؤں گا تو موائے کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایہ
 پکڑے کھڑے ہیں۔ معلوم نہیں کہ سکر سے بیہوش ہی نہیں ہوئے۔ (بعض اُس
 بیہوشی کے جو طور پر ان کو طاری ہوئی تھی) یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں پس
 ان احادیث کی بنا پر اگر انبیاء کی فضیلت آپ پر بعض جزئی باتوں میں ثابت ہوتی ہو
 تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر اَضَعًا
 مُضَاعَفَةً ثابت ہے۔ چنانچہ آپ کی رسالت عموم النّس و جن کی طرف ہونا اور
 آپ کی دعوت کا قیامت تک باقی رہنا تیسرے نقلے معجزہ مع دعوت چوتھی
 سب سے پہلے قبر سے اٹھنا۔ پانچویں سب سے پہلے بہشت میں جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔
 اِلٰی مَا نَهَايَتْ لَہٗ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ایک فضیلت رکھنے والا سابق ہوتا
 ہے یا دس فضیلتیں۔ اور اس سے بھی زیادہ فضائل رکھنے والا سابق و افضل
 ہوتا ہے۔

یونس ابن متی والی حدیث کے معنی

ایک حدیث یہ ہے کہ آئی ہے فرمایا لا ینبغی لاحد ان یقول انا
 خیر من یونس ابن متی یعنی کسی کو یہ کہنا زیبا نہیں کہ میں یونس ابن متی
 سے بہتر ہوں۔ تو یہاں انا خیر سے مراد نفس آنحضرتؐ نہیں ہے۔ بلکہ نفس قائل
 مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو رد نہیں ہے کہ وہ یونس ابن متی سے اپنے کو
 فاضل جانتے۔ اور یونس کی قید اس لئے ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو ارشاد
 فرمایا کہ تو مثل یونس ابن متی کے مت ہو کہ اُس نے صبر نہ کیا۔ اور اپنی قوم کی ہلاکت
 میں شتابی کی۔ پھر جب میں نے اس کی قوم کی توبہ قبول کر لی۔ اور عذاب اٹھا
 لیا۔ تو یونس غضبناک ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کو درغلانا
 ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں یونس ابن متی سے فاضل تر ہوں۔ کیونکہ میں
 خدا کی راہ میں بذل جان مال کرتا ہوں۔ اور سرِ موائے کے حکم سے نجاؤں نہیں
 کرتا۔ اور جو مصیبت و مشقت من جانب اللہ یا من جانب خلق مجھ کو پہنچتی ہے۔

اُس پر صبر کرنا ہوں۔ اور یہ ضمانت ہے کہ کوئی شخص حصالِ خیر میں خود کو انبیا سے فاضل جانے کیونکہ اس سے تحقیرِ پیغمبر لازم آتی ہے۔ جو ضمانت و کفر میں داخل ہے۔ پس تا دیا اُمت کے لئے یہ حدیث فرمائی۔ اور اگر مراد اس سے حضور اقدس کی ذات ہو۔ تو معنی یوں ہونگے کہ کسی کو یہ کہنا زیبا نہیں کہ میں (رسول خدا) یونس ابن منی سے فاضل تر ہوں۔ اس صورت میں یہ حدیث آنحضرت کی تواضع و انکسار پر دال ہوگی، اور سبب اس فرمانے کا یہ ہے کہ قرآن شریف میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے۔ اُس کے ملاحظہ سے اُمت کی نظر میں حضرت یونس کی حقارت نہ ہو۔ اس واسطے کہ رسالت کا منصب جلیلہ اس سے بلند تر ہے کہ کوئی شخص سوائے تعظیم کے اُس میں اندیشہ کرے۔

آنحضرتؐ نے کبھی حق کو نہیں چھپایا۔

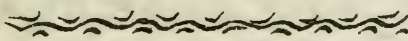
ایمان بہ رسالت میں یہ بھی داخل ہے کہ مومن اعتقاد کرے کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے کبھی امر حق کو نہیں چھپایا۔ اور نہ کسی امر باطل کی زبرد و ابطال سے اغماض کیا۔ بلکہ آپؐ نے ہمیشہ بیان حق بہ حق کیا۔ اور بیان باطل بہ باطل یعنی امر حق کی نسبت بلا اندیشہ فرمایا۔ کہ وہ حق ہے۔ اسی طرح باطل کی نسبت اُس کے باطل ہونے کی شہادت دی۔ اس اظہار حق اور ابطال باطل میں جہاں اجمال کی ضرورت تھی۔ وہاں بطریق اجمال فرمایا۔ اور جہاں تفصیل کی ضرورت تھی۔ وہاں تفصیل سے کام لیا۔ مجمل کا ادراک علمائے فرمایا۔ اور مفصل کا افہام عوام تک وسیع رہا حتیٰ کہ ہر ایک متنفذ فی عقل اُس کو سمجھ گیا۔ غرض حضور کا بیان کَلَّمُوا النَّاسَ عَلَىٰ مَنَاقِبِهِمْ کے موافق تھا۔ یہ بھی اعتقاد رکھئے کہ آنحضرتؐ نے جس بات کے لئے فرمایا۔ یہ میرا خاصہ ہے۔ اس کو دوسرے کے لئے تجویز نہ کرے۔ اور آپؐ کی خصوصیات تین درجہ کی ہیں۔ ایک خصوصیت بمقابلہ جملہ خلایق کے اور وہ مقام محمود ہے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اس مقام پر فائز ہونگے اسی مقام کے لئے آپؐ فرمایا ہے لَا يَقْضُوهُ أَحَدٌ غَيْرِي کہ میرے

سوا کوئی بھی اس قیام پر قیام نہیں کریگا۔ دوسرے خصوصیت بتقابل تمام انبیا کے مثل قیام دعوت اور حجت میں اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ تیسری خصوصیت یہ مقابلہ اُمت کے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اُمت پر حرام ہونا۔

تمام انبیا وغیرہ آنحضرت کے جادہ و منزلت کے حاجت مند ہیں

یہ بھی اعتقاد رکھے کہ انبیا اور سوا اُن کے کوئی ایسا نہیں کہ قیامت کے روز آپ کے جادہ و منزلت سے مستغنی ہو۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے روز سب نفسی نفسی بکارتے ہونگے۔ حتیٰ کہ آپ باب شفاعت کھولیں گے۔ آپ کے پہلے کوئی بھی کسی کی شفاعت کرنے کی مجال نہیں رکھے گا۔

یہ بھی اعتقاد رکھے کہ زمین آپ کے جسم اطہر کو بوسیدہ نہیں کریگی قیامت کے روز جب مین شد گاتہ ہوگی۔ تو حضور قداد روحی و ابی و ابی اسی کا لبد اطہر کے ساتھ قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ اور آپ کا دیگر انبیا کا حشر اسی طرح ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے اِنَّ اللّٰهَ حَزَمَ عَلٰی الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِیَاءِ یَعْنِی اللّٰهُ تَعَالٰی انبیا کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اور حدیث میں ہے۔ اَلْاَنْبِیَاءُ اَحْیَاءٌ فِیْ قُبُورِهِمْ یَصِلُوْنَ اَنْبِیَاءِ اٰتِیِّیْنَ قُبُورِہُمْ میں زندہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ اور تمام انبیا سے پہلے آپ اپنی قبر سے اُٹھیں گے۔ ان تمام مذکورہ بالا باتوں میں ایمان لانا ضرور ہے۔ تاکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جو من جانب اللہ ہم پر فرض ہے۔ بوجہ اکمل و احسن بجا لائی جائے۔

پانچویں فصل

فرشتوں پر ایمان لانے کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندہ ہیں۔ زندہ و زانا گویا۔ اور مکلف اللہ تعالیٰ نے مثل انسان جن کے ملائکہ کو بھی نیکی کرنے اور بُرائی سے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مکلف بالشرع دو فرقہ ہیں۔ انسان اور جنات، پھر جنات کے دو گروہ ہیں۔ مطیعان و اہل طغیان۔ مطیعان ملائکہ کہلاتے ہیں۔ اور اہل طغیان کو مشیاطین لہ کہتے ہیں۔ پھر مطیعان یعنی مومنین میں نیک و بد دونوں قسم کے ہیں۔ بعض علما کہتے ہیں کہ وہ جن جو ساکنان ملائکہ اعلیٰ ہیں۔ اور آسمان پر رہتے ہیں۔ ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ اور جو زمین پر رہتے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ رح نے ملائکہ جن اور مشیاطین کی حقیقت اور اہمیت کو نہایت سیدھے طور پر بیان کیا ہے۔ جو اس نامہ میں شکل سے تسلیم ہوگا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ مسئلہ یہ ایسا ہے جیسا سمجھا اور سمجھنا ناہمت و دشوار ہے اس لئے بعض فلاسفہ اسلام نے تو ان کے وجود ہی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ سے مراد مذہب اسلام میں توای بر عالم اور توای ملکوتی انسانی ہیں۔ اور قرآن احادیث میں جہاں کہیں ملائکہ کا ذکر آیا ہے۔ اُس سے انہیں توای مذکورہ کی عبارت ہے۔ اسی طرح مراد شیاطین سے انسان کے توای حیوانی نفسانی ہیں۔ اور جن کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے۔ مراد اس سے یا تو توای انسانی کی طغیان ہے یا ایسی قوم جو ابھی انسانی تحقیق سے پوشیدہ ہو، تحقیق اسلام نے ان کے وجود کو ثابت کیلئے۔ اور فلاسفہ کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حقیقت میں ان تینوں کے وجود خارج ہیں ثابت ہیں۔ اور یہ جواہر یعنی اپنے آپ سے قائم ہیں۔ غیر متغیر اور غیر منقسم ہیں۔ باہم ان میں ایسا ہی اختلاف ہے۔ جیسے کہ گھوڑے اور انسان میں کہ حیوانات مشترک ہیں۔ یعنی جنس میں مختلف ہیں اور نوع میں مختلف ہیں۔ اور ان لوگوں کو معلوم بھی ہونے ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ ان کے دیکھنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے اور وہ کبھی صورت بشری میں کھائی جیتے ہیں۔ کبھی دوسری طرح اور جب وہ اپنی مخصوص جوہریت سے دُور ہی صورت میں مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اس قوت متغیر اور منقسم ہونا ان کا امکان رکھتا ہے غرض مسئلہ میں اختلاف نہایت ہے۔ اور اس میں زیادہ کریہ اور جشکرنا خلافت سے خالی نہیں۔ لہذا ہم مصنف کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر کہنے کے قصد ہیں کہ اس باب میں قرآن اور احادیث صحیحہ میں جو کچھ آیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم فرشتوں کو کہہ کہ آدم کیلئے بھیجا۔ تو سب سے پہلے نبی (سجده نہ کیا)۔ مگر ابلیس نے (سجده نہ کیا) وہ جن سے تھا ہیں اس نے خدا کا حکم نہ مانا۔

ہیں۔ وہ جن کہلاتے ہیں۔ پھر جنوں میں جو ساکنان زمین ہیں۔ دو فرقہ ہیں۔ مومن
 کافر۔ جو کافر ہیں اُن کو شیاطین کہتے ہیں۔ اور جو مومن ہیں۔ اُن میں دونوں قسم
 کے جن پائے جاتے ہیں۔ نیاب اور بد۔ اور اس عوی پر انہوں نے چند دلائل قرآن
 کے پیش کئے ہیں۔ جس میں دشمنِ نزدیک یہ ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
 اَجْمَعِينَ اِلَّا ابْلِسَ اور قرآن سے ثابت ہے کہ ابلیس قوم جن سے
 ہے۔ چنانچہ فرمایا کَانَ مِنَ الْجِنِّ پھر وہ اگر ملائکہ سے نہ ہوتا تو اس کا استئنا
 ملائکہ سے درست نہ ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہے۔ آدمی سبِ یَدِنی ہیں مگر ابلیس تو
 یہ قول درست نہ ہوگا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ تم نے فرشتوں
 کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جن کی قوم
 تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، چنانچہ فرمایا۔ وَاِذْ قُلْنَا
 لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْوا لِلْاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلِسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ
 فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اس آیت سے ثابت ہے کہ ابلیس کے سجدہ نہ
 کرنے کا سبب یہی تھا کہ وہ قوم جن سے تھا۔ اسی باعث اُس نے ملائکہ سے
 علیحدگی اختیار کی پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ابلیس ملائکہ سے ہوگا۔ اس لئے
 کہ اگر سب ملائکہ جنی قوم سے ہوتے تو سجدہ آدم سے نافرمانی کرنے میں سب کے
 سب ابلیس کے ساتھ شامل اور یکساں ہوتے۔ لیکن اس بات کا جواب کہ اگر ابلیس
 قوم جن سے تھا۔ تو خطاب میں ملائکہ کے ساتھ اُس کو کیوں شامل کیا گیا۔ یہ ہے
 کہ ہم کہتے ہیں کہ اُس کی سکونت آسمان پر تھی۔ وہ ملائکہ کا ہمسایہ و ہم نشین تھا۔
 اور کثرتِ عبادت میں اور دنوں و راتوں میں فرشتوں کا ہم صحبت تھا۔ اپنی جنس سے
 جدا ہو کر فرشتوں سے ایسا لگایا تھا۔ کہ گویا انہیں میں کا ایک ہو گیا تھا۔ جب
 خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم کیا۔ تو وہ بھی خطاب میں شامل ہو گیا۔
 اگرچہ اصل حقیقت میں اُس سے جدا تھا۔

۱۔ تو ابلیس کے سوا تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔

۲۔ اور ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے (سجدہ نہ کیا) وہ
 جن سے تھا۔ پس اُس نے خدا کے حکم کو نہ مانا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسو ایک عجیب شخص عرب میں آئے، اور زبان و لباس و تہذیب و تمدن میں ایسا اُن سے متحرک ہو جائے کہ انہیں میں کا ایک سمجھا جائے۔ پھر جب تمام عرب ایک کام پر متفق ہو جائیں۔ اور یہ عجیب شخص اس سے انکار کرے۔ تو کہا جائیگا کہ فلاں کام پر ہم سب متفق ہوئے۔ مگر فلاں شخص جو عجیب تھا۔ اور اُسی عجیبیت نے اُس کو ہمارے خلاف پر آمادہ کیا۔ اسی دلیل سے ابلیس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملائکہ جن سے تھا۔

ملائکہ اور جنوں میں تفریق

اس امر پر ایک واضح اور روشن دلیل یہ ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری پرستش کیا کرتے تھے۔ فرشتے جواباً عرض کریں گے۔ اے خدا تیری شان اس سے ارفع ہے کہ تیرے سوا کسی دوسرے کی پرستش کی جائے۔ بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور یہ بات دو آیات سے ظاہر ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ وَيَوْمَ نَخْسُفُ لَهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَهْلُوا لَا تَيْبَئُكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْهِنَّا أَكْثَرَهُمْ مُمِئُونُ يَعْنِي جب ہم قیامت کے روز ان سب کا حشر کریں گے۔ پھر فرشتوں کو کہیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اے خدا تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے تو ہمارا مالک ہے اُن کے سوا۔ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اُن کے اکثر انہیں پر ایمان رکھتے تھے۔ اگر ملائکہ جن ہوتے تو ایسا کہیں نہیں کہتے کہ کا فر ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جنوں کو پوجتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ جنس مخلوق سے ہیں۔ اور وہ جن و انس کی جنس سے جدا ہیں۔

اب ہم فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان کرتے ہیں

وجود ملائکہ سے انکار کرنا بے دینی کھ

جاننا چاہئے کہ فرشتوں پر ایمان لانا چند باتوں پر مشال ہے۔ اول اُن کی ہستی و وجود پر ایمان لانا۔ اور اُن کا وجود جس طرح بیان کیا گیا۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کفار کی ایک جماعت وجود ملائکہ سے انکار کرتی ہے۔ اور اسی طرح بعض زنادقہ کہ وہ وجود ملائکہ کا اثبات تو کرتے ہیں۔ لیکن بخلاف قول خدا اور مرسلین کے اُن کا وصف دوسری طرح بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ آسمانی قوتوں اور فلک کی تاثیروں کو ملائکہ کہتے ہیں۔ مثلاً عزرائیل کو کہ قابض ارواح ہے۔ قوت زحل کہتے ہیں۔ اور جبریل کو جو امین وحی ہے۔ قوت مشتری کہتے ہیں اسی طرح ان ملائین نے چند باطل جمع کر لئے ہیں۔

دوم اس بات پر ایمان لانا کہ وہ بندگان خدا اُس کے آفریدہ مائتو اور مکلف ہیں۔ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ سوا اُن چیزوں کے جن پر اُن کو خدا تعالیٰ نے قدرت دی ہے۔ اور ملائکہ پر حکم موت روا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آخر دور زمانہ تک اُن کو حیات عطا فرمائی ہے۔ جب ہمدت دراز تمام ہو جائیگی۔ تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر اُن کو خدا تعالیٰ حالت حیات میں لائیگا۔

ہماری اس بیان سے تین قسم کے لوگوں کے خیالات واپہ اور اعتقاد باطلہ کی تردید ہوتی ہے۔ فرشتوں کو مخلوق کہنے سے مشرکوں کے اس اعتقاد کی تردید ہوتی ہے۔ کہ وہ ملائکہ کو معبود جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ یہی بندوں کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ ان کی عدم قدرت سے زنادقہ کی تردید ہوتی ہے جو فرشتہ کو مدبر عالم مستقل بالذات خیال کرتے ہیں۔ اُن پر موت کا حکم قائم کرنے سے بعض اصحاب ضلال کے اس خیال کا رد ہوتا ہے۔ جو فرشتوں کے لئے موت کا حکم تجویز نہیں کرتے۔

سوم یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ بعض فرشتے انبیاء کے پاس رسالت پہنچانے پر مامور ہیں۔ اور یہی فرشتے قبل دعوت انبیاء کے قوم جن کو دعوت توحید کرتے تھے۔

چہارم یہ کہ فرشتے خدا کی نافرمانی سے معصوم ہیں۔ یعنی خدا نے اُن کو نافرمانی سے معصوم رکھا ہے۔ اگر عصمت حق تعالیٰ اسے معصوم نہ رکھتی تو صدور نافرمانی اُن سے ممکن تھا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے انہیں امر و نہی میں مبتلا کیا ہے اور جس کو خدا تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم کرے ممکن نہیں کہ بلا توفیق خدا کے اس سے امر الہی کی مخالفت نہ ہو، اور اسی طرح جس کو خدا تعالیٰ کسی کام سے نہی یعنی منع کرے۔ ممکن نہیں کہ بے مدد الہی وہ اس ممانعت سے تجاوز نہ کرے۔ یہ امر حکمت سے بعید ہے۔ اور امر و نہی بے امکان نہ اس لیے عوام کے نہیں ہوتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ سے فتنے بہتے ہیں۔ وَهُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّسْتَغْفِرُونَ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ فرشتوں میں جو کوئی خدا (معبود) ہونے کا دعوے کرے گا۔ وہ ہمیشہ آتش و دوزخ سے معذب ہوگا تو ثابت ہوا کہ تہدید و عقوبت بے امکان نافرمانی کے ممکن نہیں ہے۔

پنجم یہ کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اُن کی حرمت عظمت اُن کے فضل کے موافق ہم پر واجب ہے۔ اور یہ بحث کہ ملائکہ بشر سے افضل ہیں۔ یا بشر ملائکہ سے تیسرے باب میں بالتفصیل بیان ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہاں صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ اس امر افضلیت کے نہ جاننے سے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ لیکن کسی کی فضیلت میں حواہ ملائکہ ہوں یا بشر اس قدر غلو کرنا جس سے دوسرے کی تحقیر مترشح ہو۔ داخل کفر ہے۔ اور اگر نادانی سے ایسا کرتا ہے تو یہ بجائے خود درست نہیں۔ پس ہر شخص کو چاہئے کہ اس بات میں احتیاط کرے۔ اور فرشتوں کے باب میں وہی کہے۔ جو کتب اہل سنت و جماعت سے استفادہ ہے۔

ششم یہ کہ فرشتے عبادت سے فائز و مست نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ خدا نے اُن کو جن کاموں پر مقرر کیا ہے۔ وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اور اُن میں حسب منشا الہی تصرف رکھتے ہیں۔ اُس وقت مشغول تبسّیح نہیں ہوتے۔ ان میں بعض حاملانِ عرش ہیں۔ بعض عرش کے گرداگرد صف بستہ کھڑے ہیں۔ بعض طوافِ عرش میں مشغول ہیں۔ بعض خازنِ بہشت ہیں۔ بعض خازن

دو فرج۔ بعض اُن میں ملائکہ رحمت ہیں۔ اور بعض ملائکہ عذابِ رحمت۔ بعض قابض
 ارواح ہیں۔ بعض کاتبِ اعمال اور بعض اربِ ربِّ تعینات ہیں۔ اسی طرح مختلف کام
 ان کو تقسیم کر دیئے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں
 کو روحانی اس لئے کہتے ہیں کہ ان میں روح کے سوا دوسری چیز کی آمیزش نہیں۔
 وہ ایسے لطیف ہیں کہ اُن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ جب کسی بندہ پر اُن کو
 ظاہر کرنا چاہتا ہے تو انسانی شکل پر انہیں متشکل کر دیتا ہے۔ یا خود انسان کی
 بصارت میں فرشتوں کے دیکھنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ بعض علما فرشتوں
 کو لئے کے فتح سے روحانی کہتے ہیں۔ اس معنی سے کہ وہ ہمیشہ روح عبادت میں
 ہیں۔ وہ آسمانوں کی فصاحت میں رہتے ہیں۔ وہ آدمیوں کی طرح مغاک خاک میں
 جھوس نہیں۔ بعض علما ان کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ روحانی و کرہی۔ روحانی
 فرشتگان رحمت ہیں۔ اور کرہی فرشتگان عقوبت پہلی قسم روح سے مشتق ہے
 اور دوسری لفظ کرہ سے۔ واللہ اعلم۔

چھٹی فصل

کتابِ آسمانی پر ایمان لانے کے بیان میں

کتابِ آسمانی پر ایمان لانا واجب اور صحتِ ایمان سے ہے۔ اس لئے
 کہ حضرت رسول خدا نے خبر دی ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں
 جن پر خدا تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں۔ پس ان کتابوں پر بلا حصر و تعین
 اعداد ایمان لانا حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں داخل
 ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق خدا کی تصدیق ہے۔ اور یہ
 دونوں شرائط صحتِ ایمان سے ہے۔ پس آسمانی کتابوں پر ایمان لانا صحت
 ایمان سے ہوا۔ عام طور پر اس باب کے متعلق اتنا ہی ایمان لانا کافی ہے۔ کہ وہ

خدا کی کتب منزہ ہیں۔ برحق ہیں اُن کا قبول کرنا اُن لوگوں پر جو اُن کے زمانہ میں گنہگار ہیں۔ واجب تھا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء پر ایمان لانے میں صرف یکسانی ہے کہ تمام انبیاء گزشتہ برحق اور راہِ راست پر تھے۔ اُن پر ایمان لانا اور اُن کے احکام کی اطاعت کرنا اُن کے اہل زمانہ پر فرض تھا۔ وہ خطا سے معصوم تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ اوپر کی فصل میں بیان ہوا۔

قرآن کریم پر ایمان لانے کا طریق

قرآن کریم پر ایمان لانے میں صرف اس قدر کافی نہ ہوگا۔ بلکہ بعد اُس کی تصدیق کے چند چیزیں قرآن کے متعلق ایسی ہیں۔ جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ قرآن کو قبول کرے۔ اور اُس کی متابعت اپنے اوپر فرض جانے۔ دوم یہ کہ قرآن کو ایک حجت باقی تائید قیامت مانے۔ اور اس کو نسخ و تبدیل سے منزہ جانے۔ سوم یہ کہ قرآن کو کلام خدا جانے۔ اس کو وضع جبریل اور وضع پیغمبر سے گمان نہ کرے۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کو اپنا قول اور اپنا کلام کہا ہے۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ قرآن میں دو جگہ اس کی اصناف جبریل کی طرف کی گئی ہے۔ کہ قرآن اُس کا قول ہے۔ چنانچہ سُنا یا۔ اِنَّكَ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں جو تمہاری فہم میں آئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ خدا نے قرآن کو کئی مقامات پر اپنا قول کہا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز قول خدا بھی ہو۔ اور قول جبریل بھی۔ پس آیت کے معنی یہ ہیں اِنَّكَ لَقَوْلٌ قُلُوبًا عَنْ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ اَوْ سَمِعًا مِنْ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ اَوْ سَمِعًا مِنْ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ یعنی قرآن کریم قول الہی ہے۔ جو رسول کریم کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا ہے۔ یا اپنے اُس کو رسول کریم یعنی جبریل سے سُنا۔ یا رسول کریم اُس کو پروردگار کے پاس سے لیکر نازل ہوا ہے۔ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پہنچاتے تھے۔ اس لئے اُن کی طرف اصناف کی گئی۔ دوسری دلیل کلام خدا ہونے کی یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ اور معجزہ وہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی اُس پر قادر نہ ہو۔ قرآن اگر

جبریل یا پیغمبر کا قول ہوتا۔ تو اُس کو معجزہ کہنا درست نہ ہوتا۔ خدا نے ولید ابن مغیرہ پر اسی واسطے لعنت کی ہے کہ وہ قرآن کو قول خدا نہیں کہتا تھا۔ چنانچہ اُس کا قول یہ ہے۔ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، چہاں یہ اعتقاد رکھے کہ قرآن اپنی موجودہ نظم پر معجزہ ہے۔ چنانچہ اثبات رسالت کی فصل میں بیان ہو چکا کہ اگر تمام دنیا لکھا ہے کہ اُس کی مثل ایک آیت بنالائے تو ممکن نہیں۔ فلذا قال۔ فَلْيَا تُوَاحِدِيْثٌ وَتَشْكُرُ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ۔ بختم اعتقاد رکھے کہ قرآن کریم جو مصاحف میں مکتوب ہے، یہ تمام و کمال وہ کلام ہے جس پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ آہ وسلم نے وفات پائی۔ اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ اور اس میں سے کسی نے اپنی جانب سے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ یہ پورا قرآن ہے۔ بے کم و بیشی جتنا آنحضرت پر نازل ہوا تھا۔ سب کچھ موجودہ قرآنوں میں موجود و مکتوب ہے۔ اور جس وضع پر قرآن نازل ہوا۔ اُسی نظم اور وضع پر قائم و موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ان تمام خلیوں سے محفوظ رکھا ہے اُس نے اس بارے میں اپنے وعدہ کر لیا ہے۔ اُس کا وعدہ سچا اور حق ہے چنانچہ اُس نے فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ مُنْقِلُوْا لَكَ كِتٰبَكَ وَ اِنَّا لَكَا فِظُوْنَ اور فرمایا وَ اِنَّا لَكَا كِتٰبٌ عَسٰی يُّزَكّٰى لَكَ اِنْ تَبَدَّلَ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ۔ یہ تمام چیزیں جو قرآن پر ایمان لانے کے متعلق بیان ہوئیں۔ اُن میں سے کسی ایک چیز کی نفی کرنے سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اور نیز خدا کے رسول کی تکذیب اگر قرآن جیسا بیان ہوا۔ ویسا نہ ہوتا۔ تو کسی طرح اُس سے تسکین و امن نہ ہوتا۔ اور نہ اُس پر یقین لانا درست ہوتا۔ قرآن پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں۔ جو اوپر بیان ہوئے۔

بحث نسخ و منسوخ

توابع ایمان بہ قرآن سے ایمان بناسخ و منسوخ ہے۔ اور نسخ وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کام کی بابت ایک حکم فرمائے۔ پھر اُس کے بعد دوسرا حکم کرے جس سے پہلا حکم منسوخ ہو جائے۔ دوسرا حکم پر عمل کرنا واجب ہو جائے

اور پہلے حکم کا عمل اٹھ جائے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
 وَ اَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ یعنی مشرکین سے روگردانی کرو۔ پھر فرمایا مشرکین
 کے ساتھ قتال کرو، تو پہلا حکم اس دوسرے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ اور اس قسم کے
 احکام قرآن میں بہت ہیں۔ اور معلوم ہے کہ نسخ احکام ہی میں ہوتا ہے۔ واقعتاً
 یا قصص حکایات میں نہیں ہوتا۔ اور احکام میں نسخ واقع ہونا یہ خدا تعالیٰ کی
 حکمت محض ہے۔ اس سے اس کے علم میں تفاوت یا نقص عائد نہیں ہوتا۔ تَعَالٰی
 اَللّٰهُ عَزَّ وَ اَلَّہُ جب اس نے ایک حکم فرمایا۔ تو اس وقت اس کی حکمت بالغہ
 اس امر کی مقتضی تھی۔ اور پھر اس کو رد کر کے دوسرا حکم فرمایا۔ تو اس وقت اسی کی
 ضرورت تھی۔ اور یہی دوسرا حکم بندوں کے حسب حال تھا۔ نسخ یا تو ایک حکم کے
 بالکل اٹھا دینے پر بولا جاتا ہے۔ یا اس میں تبدیلی واقع ہونے پر۔ یہ نسخ و تبدل
 ایسی ہے۔ جیسے کوئی طبیب مریض کے لئے آج ایک دوا تجویز کرے۔ پھر دوسرے
 روز مریض کی حالت کو دیکھ کر یا اس دوا کو بالکل ہی بند کر دے۔ اور بجائے اس کے
 دوسری دوائے۔ یا اسی دوا میں ضروری تغیر و تبدل کرے، پھر جس طرح طبیب کے
 دوا کو بدل دینے میں اس کے علم طبابت میں کوئی تفاوت پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ
 اس کا رد و بدل مریض کی موجودہ حالت پر منحصر ہے۔ اسی طرح جناب باری کے علم
 میں کسی حکم کے رد و بدل سے کوئی نقص عائد نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ بندوں کے حال کے
 مناسب وقت ہوتا ہے۔

نسخ کا انکار یہودی کرتے ہیں۔ جس سے اُن کی بڑی غرض یہ ہے کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شریعتیں ظاہر ہوئیں۔ اُن کی تکذیب کی جائے کہ نسخ
 احکام الہی میں ممکن نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شرائع ظہور میں آئیں۔ وہ
 سچی نہیں ہیں۔ ان ملائین کے عناد سے تعجب ہے کہ انہوں نے باوجود اس علم کے
 کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اُن کے پہلے انبیاء جو گذرے ہیں۔ اُن کی شریعتوں
 میں نسخ ہو گیا۔ پھر بھی نسخ سے انکار کیا۔ اکثر ایسے احکام تھے۔ جو موسیٰ کے قبل
 جاری تھے۔ اور موسیٰ کی شریعت میں اُن میں تبدیلی و تبیح واقع ہوئی۔ مثلاً حضرت
 یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں میں جمع کرنا جائز تھا۔ موسیٰ کی شریعت

میں حرام ہو گیا۔ اور ثبوت سے احکام بدل گئے، مثلاً بیت المقدس کے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ مصر تھا۔ پھر حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا۔ یہ اور اس کے سوا سب باتیں نسخ نہیں تو کیا ہے۔ روافض کی ایک جماعت بھی نسخ کی منکر ہے۔ اور ان کا یہ انکار خلاف عقل و نقل ہے۔ (چنانچہ آگے بیان ہوگا) *

اس مقام پر یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن کے سوا جو کتنا ہیں اس وقت بہت و نمازی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کی تصدیق ہم پر لازم نہیں ہے۔ ان کتابوں کے متعلق صرف اتنا کہنا چاہئے کہ ہم خدا کی تمام منزل کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی کتابوں کا اصلی حالت پر نہ رہنا خاص قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حیات سے منسوب کیا۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پاس سے چند باتیں فراہم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہیں۔ اور بات کو اپنے موقع و محل سے پھرا لیتے ہیں۔ اور حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ پس ان باتوں کی تصدیق جو ان کے طریق سے ہم کو پہنچی ہیں۔ روا نہیں۔ بالخصوص جب یہ کفار ہیں۔ اور کفار کی گواہی جب تک کہ حق میں مقبول نہیں۔ تو خدا اور رسول کے حق میں بطور اولیٰ نامقبول ہوگی۔ علما کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ یہ بات اب صحاف و روشن ہو چکی ہے کہ بہت لوگ جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس توریت ہے۔ تو مسلمانوں کو اس پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہم اس میں متنازعہ میوئے اور قصہ فرعون اور موسیٰ کے حالات اور ان کی مدت قیام درمیان بنی اسرائیل کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ اور موسیٰ کی خبر و قات میں بھی اختلاف پاتے ہیں۔ پس کسی ماقول پر پوشیدہ نہیں کہ اس قسم کی کتاب کبھی توریت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان سے مانہ ماقبل کی جھوٹی یا سچی تاریخ کتنا زیادہ تر قرین مصلحت ہے۔ اور اس میں ہی حقیقت اسنے کے قابل ہے۔ جس کی تصدیق ہمیں قرآن کے ذریعہ سے ہو گئی ہے۔ رہی انجیل تو اس میں بھی آسمانی کتاب ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ بلکہ اس میں ایسے الفاظ ہیں۔ جس سے کفر صریح پایا جاتا ہے۔ مثلاً باسم الاب الابن روح القدس۔ یعنی اس کتاب کی باپ۔ بیٹے اور روح القدس کے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔

اور جلیسا یا ٹالوٹا۔ پس ان بارتوں اور اسی قسم کی دوسری باتوں سے ظاہر ہے کہ ایسی کتاب قابل اعتناء نہیں۔ بالخصوص جب علمائے نقل نے پوری تلاش و تحقیق کر کے اس پر اجماع کر لیا ہے کہ یہ مردہ انجیل اصلی انجیل نہیں ہے۔ اسی انجیل بخت نصر کے اور نیز ویرانی بیت المقدس کے وقت عیسائیوں کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ پھر زسیائیوں کی ایک جماعت نے اپنی یاد و خیال سے ایک کتاب ترتیب دے کر اسی کا نام انجیل رکھ لیا۔ تاکہ لوگوں کی رغبت مست نہ ہو۔ اور تقلید اسی کتاب کو انجیل مان لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پس ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کس طرح قابل تصدیق ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس کا لکھنا پڑھنا بھی کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق درست ثابت ہوا ہے کہ جب آپ نے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیت کا ایک صحنہ دیکھا۔ تو مائے غصہ کے آپکے رنگت و متغیر ہو گیا۔ اور بطریق توہین فرمایا کہ کیا تم لوگ بن بن پاک اور ملت حق پر ہو۔ اس کے متعلق تمہیں کچھ سیر ہے۔ اہم ہو کوئن انتم فی الدلالة لفتد جہنم کمدیہا بدینا ع نقیضہ ولو کان مولیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی یعنی کیا تم لوگ ضلالت میں حیرت زدہ ہو رہے ہو تو تمہارے پاس ایک پاک دین نیک آیا ہوں۔ اور اگر تم بھی زندہ ہونے تو انہیں میری پیروی بغیر چارہ نہ ہوتا۔

ایک اعتراض کا جواب

اگر اعتراض کیا جائے کہ جب ایسا تھا تو آنحضرتؐ نے ان یہود کو حد زمانیں سنسار کرنے وقت تو ریت کس واسطے طلب کی۔ جواب یہ ہے کہ تو ریت اس لئے نہیں منگوائی تھی کہ آپ کو تو ریت میں حکم رجم ہونے کا علم نہیں تھا۔ بلکہ بات یہ تھی کہ جب آپؐ نے یہودی کی عورت کو رجم کا حکم دیا۔ تو یہودی جھوٹ کہنے لگے کہ تو ریت میں رجم کا حکم نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ تو ریت میں حکم رجم۔ اس واسطے آپؐ نے امارت حجت کے

خیال سے توریت منگوئی۔ اور یہودیوں کو آیت رحم دکھائی۔ تاکہ اُن پر ظاہر ہو جائے
کہ وہ دانتہ اختلافے حق کرتے ہیں۔ اور آپ پر بذریعہ وحی یہ بات روشن تھی
کہ توریت کی فلاں آیت منزل من اللہ ہے۔ اور فلاں آیت محرف یا خود ساختہ
آپ کے سوا دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ وہ اصل بات معلوم کر سکے۔ اگر ہم ان کی کسی
چیز کو قبول کر لیں۔ تو کو رانہ تقلید متصور ہوگی۔ اور یہ وہ انہیں کہ پس ان کی مروجہ
و موجودہ توریت کی تصدیق کسی طرح درست نہیں۔ اور اس کو خدا کی طرف سے
سمجھنا جائز نہیں ۴۰

ساتویں فصل

روزِ آخرت پر ایمان لانے میں

ہم نے روزِ آخرت اور احوالِ عقبی کا بیان کتبِ سماوی اور پغمبروں پر ایمان لانے کے بعد اس لئے کیا کہ مقدم اُن دونوں چیزوں کا ہے۔ پھر آخرت پر ایمان لانا ضرور ہے۔ اور اُمت کو انبیاء علیہم السلام نے توحید کے بعد ہی روزِ آخرت سے آگاہ کیا ہے کہ مدتِ عالم کو نقطاع ہوگا۔ اور میرے پیچھے مخلوق پھر زندہ ہوگی۔ وہاں اُس کو اعمال کی جزا سزا ملے گی۔ اور دنیا کے کاموں سے باز پُرس ہوگی۔ تمام ادیانِ حقہ اس امر پر متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خدا پر ایمان لانے کے ساتھ ہی یومِ آخرت پر ایمان لانے کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا کہ جو لوگ خدا پر اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اُن کے ساتھ قتال کرو۔ اسی کے مثل اکثر آیات ہیں۔ ہم پہلے روزِ باز پرسی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے *

یوم آخرت سے مراد کیا ہے

یاد رکھو کہ آخرت سے مراد دنیا کا آخری دن ہے۔ اور دنیا کہتے ہیں۔ اس عالم کی صفت زندگی کو۔ چنانچہ زُھْرَةُ الْحَيَوٰۃِ الدُّنْيَا اور مَا الْحَيٰۃِ الدُّنْيَا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلی زندگی کو دنیا فرمایا۔ دنیا کے معنی نزدیک تر کے ہیں۔ اور نزدیک تر سے یہ اشارہ ہے کہ وہ اول ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اُس کا زمان بقا قلیل اُس کے اور ایام بقا بہ آخرت کے اندک ہیں۔ اور حشر بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں کہ وہ مقابل اول کے ہے۔ اور نیز اس لئے کہ آخرت کے بعد کوئی دن نہ ہوگا۔ جیسا کہ دنیا کے بعد یوم آخرت کا ظہور ہوگا۔ اور یہ اُس کے عدم زوال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی آخرت کبھی پہلے زوال و انتقال نہ ہوگی۔ کہ اُس کے پیچھے کوئی دوسرا دن ظہور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جہان میں پیدا کیا۔ اور اس کو "نَشَاۃُ الْاٰخِرٰی" فرمایا۔ پھر اُس جہان میں قدرت کاملہ سے جب انسان کے کاہل خاکی کے ریزیدہ اور اور پوسیدہ اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے اُس میں روح ڈالے گا اور بالکل دنیاوی صُوت پر اٹھائے گا۔ تو اس پیدائش ثانیہ کا نام "نَشَاۃُ الْاٰخِرٰی" رکھا گیا۔ اور اس لحاظ سے کہ دنیا اس جہان کی حیات و زندگی کا نام ہے۔ اُن لذائد اور نعمتوں کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ جو اس جہان میں پیوستگی و علاقہ رکھتی ہیں۔ اور جن سے انسان اپنی زندگی میں کامیاب اور برخوردار ہوتا ہے۔ پھر مذ آخرت وہ ہے۔ جہاں لذائد اور دنیوی نعمتیں کچھ نہیں رہیں گی۔ اور سب آخر اور تمام ہو جائیں گی۔

بعض کہتے ہیں۔ روز آخرت وہ ہے کہ اُس دن آسمان پھٹ جائیگا آفتاب لپیٹ لیا جائے گا۔ اور رشتہ روز کا وجود نہیں رہے گا۔ لیکن علمائے اہل سنت کے نزدیک جو بات کتاب سنت سے بالاتفاق ثابت ہے اُس کو نظر کرتے ہوئے مذکورہ بیان درست نہیں معلوم ہوتا۔ اُن کا قول یہ ہے کہ روز بازپس نہ دن ہے کہ جب مخلوق مر زندہ ہوگی۔ اُس وقت دنیا کچھ باقی نہ رہے گی

اس واسطے کہ دنیا اس جہان کی صفتِ حیات کا نام ہے۔ جب حیات ہی باقی نہ رہے۔ تو دنیا کہاں اور اہلِ حق کا اجماع ہے کہ انسان دنیا میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب مرجاتا ہے۔ تو پھر کبھی دوبارہ دنیا کی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ جب حشر اموات ہوگا۔ تو اُس کے قبل دنیا کی ضروریات اور تمام وہ چیزیں جو دنیا میں ہیں۔ فنا ہو جائیں گی۔ اور انتہائے ایام کے بعد حشر ہوگا۔ پس یہی روزِ آخرت ہے ۛ

یوم آخر کی تفسیر

یوم آخر کی تفسیر آخرِ ایام دنیا پر نہ کریں۔ بلکہ اُن ایام پر چل کریں جن میں ترکیبِ عالم برقرار ہے۔ اور جب ترکیبِ عالم ٹوٹ جائے اُس کو روزِ آخر کہیں اس صورت میں بھی یوم آخر اس معنی سے نہیں کہتے کہ اُس کے بعد دوسرا روز نہیں۔ بلکہ اُس معنی سے کہتے ہیں کہ اُس کے بعد کوئی روزِ ایام دنیا کی وضع پر نہیں ہوگا۔ اور اگر بھی آدم کے آخرِ ایام کے لحاظ سے کہیں تو پہلے معنی ٹھیک ہیں۔ بہرِ نفع روزِ آخرت کی تصدیق و اعتراف داخلِ ایمان ہے ۛ

اب معلوم کرو کہ یہ دنیا قانی ہے۔ اور اس کی بنیاد آمادہ خدائی نزوال اور اعتقادِ گرد کہ دنیا کی ابتدا ہے۔ کیونکہ قدیم کی نہایت نہیں ہوتی۔ اور وہ تغیر پذیر بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولِ گرامی کی زبانی ہمیں خبر دی ہے کہ اُس نے آسمان پھٹ جائیں گے۔ سورج لپیٹ لیا جائیگا۔ ستارے جھڑ جائیں گے۔ زمین کو بدل دیا جائیگا۔ اور پہاڑ روٹی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور دریا مثلِ آگ کے گرم کئے جائیں گے۔ یہ اور ان کے سوا جو کچھ خدا نے اور اُس کے رسولِ رحیق نے فرمایا ہے سب درست اور سچا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے میں خلاف نہیں ہوتا۔ پھر جو شخص اُس کے حقیقی معنی کو مجاز پر چل کرے۔ اور ان علامات کے متعلق اپنی برائے و قیاس سے ظاہری معنی کے خلاف تاویل کرے۔ وہ اور جو شخص مضائقہ ان باتوں سے انکار کرے۔ دونوں کفر میں برابر ۛ

یکساں ہیں۔ اور روزِ آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ان چیزوں پر بھی ایمان ضرور ہے۔ جو اُس وز ظاہر ہو سکی۔ اور جو قرآنِ حدیث میں بالتفصیل مذکور ہیں۔

ساعت کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے

قرآن میں ساعت دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو دنیا کے آخر دن پر۔ چنانچہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا دُوسرے آخرت کے پہلے دن پر جیسے یَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ط اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ جب ترکیبِ عالم ٹوٹ جائیگی۔ تو دنیا کی حالتِ ڈرگوں ہو جائیگی، اس کے بعد دنیا کی موجودہ چیزیں بکلی نیست ہو جائیں گی۔ یا انہیں خدا تعالیٰ اسی حال میں چھوڑ کر دوسرے رنگ میں ظاہر کرے گا۔ اس کے متعلق کلام کرنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ ہمیں اس باب میں کوئی خبر نہیں پہنچی۔ اور ائمہِ اکیسیر میں بدولتِ علم کے گفتگو کرنا حرام ہے۔ بلکہ یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کو نیست کرے۔ چاہے انہیں اصلی حالت پر چھوڑے۔ اور تبدیلِ حالت کرے۔ فی الجملہ وہ قادر ہے۔ اس دن جو کچھ وہ چاہے کرے۔ اس کو ہر طرح اختیار ہے۔ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَیَحْکُمُ مَا یُرِید۔ وہو علیٰ کلّ شیء قَدِیر ط

فصل آٹھویں

موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانے میں

ہر زمانہ اور ہر قرن کے اہل حق کا بالاتفاق اس بات پر اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ یوسیدہ پڑیوں اور ریزیدہ کالبد کے اجزا کو جہاں کہیں وہ

ہوں گے۔ زیر زمین۔ قعر دریا۔ اور شکم حیوانات سے جمع کر کے اُن کو دیوی کا لبد کی صورت میں جمع کرے گا۔ اور کالبدائے اموات میں اُن کی دہی دھیں جو اُن کو دنیا میں حاصل تھیں ڈالے گا۔ پس تمام لوگ بامر الہی قبروں سے اور نیز اپنے اپنے مقامات سے اٹھیں گے۔ اور چھوٹے بڑے حتیٰ کہ وہ بچے بھی جو شکم مادر میں روح سے بہرہ یاب ہوئے۔ اٹھ کھڑے ہونگے۔ بعثت پر ایمان لانے کے یہی معنی ہیں کہ ان تمام باتوں کی تصدیق و اعتراف کیا جاوے۔ یہ باتیں قرآن کریم کی متفرق آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ ہیں۔ اور ہر عصر میں علمائے ربانی کا اجماع اس پر منعقد ہو گیا ہے اور ان علمائے بالاتفاق منکران بعثت کی تکفیر کی ہے۔

دلائل بعثت

بعثت بعد از مرگ کے دلائل قرآن و حدیث میں کثرت سے موجود ہیں۔ ایک جگہ فرمایا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْصِيْهُمۡ يَخْلُقْهُنَّ يَفْقٰدِرُ عَلٰى اَنْ يُخَيِّبَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کیا جس خدائے پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اُن کے پیدا کرنے سے عاجز نہ ہوا۔ وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ہاں وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ ایک جگہ فرمایا اَفِيعٰنَا مَخْلُوْقَ الْاَوَّلِ۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ مخلوق کے پیدا کرنے سے عاجز اور درماندہ نہیں ہوئے۔ تو کیا دوبارہ اسی خلق کے پیدا کرنے سے عاجز ہو سکتے ہیں۔ جب ایک چیز کا عدم سے ظہور میں لانا ہم پر آسان ہوا تو اسی کا اعادہ کیونکر دشوار ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔ قَالَتْ مِّنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهٖ رَمِيْمٌ مِّثْلُ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهٗوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ۔ یعنی کا فر کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اے پیغمبر کہہ دو اُن کو وہ خدائے تعالیٰ زندہ کرے گا۔ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قرآن شریف میں لائل بعثت بہت

ہیں۔ سب کا نقل کرنا موجب طوالت ہے۔ اور ایمان داروں کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ اس واسطے کہ اس بیان سے ایسی حجتیں لازم آتی ہیں۔ جو جواب بعثت میں کافی ہیں۔

پہلی حجت

پہلی حجت یہ کہ آدمی ایک ارضی حیوان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زمین اور آسمان جو زمین کو محیط ہے۔ وہ آدمی سے بزرگ تر ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ اتنی بڑی جسامت والی چیزوں کے پیدا کرنے سے عاجز نہ ہوا۔ تو کیا آدمی کے پیدا کرنے اور اس کے اعادہ سے عاجز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا يَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یعنی بیشک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمی کے پیدا کرنے سے بڑا کام ہے۔ تو جو خدا لئے قادر اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے پیدا کرنے اور اس کو دوبارہ جلا کر اٹھا دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔

دوسری حجت

دوسری حجت یہ کہ کسی چیز کا اعادہ نشاۃ الاخریٰ میں اس چیز کی ابتدا سے زیادہ عجیب نہیں۔ کیونکہ ابتداء عدم محض سے ہوئی۔ اور اعادہ شے موجود کا ہونا ہے جس کے اجزاء و ذرات و روح وغیرہ پہلے سے موجود ہیں۔ اور جب امر جائز ہے کہ حق تعالیٰ آدمی کو مٹی سے پیدا کرے۔ پھر اس کے خشک ہونے پر اس میں روح ڈالے۔ اور نفخ روح کے بعد اس گلی سفال کو گوشت پوست، خون، استخوان اور رگ پیپے بنا دے۔ تو یہ بھی بطور اولیٰ جائز ہے کہ وہی کالبد جب مرنے کے بعد خاک ہو جائے۔ تو اسی کالبد کو دوبارہ خاک سے پیدا کرے۔

قرآن میں اس قسم کی بہت دلائل ہیں جیسے مردہ زمین کا زندہ کرنا اور درختوں، روئیدگیوں وغیرہ کالبدان کے خشک اور بے برگ و بار ہونے

کے بعد سیر و شاداب اور برآمد کرنا۔ یہ تمام باتیں بعث و نشور کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔ قَانْظُرْ اِلَى الْاَثَارِ سَ حَمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَحِجْبِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خدا کی آثار رحمت کی جانب نظر کرو۔ وہ مردہ زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ بے شک خدا مردہ کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس پر مردہ کا زندہ کرنا کوئی دشوار نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر انسانی خلقت کی تفصیلی حالت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بعث پر دلیل قائم کی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاَنْظُرُوْا كَيْفَ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ وَّغَيْرِ مُخْلَقَةٍ مَّخْلَقَتِ الْاِنْسَانِ لَكُمُ وَّلَقَرْتُ فِي الْاَرْضِ مَا نَشَاءُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ خُرْجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْتُمْ عَلَٰى اَسْنَادِكُمْ فَيَدُكُمْ مِّنْ يَّتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُسِّرْ اِلَىٰ اَزْدٍ اِلَىٰ الْعُمُرِ كَيْلًا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّا يُحْيِي الْمَوْتِىَ وَاَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَرِيْضَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

ترجمہ۔ لوگو! اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک کرتے ہو تو تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ پھر نطفہ سے۔ پھر لہو جمے ہوئے سے۔ پھر بوٹی صورت بنی ہوئی سے۔ اور بن بنی ہوئی سے۔ تاکہ بیان کریں ہم تمہارے واسطے اور بٹھیرا دیں تم کو رحموں میں جب تک چاہیں ایک وقت مقرر تک۔ پھر نکالتے ہیں ہم تم کو بچہ۔ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے بعض وہ شخص ہیں کہ قبض کیا جاتا ہے۔ اور بعض تم میں سے وہ ہیں کہ پھیرا جاتا ہے۔ یہ طرف تا کارہ عمر اپنی کے۔ تاکہ نہ جانیں علم کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے تو زمین کو نہ شک۔ پھر جب اتار دیتے ہیں اُس پر پانی۔ ہلتی ہے اور پھولتی ہے

اور اگاتی ہے۔ ہر قسم کی نفیس چیزیں یہ (تمام باتیں) وسیل ہیں۔ اس امر کی کہ اللہ وہی ہے۔ حق اور یہ کہ وہی جلاتا ہے۔ مردوں کو اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اُس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ کہ خدا اٹھاوے گا۔ اُن لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔

اس آیت میں کئی طریق پر جواز بعث و نشور پر حجت قائم کی گئی ہے جو اہل عقل کے لئے کافی و دافی ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے بعث پر استدلال کیا گیا ہے کہ انہوں نے خدائے عرش کی رِبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتٰی اے پروردگار مجھے دکھلا۔ تو مردوں کو کس طرح زندہ کر لگا۔ (آخر قصہ تک) ایک دوسری جگہ حضرت عزیز یا کسی دوسرے شخص کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایران گاؤں سے گزے جو ڈکھیا تھا۔ اور وہاں کے لوگ مردہ پڑے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر براہِ تعجب کہا۔

اِنِّیْ یُحْیِیْ هٰلٰکِیْنَ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِہَا اَلَمْ اَسِیْ طَح اصحاب کف کا قصہ اور نبی اسرائیل کی ایک قوم کا قصہ کہ موت کے ڈر سے اپنے شہر سے نکلے جب اُن کے بادشاہ نے اُن کو جہاد کی دعوت دی اور اُن کے باہر آنے کے سبب میں درمیان اہل تاریخ کے اختلاف ہے، غرض جب یہ لوگ باہر آئے تو خدا نے انہیں مردہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر زندہ کیا۔ چنانچہ فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوْا ثُمَّ اَحْیَاہُمْ اِن مَّام آیات و قصص قرآنی سے دلائل بعث و نشور ظاہر ہے۔ جو لوگ وجود صانع کے معتقد و معترف ہیں۔ اُن کے لئے یہ جہتیں کافی اور سکت ہیں۔ مگر وہ لوگ جو صانع جل جلالہ کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں۔ اُن کے لئے کوئی بھی وسیل اطمینان بخش نہیں۔ اور اُن کے جمل اور وقاحت کا کوئی بھی علاج نہیں۔

منکرین بعث کا خیال فاسد

منکرانِ بعث سے ایک فرقہ ملاحدہ کا ہے۔ جو کہتے ہیں بعث بعد الموت عقلاً محال ہے۔ یہ لوگ تناسخ کے قائل کہتے ہیں کہ بعث کے یہی ہیں

کہ دنیا ہی میں صُوح ایک کالبد سے دوسرے کالبد کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ بھی جانداروں اور حیوانات لا بعقل کی جنس میں۔ پس جو جانور ان کی رُوح کے مناسب حال ہوتا ہے۔ اُسی کے کالبد میں انسانی رُوح حلول کرتی ہے۔ اگر اس کالبد میں اس کو راحت نصیب ہوئی۔ تو یہ اُس کی سعادت کا بدلہ ہے۔ اور اگر پرچ ہوا تو شقاوت کا معاوہہ یہ سخن ایسا رکبیک ہے کہ اُسکی جواب کی طرف توجہ کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ ہمارے مذکورہ بیان میں ہی ان لایعین کا جواب موجود ہے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ خود کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا اور اس آڑ میں مسلمانوں کو فریب دیتا ہے۔ ضعفا اسلام ان کے پیچھے فریب میں آکر راہ حق چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ان کا قاعدہ ہے کہ یہ اسلام ہی کے پروردہ میں چھپ کر قرآنی آیات اور احادیث میں اس شتم کے شبہات ڈالتے اور ایسی تاویلات لایعنی کرتے ہیں جن سے اُن کا مطلب اور اُن کے عقائد باطلہ کی سچائی ثابت ہو۔ ان کا قول ہے کہ آخرت ایک عالم رُوحانی ہے۔ اور اسی طرح بہشت کی لازوال نعمتوں اور دوزخ کے دردناک عذاب کی تاویل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا فساد دین اسلام میں ان لوگوں کے فساد سے زیادہ اہم اور نقصان رساں ہے۔ جو ظاہر مخالف اسلام گفتگو کرتے ہیں۔ اُن کا خون بہانا اور اُن کے اموال کو مسلمانوں کے لئے غنیمت کرنا واجب ہے۔ اور اُن کے مکائد و فریب کا رفع کرنا مخالفین اسلام کے اعتراضات اور شکوک کے دفع کرنے سے زیادہ افضل اور باعث تائید دین حق اسلام ہے۔

اہل اسلام کی ایک جماعت جو منکرین بعث

کی جانب میل رکھتی ہے۔

اہل اسلام کی ایک اور جماعت ہے جو منکرین بعث کی جانب میل رکھتی ہے وہ بعث بعد الموت کی قائل تو ہے۔ لیکن ان کا قول ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بعث اموات انہیں نبوی کالبدوں میں ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ ایک

روح کے متعدد مقابل ہوں۔ اس قول میں بھی انکار بعث اور ثبوت تناسخ کا
 شائبہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ قول بھی مخالفین بحث کے موافق اور عامہ اہل اسلام
 کے عقائد کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات سے یہی ظاہر ہے۔ کہ
 بعث اسی دنیوی کالبد کے ساتھ ہوگا۔ اسی کالبد اور اسی روح کا اعادہ
 کیا جائیگا۔ چنانچہ فرمایا۔ **قَالُوا اٰمِنَّا وَكُنَّا شُرَآءًا وَّعِظَامًا
 اٰمِنَّا الْمَبْعُوثُونَ اَوْ اَبَاءُنَا الْاَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ
 دَاخِرُونَ** کا فرماتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے۔
 تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے۔ یا ہمارے باپ دادا؟ اے نبی کہہ دو ہاں۔ او
 تم سب جمع کئے جاؤ گے۔

جناب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں منکر میں محض اسی جس سے
 بعث کا انکار کرتے تھے کہ وہ اسی دنیوی کالبد کے ساتھ اعادہ کو محال جانتے
 تھے۔ چنانچہ ان کا قول یہ تھا۔ **وَيَقُولُونَ اَيْنَ الْمَرْءُ وُودُونَ فِي
 الْحَافِرَةِ اٰمِنَّا كُنَّا عِظَامًا خَيْرَةً** کا فرماتے ہیں کیا ہم پھر پھیلے پائیں
 لوٹائے جائیں گے۔ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں اس قدر ان باتوں کا کشف فرمایا کہ
 تاویل کی گنجائش نہیں رہی۔ اور جس نے آپ کے ثبوت کی تصدیق کی۔ اس
 کے دل میں اس کے متعلق بھی کوئی شک نہیں رہا۔

اللہ تعالیٰ نے جو از بعث کے باب میں کثرت سے دلائل قائم کئے
 ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ **اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّشْرَكَ سُدًى كَيْفَ كُنَّا
 لِمَنْ كَرَّمَاهُ** کہ وہ مہمل جھوٹ دیا جائیگا؟ پھر بعث کے باب میں حجت قائم
 فرمائی۔ **الْحَدِيكُ نُطْفَتًا مِنْ مَرْثَىٰ يُدْنِي شَرًّا كَانَ عَاقِبَتُهُ
 فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ كَيْفَ كُنَّا لِمَنْ كَرَّمَاهُ** انسان گری ہوئی مٹی کا نطفہ نہ تھا۔ پھر مٹی سے علقہ
 یعنی پھٹکی ہوا۔ پھر اس کو پیدا کیا۔ اور پورا انسان زریا مادہ بنا دیا۔ یہ تمام
 باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ خدا مردہ کو زندہ کرے گا۔ وہ بعث اموات
 پر پورا قادر ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔ **اَفَحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَشْنًا**

وَأَتَّكُمُ الْيَوْمَ أَشْرَٰعُؤُنَ كَمَا تَهَارَاكُمَانِ هَے كَہم نے نہیں عبرت
پیدا کیا۔ اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ نہ آؤ گے۔ ایک جگہ فرمایا كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُكُمْ وَآخِرَ خَلْقِنَا إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ یعنی جس طرح ہم نے
ابتداء میں پیدا کیا۔ اسی طرح اعادہ کریں گے۔ یہ ہم پر وعدہ ہے۔ بے شک ضرور
ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہے کہ بعث اُس کی حکمت
میں واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو
پیدا کیا۔ پھر بعض کو محاسن، اخلاق اور عبادت الہی میں مصروف و متفاد
فرمایا۔ وہ مومن کہلائے۔ بعض اپنے اخلاق و مہمہ اور عصیان کاری کے باعث
کافر ہوئے۔ پس اگر معاد نہ ہوتا۔ تو عابد و فاسق شاکر و کافر کے درمیان کیا بکر
تمیز ہوتی۔ اور یہ بات حکمت الہی سے بعید ہے۔ کہ وہ مومن و کافر مطیع و
سرسکش عابد و مذنب میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ اور یہ کہ عابد کو ثوابے اور
غیر عابد کو عقاب سے کوئی تعلق ہی نہ ہے۔

دوسری صورت سے یوں سمجھو کہ انسان مختلف الاحوال ہے۔
بعض حالت اسلام میں رنج و مشقت محنت و عزم میں عمر بسر کرتے ہیں۔ اور
بعض ایسے ہیں جو حالت کفر میں نرا کر اور بغایت خوش و خرم ہیں۔ پس
ایک وزمیعاً ضرور چاہئے کہ ہر ایک کے حق میں جزا و سزا کے مسئلہ کو محقق
کے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت رسول کریم کی زبانی اس بات سے خبر
دی ہے۔ وَأَشْنِدْ لَهُمْ يَوْمَ الزَّلْزَلَةِ وَأَشْنِدْ لَهُمْ يَوْمَ
الْحِسْرَةِ اور يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ اور يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ جائز نہیں کہ روح انسانی اس کا لبد
سے الگ ہو کر دوسرے کا لبد میں ثواب و عقاب پلے۔ اس واسطے کہ
کوئی روح بدوں کا لبد کے کوئی اچھا یا بُرا کام نہیں کر سکتی۔ تو سزا و جزا
کا اسی کا لبد میں ہونا ضرور ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اِذَا حُيِيَ الْكَالْبِدَانِ
کا لبد بے روح سے امر و نہی اور وعدہ و وعید کا خطاب نہیں کیا ہے۔ بلکہ خطا

انسان اسی کا لبد میں اٹھایا جائے گا۔

دوتوں پر وارد ہے۔ تو یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ نعل و خطاب میں دونوں شریک ہوں۔ اور مکافات ایک ہی پر صادر ہو۔ اسی واسطے یہ معلوم ہو گیا کہ ثواب عقاب کا تعلق بھی اسی روح اور اسی کالید سے متعلق ہے۔ جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے۔

اس قدر بیان اہل اسلام کے رفع شبہات اور دفع دسوسہ کے لئے کافی ہے۔ اور جو شخص تصدیق رسالت کرتا ہے۔ اُس پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم کی عام اخبار کی بھی تصدیق کرے۔ اگرچہ عقل و حس اُس کی حقیقت کے ادراک سے عاجز و قاصر ہو۔ اگر وہ قبول نہ کرے گا۔ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو توحید و نبوت کے منکر ہیں۔ اور ساتھ ہی حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے توحید و نبوت کے باب میں بحث کرنا چاہئے۔ جب اس میں ملزم ہو جائیں۔ تو حشر اجساد و اموات کو خود بخود قبول کریں گے۔

نویں فصل

آخرت کے احوال میں

قرآن و حدیث و اقوال علمائے سلف سے یہ بات بتواتر ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کی زندگی صدور اسرئیل کے نفع امات کے بعد تمام ہوگی۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے اس نفع کو اتمام حیات و نبوی کا سبب قرار دیا ہے۔ حضرت اسرئیل علیہ السلام کے صورت پھونکتے ہی زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے اُس کی ہیئت اور سختی سے سب فنا ہو جائیں گے۔ اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ پٹا نیچہ اللہ فرماتا ہے۔ وَ نَفِخْ فِي الصُّوْرِ فَصَاحِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ یعنی جب نفخ صور ہوگا۔ تو زمین و آسمان کے تمام رہنے والے مرجائیں گے۔ مگر جس کو خدا چاہے (وہ اس نفع امات کے

اثر سے مستغنیٰ ہے گا۔ لَفْظًا مَنْ شَاءَ اللّٰہ کی تفسیر میں علما کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ بعض کہتے ہیں شہدا ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا
وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَالُهُمْ وَأَبْلَاحِيَاءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكَّوْنَ۔ فَزَكَاةً بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوئے۔ انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ بلکہ وہ زندہ
ہیں۔ اپنے رب کے پاس رزق لئے جاتے ہیں۔ خوش ہیں۔ اُس پر جو اللہ تعالیٰ
ان کو اپنے فضل سے پہنچاتا ہے۔

مراد اس سے یہ ہے کہ وہ نعيم بہشت سے محفوظ و متمتع ہیں۔ اور اندر
مرگ سے وارستہ نہ یہ کہ وہ مردہ نہیں ہیں۔ اور جب اموات میں شامل ہیں۔ تو
ضرور وقتِ بعثت تک زندہ نہ ہوں گے۔ ممات میں رہینگے۔ اگر یہ تاویل کی جائے
کہ شہدا کی رُوحيں نفخہ امانت سے قمانہ ہوں گی۔ تو یاد رہے کہ شہدا اُس فضیلت
میں انبیاء سے اولیٰ تر نہیں ہیں۔ بلکہ انبیاء اُن سے اولیٰ ہیں کہ زمین اُن کے کالبد
کو نہیں کھاتی۔ چنانچہ حدیث میں ہے اِنَّ اللّٰهَ خَدَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اجْسَادَ
الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ ثَمَكِ خَدَمَ بَنِي اَدَمَ کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اور
حدیث میں ہے۔ الْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّوْنَ انبیاء اپنی
قبروں میں زندہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مراد اِلَہِ مَنْ
شَاءَ اللّٰہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چونکہ دنیا میں ان کو صعقہ یعنی
کوہ طور پر بے ہوشی ہو چکی ہے۔ تو نفخہ امانت کے وقت وہ اس سے مستغنیٰ
رہیں گے۔ اور فائزین کا یہ سہو ہے۔ کیونکہ نفخہ اول کے وقت جو صعقہ ہوگا
وہ صعقہ موت ہے۔ اور جس شخص کی موت نفخہ اول کے پہلے واقع ہوئی۔
وہ اس استثناء میں داخل نہیں ہے۔ اور یہ جو رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا ہے کہ سب کے پہلے میں ہوش میں آؤ گا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ
موسیٰ عرش کا پایہ پکڑے کھڑے ہیں۔ تو واضح ہو کہ یہ واقعہ بعثت کے بعد
ہوگا۔ اور وہ نفخہ فزع ہے۔ اور یہ تو آنحضرتؐ نے فرمایا نہیں کہ موسیٰ کو
صعقہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اپنے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ کو صعقہ نہیں

ہوایا مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے۔ اور اگر مراد اس سے صغیر امانت ہیں۔
تو مراد مولے سے ان کی رُوحانیت ہوگی۔

بعض علما کہتے ہیں کہ مراد **إِلَٰهًا مِّنْ شَاءَ اللّٰهُ** سے ولدان حور و
غلمان ہیں۔ اور نیز خازنان بہشت۔ اس دلیل سے کہ وہ **سُرُور و لذت**
ہے۔ وہاں اندوہ رنج و غم مرگ سے کیا تعلق۔ لیکن یہ تاویل جب ٹھیک
ہوتی کہ بہشت زمینِ آسمان میں کہیں ایک جگہ ہوتی۔ اور جب خدا فرماتا ہے۔
وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا
عرض بھی آسمان و زمین سے چند گنا زیادہ ہے۔ تو وہ زمین و آسمان میں کس
طرح سما سکتی ہے۔ خصوص جب کہ ایک جنت کی یہ صفت ہو۔

بعض علما طلائع عرش مراد لیتے ہیں۔ اور جبرئیل و میکائیل اور وہ
ملائکہ جو گردا گرد عرش کے صف باندھے کھڑے ہیں۔ وہ نہ آسمانوں میں ہیں
اور نہ ساکنانِ زمین سے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ عرش بھی ایک نلکے، جو تمام
آسمانوں کو محیط ہے۔ پس طلائع عرش اور جو گردا گرد عرش کے استادہ ہیں۔
کس طرح ساکنانِ عرش سے خارج ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ تاویلات و مرادات جیسا
کہ ان کی تردید سے ثابت ہوا۔ اس قابل نہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر قطع او
یقین کر لینا چاہئے۔ اور ہم نے اسی واسطے اس تقریر کو وسعت دی ہے کہ
لوگ **إِلَٰهًا مِّنْ شَاءَ اللّٰهُ** کی تعین نہ کریں۔ اور صرف یہ اعتقاد رکھیں۔ کہ
کوئی بھی ایک ایسا شخص ہوگا۔ جو نفوذ امانت کے وقت صغیر موت سے
محفوظ رہیگا۔ اس کا صحیح علم خدا تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھیں کہ وہ
شخص ساکنانِ آسمان و زمین سے ہوگا۔ کیونکہ استثنائاً اس امر کو ظاہر کرتا ہے
تعین کے متعلق حضرت نبی کریم سے کوئی نص صریح وارد نہیں ہوئی۔ اور
تاویل کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس کا عام نہیں ملا کہ وہ شخص شتم ملائکہ سے
ہے یا جن یا نوع انسان سے۔ پھر یہ بھی یقین نہ کرنا چاہئے کہ وہ شخص موسیٰ
بالکلبہ بچا رہیگا۔ اور حکم فنا اس پر جاری نہ ہوگا۔ بلکہ اگر نفوذ امانت سے
اُس کی موت مقدور نہیں تو کسی دوسرے سبب سے یا بلا سبب اُس پر موت وارد

ہوگی، بات یہ ہے کہ نفی مرگ سوائے خدا کے کسی پر روا نہیں ہے۔ اور اُس کو کسی مخلوق کے حق میں مستحیل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر خدا تعالیٰ کسی خلق کو موت سے محفوظ رکھنا چاہے۔ تو وہ اس پر قادر ہے۔ مگر اکثر علما کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی متنفس اور مکلف موت سے مستحکم نہیں۔ اور موت ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اس جہان سے اُس جہان کی طرف انتقال کرنے کا (صوفیہ کہتے ہیں کہ موت حبیب کو حبیب کی طرف پہنچاتی ہے)۔

حدیث شریف میں کہ موت سے کوئی محفوظ نہیں۔ ملائکہ ہوں یا اور کوئی قسم، تاکہ الموت اور میکائیل وغیرہما کی روح بھی قبض کیا جائیگی۔ اور سب کے بعد جبرئیل علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ اور یہ سب اُسی وقت زندہ ہوں گے۔ اس خبر میں اگر مشابہ اصطلاحات پائے جائیں۔ تو کسی مسلمان کو اس میں تردد کرنا درست نہیں۔ بہر حال اعتقاد رکھئے کہ موت سب کے لئے اور نیز فرشتوں کے لئے روا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ملائکہ سے نفی مرگ کرے۔ تو وہ ضلالت پر ہے۔

نفحاتِ امانت کے بعد نفخہ اُجیا ہوگا۔ جس کے سبب تمام مردے جی اُٹھیں گے ان دونوں کی درمیانی مدت یعنی فاصلہ کو برزخ کہتے ہیں۔ اور برزخ نہ دنیا سے ہے نہ عقیقی سے۔ بلکہ وہ ایک فاصلہ ہے درمیان دونوں نفحوں کے۔ (قبضِ روح کے بعد سے ہر انسان نفخہ اُجیا تاکہ برزخ میں ہے۔ خواہ قبر میں ہو یا کسی دوسری حالت میں)۔

سوال منکر و نکیر

برزخ میں جو بات سب سے پہلے پیش آتی ہے وہ سوال منکر و نکیر ہے یہ اُس وقت ہوتا ہے۔ جب مردہ کو قبر میں رکھتے ہیں۔ اور روح انسانی پھر اپنے کاسبہ خاکی کی طرف عود کرتی ہے۔ تو منکر و نکیر دونوں فرشتے بحکم رب جلیل قبر میں آکر اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ اور اس مرد یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں کیا کہتا ہے۔

ان سوالات کے جواب میں اگر بندہ کامیاب ہوا تو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اُس کی رُوح کو بہشت بریں میں لیجاتے ہیں۔ اور اگر بندہ اہل شقاوت سے ہے۔ اور ٹھیک جواب اُس سے زمین پڑا تو اُس پر عذاب گوارا دہنوالا ہے۔ سوال نکیر بن مضطہ قبر اور عذاب قبر حق ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور یہ آیت اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا عَذَابُ قَبْرِہِمْ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان سب پر ایمان لانا واجب ہے اور جو شخص مر گیا۔ وہ زمانِ بعدت تک برنج میں ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ وَ مِنْ ذَرَاءِہُمْ بَنٌ ذَرْخٌ اِلٰی یَوْمِ یُنْفَخُ ثَوْنٌ اَسْ پر دل ہے۔ لیکن وہ زمانہ جس کو مطلقاً برنج کہتے ہیں وہ زمانہ بین النفتین ہے۔ اُس کی مدت کے متعلق حدیث میں لفظ چہل واقع ہے۔ بدوں تشریح اس مر کے کہ مراد اُس سے چہل روز ہیں۔ یا چہل ماہ یا چہل سال۔ اکثر علما اس سے چہل سال مراد لیتے ہیں۔ شاید اُن کی نظر سے کوئی حدیث گزری ہو۔ یا کتب انبیاء سے انہیں یہ بات جو اُن کی نظر میں قابلِ اعتماد ہو۔ معلوم ہوئی۔

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دونوں نفخوں کی درمیانی مدت میں بوسیدہ ہڈیوں اور گرے پڑے خاک میں ملے ہوئے اجزائے جسم کو ہر جگہ سے جمع کرے گا۔ خواہ وہ آگ میں جلا ہوا، یا پانی میں غرق ہوا ہو یا ہوا میں اڑ گیا ہو یا آفتاب میں خشک ہو گیا ہو یا خاک میں گل سڑ کر ل گیا ہو، یا شکم حیوانات میں مضمم ہو گیا ہو، غرض تمام اجزاء کو فراہم کرے گا۔ حتیٰ کہ ہمیں ایک ذرہ نہ چھوڑا جائے گا۔ پھر انسانی کالبد کو اُسی وضع و ہیئت نخستیں پر جو اُس کو دنیا میں حاصل تھا۔ ترکیب و ترتیب یا جائے گا۔ اگر کسی کالبد کا عضو یا حصہ دنیا میں قطع ہو گیا ہو۔ تو اُس کے ہمراہ اعادہ کیا جائے گا۔ انسان جب اٹھیں گا۔ تو غیر مخنون اٹھیں گا۔ پھر جب زمانہ برنج کا گزر جائے گا تو حضرت اسرافیل بحکم ربّ جلیل دوبارہ صور پھونکیں گے۔ اور نفخ احیا ہوگا۔ ارواح سب کی سب صور اسرافیل میں جمع ہوں گی۔ نفخ صور کے ساتھ ہی تمام روحیں نکل پڑیں گی۔ اور اپنے اپنے کالبدوں میں داخل ہوں گی۔

اُس وقت ہمارا الٰہی سب لوگ زندہ ہونگے۔ چنانچہ مَیْمَا شَمَّ نَفْثَتَہ فِیہَا
اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ یُنْظَرُوْنَ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے
کہ وحوش کا حشر کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن حیوانات کے درمیان حکم قصاص جاری کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی شاعر
جانور نے حیوان بے شاخ کو مارا ہوگا۔ تو اس کا قصاص بھی دلایا جائیگا۔ یہیں سے
معلوم ہوا کہ وحوش و بہائم کا بھی حشر ہوگا۔ لیکن حیوانات کا حشر اس لئے
کہ وہ مکلف نہیں ہیں بقایا ثواب و عقاب کی غرض سے نہ ہوگا۔ بلکہ صرف قصاص
کے لئے ہوگا۔ جب یہ ہوئیگا تو بلا شدت موت اور سختی جان کنی کے ان پر حکم
موت صادر ہوگا کہ خاک ہو جاؤ۔ وہ سب کے سب خاک ہو جائیں گے۔
چنانچہ حدیث میں ہے۔ شَمَّ یُقَالُ لَهَا کُوْدُوْا شَرَابًا۔ اور ممکن ہے کہ وحوش
کے حشر میں اس کے سوا کوئی دوسری حکمت الٰہی ہو *۔

ساہرہ کی تفسیر

یث کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلق کو ہر جگہ سے اٹھائے گا۔ اور حشر میں
جو موقف عرض و حساب ہے۔ سب کو جمع کرے گا۔ اس موقف کا نام ساہرہ ہے چنانچہ
فرمایا۔ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ لَئِنْ مِیْنِ سَاہِرَہ رُوئے زمین کو کہتے ہیں۔ اور
شاید اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شکم زمین سے سب کو روئے زمین پر جمع
کرے گا *۔

بعض علما کہتے ہیں کہ ساہرہ بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے کہ حشر وہیں
ہوگا۔ اور حدیث میں آیا ہے عَلَیْکُمْ بِالسَّاهِرَةِ اَرْضُ الْمَحْشَرِ اگر اس حدیث
میں شرائط صحت پائے جائیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ اُس مین کو
محشر کے واسطے فراخ کرے گا۔ یا زمین کو کھینچنے کی دیں سے ابتدا ہوگی۔ حیث
میں بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن زمین کھال کی طرح کھینچ جائیگی۔ اور حدیث
میں ہے کہ حساب عرض کے روز خلافت کو جس زمین پر جمع کریں گے۔ وہ زمین چاندی
کی ہوگی۔ اُس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن بیت المقدس کی زمین تو

اس صفت کی نہیں۔ اور نہ اس میں خلقِ اولین و آخرین کے جمع ہونے کی گنجائش ہے۔ پس جیسا ہم نے بیان کیا۔ اس کے معنی وہی لینا چاہئے۔ اور شاندار کہ حضرت نے ارضِ محشر کو ارضِ مقدس فرمایا ہو۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر و معاصی کی آلودگی اور شرک کی نجاست سے پاک فرما کر دوسری ہیئت پر نمودار کرے گا۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَيَوْمَ نَبْدِلُ الْأَرْضَ حَتَّىٰ الْأَرْضَ يَنبُتُ قِيَامَتِ** کے دن زمین کی موجودہ ہیئت بدل دی جائے گی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس روز پہاڑ اور زمین شکستہ ہو جائیں گے۔ **وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ** قد کتا دکتہ و احدۃ پس پہاڑ پنبہ حلاج کی طرح ہو جائیں گے۔ **وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ** اور مثل ہیا منشورہ کے ذرہ ذرہ ہو جائیں گے **وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًّا وَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْتَثًّا** پھر اپنے حال سے پراگندہ ہو جائیں گے **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا** پھر غبار کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ اور چونکہ یہ غبار نہایت کثیف اور بہیم شستہ ہوگا لہذا لوگ پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کریں گے۔ کہ یہ اپنی اصلی حالت پر کھڑے ہیں **وَشَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا حَامِدًا** وہی شمس مثل السحاب یعنی ایسے ہو جائیں گے کہ دیکھنے والا دُور سے گمان کریگا۔ کہ یہ اپنی پہلی حالت پر کھڑے ہیں۔ حالانکہ وہ ایر کی طرح اڑتے ہوں گے۔ جیسے سراب کہ دُور سے پانی خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن قریب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ریت ہے چمکتا ہوا۔ **وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا** کے یہی معنی ہیں۔

پہاڑوں کی ترکیب و انقلاب کی بابت جو بیان کیا گیا۔ ظاہر اقرآن و حدیث سے ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ مختلف پہاڑوں کی مختلف صفات ہوں۔ یعنی بعض پہاڑ خوردہ ہوں۔ اور بعض مثل غبار کے اڑیں۔ علیٰ ہذا القیاس جیسا آیات بالا میں مصرح ہے سمجھنا چاہئے۔ اور یہ اس لئے کہ بعض اصحاب کو جبال کی نسبت اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کے انقلاب میں یہ ترکیب کیسے ہوگی۔ لہذا ہم نے دونوں باتیں بیان کر دیں۔

جب پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ اور گرہوں کو بھر دیا جائے گا۔ اور
 ٹیلوں کو پست کر کے زمین کو ہموار کی طرح ہموار کر دیا جائے گا۔ اُس میں
 کوئی تشید فراز نہیں رہے گا۔ چنانچہ فرمایا قَدْ هَمَّ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مَصْفًى
 لَا تَرَى فِيهِ عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور زمین کے اور نیزہ و نیز پر کے حجاب اٹھائیے
 جائیں گے۔ اور دونوں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَ بَرَزَتْ الْأَجْنِبُ لَمَّا يَسْأَلُ
 اور ایسا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گے۔ افلاک مبدت و نابود ہو جائیں گے
 آفتاب لپیٹ لیا جائیگا۔ اور آسمان طے کر لیا جائیگا۔ تو مخلوق موقوف عرض میں
 کھڑی ہوگی۔ جب اس طرح کھڑے کھڑے ایک عرصہ ہوا کہ راز گزر جائے گا۔ اور لوگ
 عاجز آجائیں گے اور تشنگی و تپش اُن میں پوری طرح سرایت کرے گی تو خلائق بحجز
 و اہلح تمام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے۔
 اور اُن کو اپنا شفیع بنائیں گے۔ تاکہ درمیان خلائق کے حکم کیا جائے۔ آدم حضرت
 نوح کی طرف بھیجیں گے۔ اور نوح حضرت ابراہیمؑ کی طرف اور ابراہیمؑ حضرت
 موسیٰؑ کی طرف اور موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ کے حوالہ کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰؑ
 علیہ السلام ہمارے نبی مختار حبیب کر دے گا رُشَفِعَ الْمَذْنِبِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرت
 احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَ عَلَیْہِ سَلَامٌ
 الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ کے حوالہ شفاعت خلائق کا کام کریں گے۔ پس حضور
 نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام خلائق کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور انہیں تپش و
 حرارت روز قیامت سے نجات دلائیں گے۔ چنانچہ حدیث درست سے ایسا
 ہی ثابت ہے۔ پھر نامہائے اعمال خلائق دائیں اور بائیں طرف سے روانہ ہوں گے
 اہل سعادت کے دائیں ہاتھ میں نامہائے اعمال دیے جائیں گے۔ اور اہل شقاوت
 کے بائیں ہاتھ میں پھر ہر ایک کو اپنے اعمال نامہ کے پڑھنے کا حکم ہوگا۔ کہ
 اِقْرَءْ کِتَابَکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ حَسِبْنَا اَعْمَالُکَ
 پڑھنے میں یہ حکمت ہے کہ لوگ جب زندہ ہوں گے تو اپنے و نبوی اعمال کو
 قراؤش کر جائیں گے۔ انہیں معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعمال کا
 حصہ کیا یا نہیں۔ جب نہیں روز قیامت کی تکلیف و حرارت محسوس ہوگی۔ تو

فَیَنْفَعُکُمْ
 فِیْہِ
 یَوْمَئِذٍ

حیران و متعجب ہوں گے کہ اس شدت مصائب باعث ہے اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال نامے اُن کے ہاتھ میں لے گا۔ کہ وہ پڑھ کر خود معلوم کر لیں کہ انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ نیک لوگ اپنے اعمال پڑھ کر خوش ہونگے۔ اور بد لوگ رنجیدہ اور ترسناک نیکوں کے لئے شگون نیک ہوگا۔ اور بدوں کے لئے خال بد یہی اعمال نامے ثواب عقاب کی ایک علامت ہوگی۔ اور یہ بات نعوامسے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ خلائق کے نامائے اعمال ظاہر کئے جائینگے۔ انہیں مخلوقا کے اعمال نیک و بد تحریر ہونگے۔ لوگ پڑھ کر خود ہی اپنے اعمال سے واقف ہو جائیں گے۔

اصل حقیقت یہ ہے جو مذکور ہوئی۔ اس کے سوا ظاہر آیات و احادیث کو حقیقت سے مجاز پر لے جانا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص ان نصوص کی تائید مجاز پر کرے۔ تو اس کو گمراہ و مبتدع سمجھنا چاہئے کہ ایسا آدمی منکر ان حشر و اجساد کی تائید کر رہا ہے۔ اُس کو حقیقت اسلام سے کوئی حس نہیں۔

نامہ اعمال پڑھنے کے بعد محاسب ہوگا

نامائے اعمال کے بعد محاسب ہوگا۔ اُس کی دلیل یہ آیت ہے۔ وَ
 اَمَّا مَنْ اَدْبٰى كِتَابًا رَّيْبًا يَمْنُنْ فَسَوْفَ يَحْصِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا
 یعنی وہ شخص جس کا نامہ اعمال اُس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اُس سے
 آسان طریق پر حساب لیا جائیگا۔ اور حساب کے وقت انبیاء علیہم السلام اور نیز
 شہدا حاضر و موجود ہونگے، وَجِئَیْ بِالنَّیِّبِیْنَ وَ الشَّہِدَآءِ اور مراد شہدا
 سے کاتبان اعمال خلائق ہیں۔ اُس دن فرشتے لوگوں پر آشکارا ہونگے۔ یَوْمَ
 یَرٰوْنَ السَّمَآءَ کَاٰبِشٰتٍ لَّیْسَ فِیْہَا لَیْجٌ یَّوْمَئِذٍ لَّیْجٌ مِّمَّنْ اَنْبِیَآءٌ عَلَیْہِمُ السَّلَام
 کہیں گے کہ خدا کی جانب سے جو کچھ ہم پر نازل ہوا۔ ہم نے تم کو پہنچا دیا۔ اور فرشتے
 خلائق کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ فرمایا یَوْمَ تَشْہَدُ عَلَیْہِمْ
 السَّمٰوٰتُ وَ اَرْضٌ یُّہْمُ وَاَرْجُلُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ طَوَّ قَالُوْا
 لَیْلُوْا دِہِمْلَمْ شَہِدْنَا ثُمَّ عَلَیْنَا قَالُوْا اَنْطَقْنَا اللّٰہُ الَّذِیْ اَنْطَقَ

کُلَّ شَيْءٍ بِطَاعَتِي أَسْ ذَاتِ انْشَانِ كِي رِيَانِيں ہاتھ اور پاؤں انسان کے کس کے متعلق
گواہی دینگے۔ انسان کیبگاتم نے ہم پر کیوں گواہی دی۔ وہ کہینگے خدا نے ہم کو گواہی
بخشی جو ہر چیز کو گواہی بخشنے والا ہے۔ یہ گواہی اُن لوگوں کے حق میں ہوگی۔ جو
کاتبان اعمال کی گواہی کا اعتراف و تصدیق نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کے
اعضا سے اُن کے اعمال کے متعلق گواہی دے لوائے گا۔ پھر اُن کو کوئی چارہ کار
باقی نہیں رہے گا۔ اور ممکن ہے کہ گواہی اعضا اُن لوگوں کے حق میں ہو۔ جو بلا اللہ
عقوبت بار اعمالیوں میں مبتلا رہتے تھے۔ اور اعمال بار آشکارا اور بدوں خفا
کرتے تھے۔ لہذا خدا تعالیٰ اُن کی زیادتی عقوبت کو اُن کی اعضا کی گواہی سے
آشکارا کرے گا۔ اور اُن کے افعال فواحش کو اس طرح فرمائے گا کہ اُن کے اعضا
ہی اُن کی بد اعمالی کی شہادت دینگے۔

محاسبہ معنی و تفصیل

محاسبہ معنی ہیں کہ بندہ کو اس کے اعمال پر مطلع کیا جائے۔ اور اُس
روشن کر دیا جائے کہ اُس نے اپنی مدت حیات میں کیا عمل کئے ہیں غرض مخلوق
کے اعمال نیک و بد سے ایک ذرہ فرو گذاشت نہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا دَانَ كَانَ
مُسْتَأَلَّ حَبِيبَةٍ مِنْ خُزْدِلِ ابْنِ نَابِهَا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِينَ یعنی اگر رائی
کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اُس کا حساب لیں گے۔ اور ہمارا حساب لینا۔
کافی ہے۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ حساب تمام خلائق کا اُس کے علم میں ایسا ہے
جیسا ایک آدمی کا حساب جس طرح تمام مخلوق کی خلق و بعثت اُس کے نزدیک
ایک آدمی کی خلق و بعثت کے مانند ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا
بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةٍ تَهَارِي سَبِّ كِي خلق و بعثت مثل ایک آدمی
کی خلق و بعثت کے ہے۔ اور محاسبہ کی صفت کے متعلق قطع کرنا ٹھیک نہیں
کہ کس طرح ہوگا۔ لیکن بعض علما فرماتے ہیں کہ تمام مکلفین کا حساب ہوگا جیسا
ہم نے بیان کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حسب امر الہی فرشتے خلق کا حساب کریں گے
اور ہر ایک کے حساب پر ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا۔ اس طرح تھوڑی سی

دست میں سرکے حساب طے ہو جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن سے یہ امر ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوگوں سے جو مستوجبِ سخط و عذاب ہیں بات نہیں کریگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اُن اصحاب سے جو مستحقِ ثواب ہیں خوشنود ہوگا۔ اور یہ وزقیامت اُن سے باتیں کریگا۔ اور بندہ اور خدا کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ پس مستوجبینِ سخط و غضب کا حساب فرشتوں کو تفویض ہوگا۔ ان صورتوں کے مذکورہ بالا میں کوئی تعلق و تنقص نہیں ہے۔ تاہم کسی ایک بات پر قطع کرنا درست نہیں۔ یعنی تعین کے ساتھ کہنا درست نہیں کہ محاسب اسی طرح ہوگا۔ دوسری طرح اُن میں۔ اور قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سرگرم حساب بہشت میں جائے گا۔ یہ متوکلین کا گروہ ہے۔ ایک دوسرے گروہ کا حساب نہایت آسان لیا جائے گا۔ اور بعض کا حساب سختی اور ازادیا و عتاب کے ساتھ ہوگا۔ اور بعض کے حساب میں نہایت شدت کی جائیگی۔ اس فریق میں بعض فساق اہل ایمان بھی شامل ہوں گے۔ اور اکثر کفار۔ پس حساب میں تین قسم کے لوگ ہونگے۔ مومن، فساق، کفار، اگرچہ فاسقوں کے حساب میں شدت ہوگی لیکن کفار کے برابر نہیں۔

جنت و دوزخ میں بعض مومنین و کفار کا حساب دخل ہونا

بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح خاص مومنین کا بے حساب دخل بہشت ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بعض کفار جو غضب الہی سے قریب تر ہیں بے حساب دوزخ میں ڈالے جاویں۔ لیکن اُن آیات سے جو وزن اعمال کے باب میں آئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام کفار کا حساب یکبارگی ہوگا۔ ایک آیت میں ہے **فَوَرَّيْكَ لَنَسْتَأْتَهُمُ أَجْمَعِينَ** عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی تیرے رب کی قسم تمام لوگوں سے اُن کے اعمال کی بابت سوال ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا۔ **وَفَقَّوْهُمْ أَتَمَّ** اَتَمَّ مَسْئَلُونَ

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ يٰۤاٰیۤمَنُ اُنْ كُوْهُرُكُمْ اَوَّلُ - وہ سوال کئے جائیں گے۔
 تم کو کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی یاری نہیں کرتے، اور بعض علما جو بے حساب
 بعض کفار کے دخول جہنم کے قائل ہیں۔ اُن کا استدلال اس آیت سے ہے
 وَلَا يُسْتَلٰ عَنْ ذُنُوْبِهِمْ اَلْجُنُودُ اٰیۤمَنُ یعنی مجرم لوگ اُن کے گناہوں
 سے سوال نہیں کئے جائیں گے۔ وہ بے حساب اصل یہ جہنم ہونگے۔ ان دونوں
 آیتوں میں مطابقت یوں ہو سکتی ہے کہ جس جگہ فرمایا کہ مستول ہیں۔ تو مراد اس
 سے یہ ہے کہ وہ خدا اور رسول کی بابت سوال کئے جائیں گے۔ اور جہاں فرمایا
 کہ اُن سے سوال نہ ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ دوسرے گناہوں کے متعلق سوال نہ
 ہوگا۔ کیونکہ جب اصل کفر ثابت ہو گیا۔ تو عذابِ دوزخ کے مستوجب ہو چکے۔
 اور شاید یہ مراد ہو کہ فرشتے کفار کی پیشانی سے معلوم کر لیں گے کہ یہ کافر ہیں۔ پھر
 سوالی کی حاجت نہ ہوگی۔

وزن اعمال کا بیان

محاسب کے بعد وزن اعمال ہوگا۔ اور اس سے بیغرض ہے کہ اندازہ عمل
 ظاہر ہو جائے۔ اور نیکی و بدی میں تفاوت معلوم ہو جائے کہ زیادتی کس میں ہے
 اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں حسنات کی صفحہ گردانی اور سیئات کی
 صفت سبکی کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ فرمایا اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاولٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلٰحُونَ اور جن لوگوں کی میزان عمل نیکی سے بالکل خالی ہوگی۔ وہ
 ہمیشہ دوزخ میں پھریں گے۔ چنانچہ فرمایا مَنْ حَقَّقَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فِيْٓ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ اَحَادِیْث
 صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کے سوا تیسرا گروہ بھی ہوگا۔ جو صرف اصل
 ایمان رکھتا ہوگا۔ اور تمام عمر معصیت میں مبتلا رہا ہوگا۔ اس واسطے وہ مستوجب
 عذاب ہوگا۔ کہ اُس سے اعمالِ حسنہ چھوٹ گئے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے فرمادیا
 ہے کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا بھی وزن ہوگا۔ اور نیکی و بدی سے کچھ
 بھی بدوں وزن نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس تیسرے

گروہ کے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اس طرح وزن اعمال میں تین قسم کے لوگ داخل ہیں۔ سابقین، مخاطبین اور کفار اگر کوئی معترض ہو کہ جب کفار قیامت میں حسرت سے بے نصیب ہیں۔ اور ان کے پاس سزا جہنمات بھی نہیں۔ تو وزن سے کیا فائدہ؟

جواب یہ ہے کہ چونکہ کفار بھی حالت کفر میں ایسے اعمال مثل صلہ رحمی، ہمدی، رحم اور سخاوت وغیرہ کرتے ہیں جو اگر حالت اسلام میں کرتے۔ تو موجب تقرب ہوتا۔ لہذا وہ اپنے ان اعمال حسہ کی نسبت خیال کرتے ہوں گے۔ کہ انہیں ان کے اعمال کا اجر ملے گا۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام اعمال صالحہ کو میزان کے ایک پلٹے میں ان کے کفر کو دوسرے پلٹے میں رکھ کر وزن کرے گا۔ تو کفر کا پلٹا اچھک جائیگا۔ اور اعمال مذکورہ کا پلٹا انہایت خفیف اور سبک ہو جائے گا۔ جو صاف دلیل اس امر کی ہے کہ حالت کفر میں اعمال حسہ مطلقاً مفید نہیں ہو سکتے۔ یہی بات کافروں کے جتنے کے لئے ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے دنیا میں جو اعمال بے گمان اجر کئے تھے۔ وہ آج ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ وَتَنَالُوا إِلَى مَا عَمِلْتُمْ مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنَاكُمْ هَبَاءً مَّتَشَوِّراً۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کفار حسنات تو رکھتے ہی نہیں البتہ عذاب میں تفاوت درجہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ارہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یعنی منافق و فریغ کے فروتر گھر میں ہونگے۔ اور اس معنی سے بھی کہ بعض کفار ایسے ہیں۔ جو صانع عالم کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ صانع عالم کا اثبات تو کرتے ہیں۔ لیکن توحید کی راہ سے نہیں۔ بلکہ بطریق کفر و شرک پس یہ دونوں گروہ باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بعض بت پرست ہیں۔ بعض توحید کے معتقد ہیں۔ مگر انکار رسالت کرتے ہیں۔ یہ بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ پھر جب اعمال و اعتقاد میں یکساں نہیں ہیں۔ تو عذاب میں کیونکر برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی سطر وزن اعمال ہوگا۔ تاکہ ان کے عذاب کا درجہ بقدر ان کے اعتقاد کے ظاہر

برخاستن ہو جائے ۔

میزان پاک نفوس کے وزن اعمال میں بھی یہی فائدہ منظور ہے۔ جنہوں نے عمر بھر کوئی برا کام نہیں کیا ہوگا۔ اور ہمیشہ نیکی اور تقرب الی اللہ کی جانب جھکے رہے ہونگے ۔

لیکن اس باب میں کہ وزن اعمال کیونکر اور کس طرح ہوگا۔ علمائے کرام نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اور جو کچھ قرآن و حدیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت میں حقیقتاً وزن اعمال کے لئے ایک میزان ہوگی جس کے حسب معمول دو پلٹے ہونگے۔ ایک نورانی۔ دوسرا ظلماتی۔ پہلا حسنت کے لئے اور دوسرا سیئات کے لئے۔ کیفیت وزن کے متعلق دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا لہ سے اعمال کو بمقدار ان کے درجات ثواب و عقاب کے ایک سیم بخشے گا۔ اعمال خواہ نیک ہوں یا بد سب مجسم ہونگے، اور اس طریق سے نیکی اور بدی کا وزن بڑی آسانی سے ہو جائیگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حسنت کو باندازہ حسنت گراں کر دیا جائے گا۔ اور سیئات کو بقدر سیئات خفیف۔ یہ وجہ پہلی وجہ سے اولیٰ تر اور قرین قیاس ہے۔ اور نیز اس وجہ سے کہ اس بارہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث درست و صحیحہ وارد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تانے پر جانے میزان کے ایک پلٹے میں رکھینگے۔ اور صرف ایک چھوٹا سا پڑا جس پر کلمہ شہادت **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** لکھا ہوگا۔ دوسرے پلٹے میں رکھیں گے تو یہ خفیف شہادت وزن میں ان تمام سجالات پر غالب اور سب پروانوں پر راجح ہوگا۔ اور وہ تمام سجالات خفیف اور سبک ہو جائیں گے ۔

بعض دوسرے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ وزن اعمال کا ذکر جو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اُس سے مراد یہ ہے کہ بعض اعمال کو بعض دوسرے اعمال کے ساتھ برابر کر دیں گے۔ اور ان کی زیادت و نقصان اس طرح معلوم کر لیں گے، وہی برابر کرنے اور اعمال کے برابر جانچنے اور نیکی و بدی میں سے ایک کو دوسرے

پر غالب سمجھنے کی کیفیت تو آج ہم کو اس کے جاننے کی کوئی سبیل نہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح اعمال طالع و صالح میں حساب فرمائے گا۔ یہ تاویل اگرچہ احتمال قبول رکھتی ہے۔ لیکن ہمیں زیبا نہیں کہ بے دلیل قاطع اور حجت ساطع کے خدا اور رسول کے کلام کی اس طرح تاویل کریں۔ کیونکہ ہماری عقلیں اس کی کیفیت جاننے سے محض عاجز و درماندہ ہیں۔ اور اس قسم کی تاویلات کے جواب میں ہمیں علمائے اسلام کے اس فرمان پر بلا حجت عمل کرنا چاہئے۔ کہ جو کچھ ہم کو خدا کے رسول کی طرف سے بطریق صحیح پہنچے۔ ہم اس کو بلا چون و چرا قبول کر لیں۔ اگرچہ انسانی عقول اس کی دریافت ماہریت اور کما ہی حقیقت سے عاجز ہوں اور اگر اس باب میں کوئی شخص مخالف طبع اسلام گفتگو کرے۔ تو پہلے اس کے ساتھ توحید و نبوت کے باب میں کلام کرنا چاہئے۔ جیسے توحید و نبوت کا اعتنا کر لیگا۔ تو اسلام کے تمام مسائل کا معتقد ہو جائے گا۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ وزن حسنات کا اعتبار رضائے باری تعالیٰ اور وزن سیئات کا اعتبار سخط باری تعالیٰ کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلاً ایک مومن ہے کہ نیکیاں کرنے میں اس کی غرض محض حساب باری تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہے۔ اور اسی کی دوستی کو وہ اپنا غایت مقصود سمجھتا ہے۔ اور جملہ شرائط دوستی اور اطاعت و متابعت رسول کو جوچہ حسن اکمل بجالاتا ہے۔ پھر باوجود اس کے اس کے عذاب سے اور عدم قبول طاعات و عبادات سے ترساں و لرزاں رہتا ہے۔ دوسرا مومن ایسا ہے جو ترس عقوبت و رعایت آداب سنن سے عبادت تو کرتا ہے۔ لیکن وہ حضور دل سے غافل ہے۔ اور اس سے بھی اندیشناک ہے کہ شاید اس کے اعمال مقبول نہ ہوں۔ پس ظاہر ہے کہ ان دونوں شخصوں کے عمل عبودیت میں یکساں ہیں۔ لیکن ایک کا عمل محض رضا جوئی خدا تعالیٰ سے ہے اور دوسرے کا عمل حضور دل سے خالی اور وہ بھی بخوف عذاب الہی۔ پس ان کے اعمال میں فرق بین ہے۔ تو ثواب میں بھی تفاوت ضرور ہے۔ اسی لحاظ و اعتبار سے ان کا وزن اعمال بھی ہوگا۔ کیونکہ وزن بحسب طہر اعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ بحسب محل و موقع رضائے الہی محل جلالہ ۛ

اسی طرح سیئات میں مثلاً ایک شخص گناہ کرتا ہے۔ اور اُس سے عجت پکرتا ہے۔ اور معاصی کی جانب لیر ہے۔ اور نبی خدا تعالیٰ سے غافل اور عقوبت الہی کو نظر سے دور کرتا ہے۔ اور عاقبت سے خوف نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے بڑے اعمال پر شاد و مرقم ہے اُس کے مقابل دوسرا شخص ایسا ہے جو گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میں بُرا کرتا ہوں اور اُس سے ڈرتا ہے۔ اور توبہ کرتا ہے۔ اور دل تنگ ہوتا ہے۔ اور اُس حال میں کہ میلان طبع توبہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو ضرور اس دوسرے کے گناہ سزا اور عقوبت میں پہلے کی نسبت کمتر ہیں۔ پس اس کا وزن سیئات بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ اسی پر دوسری صورت میں قیاس کر لینا چاہئے۔

صراط کا بیان

وزن اعمال کے بعد صراط پر گزرنے کا موقع پیش آئے گا۔ اور صراط ایک راستہ ہے۔ جو موضع عرصات و حساب کی زمین پر نظر ہر ہوگا۔ یہ راستہ حقیقت میں ایک پل کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جو دونوں پر رکھا ہوگا۔ جنتی جنت میں اسی پل کے ذریعہ پہنچیں گے۔ اور اسی پل کے تحت میں دوزخ ہوگی۔ اسی واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو جس جہنم فرمایا ہے۔ یعنی دوزخ کا پل۔ اور قرآن نے ہم کو خبر دی ہے کہ بہشت سے المنتہی کے نزدیک ہے۔ اور حدیث سے معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہی آسمان پر ہے عرش کے نیچے، پھر قرآن و حدیث سے روشن ہوتا ہے کہ دوزخ اس جہان کے نیچے ہے۔ جس طرح جنت اوپر ہے۔ قیامت کے دن جب آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ تو جنت آشکارا ہو جائے گی۔ اور جنت کے درجات ہیں۔ ایک کے اوپر دوسرا موافق درجات اہل بہشت کے جو ان کی طاعت و عبادت کے لحاظ سے ان کو ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت جنت کو اہل جنت کے قریب کرے گا۔ چنانچہ فرمایا۔ وَأَذِلَّةَ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ هُنَّ أُولَئِكَ حَبِطَتِ لَهُنَّ سُلُوكُهُنَّ فِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اور اُس کے حجابات جس کے سبب اُس میں نشیب و فراز پایا جاتا ہے۔ اٹھائے جائیں گے۔ تو دوزخ ظاہر ہو جائیگی۔ چنانچہ فرمایا۔ وَبُشِّرَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ يَرَىٰ مِنْ قُرْبٍ لَوْ كُنَّ مَرِيضًا۔

حساب میں مجتمع ہوں گے۔ درآں ایک جنت اُس کے اوپر اور دوزخ اُن کے نیچے ہوگی، پھر لوگوں کو صراط پر سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ جس کے ذریعہ جنتی جنت میں پہنچیں گے، اور دوزخی دوزخ میں گریں گے۔

اور واضح ہے کہ صراط پر سے ہر ایک شخص گزرے گا۔ خواہ کسی درجہ کا انسان ہو۔ کسی کو اس سے چارہ نہیں۔ جیسا قرآن کریم میں وارد ہے۔ وَلَا تَ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا پس جو لوگ پاک ہیں اور قلب سلیم بے آلائش گناہ کے خدا کے پاس بیکر آئے ہیں۔ انہیں جہنم سے کوئی آسیب گزند نہیں پہنچے گا۔ اور جو لوگ گناہ نگار اور مستوجب عقوبت و سخط الہی ہیں۔ وہ جہنم میں گریں گے۔ پھر اُن میں وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے دوزخ سے نجات پائیں گے، اور اہل شرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور صراط پر گزرنے والوں کو طاعت و عبادت کے ہوگا۔ جیسا حدیث شریف میں آیا ہے۔ بعض بجلی کی طرح طرفہ العین میں گزریں گے بعض مثل ہوا کے۔ بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح۔ بعض مانند تیز و تند انسان کے۔ بعض بصوت تیر سریع اس کی طرح۔ غرض گزرنے کی حالتیں مختلف ہوں گی۔

حدیث میں صراط کی صفت اس طرح آئی ہے کہ اس کا اوپر کا سرا جنت کی طرف ہوگا۔ اور نیچے کا سرا جہنم کی طرف۔ یہ ہمارے اس بیان کی دلیل ہے کہ صراط ایک سستہ پستی سے بلندی کی جانب کھنچا ہوا۔

اہل حق کا مذہب ہے کہ صراط کا راستہ محسوس ہوگا۔ لوگ اُس کو چشم ہر دیکھیں گے۔ ادیان حقہ سابقہ بھی اس کے مؤید ہیں۔ اور پیغمبروں نے اسی طرح اپنی امت کو خبر دی ہے۔ پھر سب کے بعد حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط کے متعلق ہمیں یہی خبر پہنچائی ہے۔ اور اس خیر کو ایسا صاف و صریح بیان فرمایا کہ اُس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں رہی۔ جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اور تمام احوال آخرت اعیانی و حقیقی ہیں۔ نہ خیالی و مجازی آنحضرت کا فرمانا بجا اور حق ہے۔ اور اُس کا قبول کرنا حقیقت کے طور پر تمام امت مرحومہ پر فرض و واجب ہے۔

صراط کے متعلق ایک لطیف بیان

اور یہ جو ایک حدیث میں ہے کہ صراط ایک پل ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز آذقۃ من الشّعیر و آخذ من الشیثیف اگرچہ بعض علمائے اپنے اعتقاد ناموں میں اس کو اسی طرح یاد کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیثوں کو جو اس باب میں اُپر بیان ہوئیں۔ لیکن حقیقت امور عقلی کا جاننا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان و نقل پر موقوف ہے۔ تو اس معاملہ میں ایسی حدیثوں پر یقین و اعتماد کرنا چاہئے۔ جو روایت و درایت کے لحاظ سے صحت کو پہنچی ہوں۔ اور ان احادیث کو جن کی صحت میں علما کا اختلاف ہے۔ اچھا متفقہ کے ہم مرتبہ نہ سمجھنا چاہئے۔ پس آئمہ حدیث و حفاظ نقل کرتے ہیں کہ آذقۃ من الشّعیر الی حدیث و صلف صراط میں ثابت نہیں ہے۔ نیز حدیث میں ایسا آیا ہے کہ ملائکہ صراط کے دونوں جانب کھڑے ہونگے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ صراط کے مابین ویسار قلابیں ہوں گی۔ جن سے لوگوں کو پکڑینگے۔ بعض لوگ صراط سے اسی طرح گذر جائیں گے کہ انہیں کوئی اُسیب نہیں پہنچے گا۔ اور بعض اُن قلابوں سے شستہ و زخمی ہو جائیں گے۔ تاہم دوزخ میں گرنے سے محفوظ رہیں گے، لیکن بعض ایسے ہوں گے جو قلابوں سے کھینچ کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض لوگ قدموں تک نور میں غرق ہوں گے۔ بعض صراط پر سے زندہ و سلامت گذر جائیں گے پس پیٹ کے بل پل کر پار ہوں گے۔ یہ تمام باتیں حدیثوں میں ہیں جن سے صراط کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب ان احادیث کے ہوتے آذقۃ من الشّعیر والی حدیث کہاں تک تسلیم کی جاسکتی ہے۔ لہذا ہمیں یوں تاویل کرنا چاہئے کہ مراد اس حدیث سے یہ کہ صراط پر سے گذرنا اس قدر مشکل ہے جیسے کسی ایسی چیز پر سے گذرنا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہو۔ اور اُس کی ٹکلی و وسعت بقدر طاعت و معصیت کے ہوگی۔ اور یہ جو کہا کہ تلوار سے تیز ہے۔ یعنی اُس پر سے گذرنا اہل سعادت کے لئے آسان ہے۔ مگر اہل شقاوت

کے لئے تلوار سے تیز ہے۔ اگر عوام مسلمانوں کی فہم اس ادراک سے قاصر ہو تو انہیں اعتقاد رکھنا چاہئے کہ اگر یہ حدیث حضرت رسول خدا سے بطریق تحت مروی ہے تو بلا چون و چرا اُس کو تسلیم کرتے اور اُسے حق جانتے ہیں۔ اور اگر ہماری فہم میں آنحضرت کے بیان میں کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری کوتاہی فہم سے ہے۔ آپ کے بیان میں حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔

جنت و دوزخ کی تعریف

صراط کے بعد دوزخی دوزخ میں جائینگے۔ اور جنتی جنت میں۔ بہشت ایک عالم روحانی ہے۔ خرم و نشاطِ ابدی۔ آرام سے بھر اہوا۔ اُس کی روحانیت اور جسمانیات غایت لطافت و کمال دلاویزی پر ہوگی۔ وہاں پر کامرانی و عیش کے تمام اسباب مہیا و آمادہ ہوں گے۔ اور تمام جسمانی و روحانی لذتیں وہاں میسر ہونگی۔ جنت کے ساکنین کو کسی قسم کا رنج و الم نہیں ہوگا۔ اہل جنت اور نعمت ٹائے جنت کو کبھی زوال و فنا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور طاعت گزاروں کے لئے بہشت کو آمادہ و مہیا کر رکھا ہے۔ وہ اس وقت موجود و مخلوق ہے اُس کے درجات بہت ہیں۔ بعض درجات بعض سے ارفع و افضل ہیں۔ یہ درجات باندازہ طاعت و عبادت کے اہل جنت کو نصیب ہونگے۔

اور دوزخ عالم ظلمانی کا نام ہے۔ جو آتش سوزاں سے بھری ہوئی ہے اور جہاں مصائب و ناخوشی کے تمام اسباب مہیا و موجود ہیں۔ اور تم کے عذاب جسمانی و روحانی اہل جہنم کو پہنچیں گے، مثل جنت کے دوزخ کے بھی درجات ہیں درکات وہ نیچے ہیں۔ جو پستی کے لحاظ سے ہوں۔ ایک کے نیچے ایک۔ جس طرح درجات وہ نیچے ہیں۔ جو بلندی کے لحاظ سے ہوں۔ ایک کے اوپر ایک۔ دوزخ میں سخت ترین اور صعب ترین عذاب ہوگا۔ وہاں کے ساکنین کو کبھی اور کسی قسم آسائش و راحت کی صورت نہ دکھائی دیگی۔ اور کبھی عذاب میں تخفیف ہوگی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دشمنانِ خدا و رسول اور منکرانِ توحید و رسالت کے لئے ساختہ و آمادہ کیا ہے جس آدمی کی موت کفر و شرک پر ہوئی۔ وہ کبھی عذابِ دوزخ

سے نجات نہیں پائے گا۔ لیکن عصات گناہ گاران ایساں سے جو لوگ اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اگرچہ ان کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں لیکن ایک مدت معین کے بعد آخر کار دوزخ سے نجات پا کر حبشہ میں ہمیشہ ہمیشہ بآرام و اطمینان تمام رہیں گے۔ آخرت کے یہ تمام حالات قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں۔ جن پر تمام اہل حق کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان پر ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا ہر ایک مومن پر فرض ہے۔ ورنہ ناقص ہے گا۔

دسویں فصل

قیامت کی شرطوں کے بیان میں

ہم نے اس فہرست میں قیامت کی شہ طیں اور وہ نشانیاں جو قیامت کے پہلے ظاہر ہونگی تفصیلاً بیان کرنا اس لئے مناسب جانتا کہ آیات قیامت میں سے بعض ایسی ہیں۔ جو معمود و معتاد خلق نہیں پس وہ لوگ جو ایمان بالغیب لائے ہیں۔ اور ان سے یہ آیات عجوبہ مخفی ہیں۔ وہ جب ان آیات کا ذکر سنتے ہیں تو یا تو قطعاً ان کے وقوع سے انکار کرتے ہیں۔ یا ایسی تاویل کرتے ہیں۔ جس سے حقیقت الامر پوشیدہ ہے۔ اور مجاز پر حمل کیا جائے۔ اس تاویل فاسد سے ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ عوام مسلمانوں کو راہ حق سے بہکا دیں۔ اور خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے متعلق ان کے دلوں میں شبہات پیدا کر دیں۔

ایک بات یہ ہے کہ اکثر اصحاب اشراف ساعت کی تفصیل نہیں جانتے، اور اگر وہ علما سے ان آیات کا تذکرہ سنتے بھی ہیں تو ان آیات میں جن کا قبول کرنا واجب ہے اور ان آیات و اشراف میں جن کے وقوع میں ایک گونہ تردید ہے کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ پس صحیح و غیر صحیح اور عز وری و غیر ضروری سب پر یکساں

ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو مراد خداوندی اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ اور نہ اُن کے اخبار میں تمیز و شناخت کر سکتے ہیں کہ قابل قبول کون ہیں۔ اور قابل رد کون۔ انہیں صرف سُنی سنائی رطب و یابس باتوں پر تقلید و اعتقاد اُیسا لانا آتا ہے۔ اور بس۔ لہذا ہم نے ان وجوہات مذکورہ کی بنا پر محض مصلحت مسلمانان پر نظر کرتے ہوئے اشراط و آیات ساعت کو تفصیل اس طریقہ پر بیان کر دیا۔ جس سے غٹ و سمین اور صمیم و غیر صمیم میں صاف طور پر فرق ظاہر ہو جائے۔ اور عامہ مومنین عامیانہ اعتقاد کی خرابی کے سبب گمراہی میں نہ پڑیں وَاللّٰهُ الْمَوْفِیُّ وَالْمُعِیْنُ ط

قیامت کی علامتیں بہت ہیں

قیامت کی علامات بہت ہیں۔ اُن میں سے بعض ظاہر ہوئیں جن میں حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور سب سے بڑی اور بین علامت قیامت کی ہے۔ پھر معجزہ شق القمر۔ اور بعض ایسی ہیں جو قرن بعد قرن ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے نقصان علم، کثرت جہل، رفع امانت، ظہور فتن، غلبہ جہل و گناہ گاراں، اشاعت مزامیر و معازف، شراب نوشی، امارت حنفا و کودکاں، طوائف الملوکی، پچھلے لوگوں کا اگلوں پر لعنت کرنا۔ اور اُن کے سوائے جو کچھ احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی ہیں۔ سب رست و بجا و حق ہیں۔ اُن میں سے اکثر ظاہر ہو گئی ہیں۔ اور باقی وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارا قصد اس فصل میں ان چھوٹی چھوٹی علامات کا گناہا نہیں ہے۔ ہم یہاں علامات عظیمہ اور بڑی بڑی نشانیوں اور شرطوں کا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جن کی نسبت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ قرب قیامت کے وقت ظاہر ہونگی۔ جیسے خروج و جال و یاجوج و ماجوج، وغیرہ۔ اور ان کو اشراط ساعت کہتے ہیں۔ اس جہ سے کہ جب تک یہ باتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ مدت حیات دنیا تمام نہ ہوگی، اور ہم نے اس سے

لے مزامیر و معازف کے بیان ایک لطیف بحث دیکھو تکمید

قبل کی فصل میں بیان کر دیا۔ ہے کہ قرآن میں ساعت کا استعمال دو معنی پر ہوا ہے۔ ایک دنیا کی آخری ساعت پر جب نفخہ اُمت پھونکا جائے گا۔ اور اشتراط اسی ساعت سے متعلق ہیں۔ دوسرے ساعت کا اطلاق اُس وقت پر ہوا ہے۔ جب حضرت اسرافیل نفخہ اُجا پھونکیں گے، اور نام خلق زندہ ہوگی۔ اور جملہ اشتراط ساعت سے

ظہور حضرت مہدی علیہ السلام کا ہے۔

مہدی ایک مرد ہوگا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ذریت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اُس کا نام محمد اور اُس کے باپ کا نام عبد اللہ ہوگا۔ دنیا کو عدل سے بھر دیگا۔ جس طرح وہ اُس سے پیشتر ظلم و ستم سے بھری ہوگی شرع محمدی اور طہر بنی و آئین احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خلق اللہ کی وادہ سی کرے گا۔ اور دین حنیفی کا سچا نمونہ ہوگا۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ لَا مَہْدِیَ إِلَّا عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ مراد اس حدیث سے نفی مطلق نہیں ہے بلکہ نفی فضیلت مراد ہے۔ معنی یہ ہیں کہ کوئی مہدی فضیلت میں مثل عیسیٰ ابن مریم کے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں۔ لَا فَتٰی إِلَّا عَلِیٌّ یعنی کوئی جوان شجاعت میں علیؑ کے برابر نہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ علیؑ ہی صرف ایک جوان ہے دنیا میں کوئی جوان ہی نہیں۔ اسی طرح فارسی میں کہتے ہیں۔ “مرو نیست الا فلان و شہر نیست الا بغداد“

پس انہی اعتبارات سے اوپر کی حدیث کے معنی کرنے چاہئیں کہ کوئی مہدی فضیلت اور بڑائی میں عیسیٰ ابن مریم کے برابر نہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قواعد شریعت منسوخ ہو گئے۔ اور اُن کا زمانہ نبوت منقض ہو گیا ہے۔ اور وہ جناب نبی کریمؐ کے دین و آئین اور شریعت حقہ کے مطابق کام کر چکے۔ اور اسی دین کے ایک پیرو اور مقلد کی حیثیت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ پس اُن کا طریق اس دین میں خلفائے ائمت کی طرح ہوگا۔ جن کو خدا نے راہ حق بتا دی ہے۔ اور وہ عامہ مسلمین کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ امر اس حدیث سے روشن ہو گیا کہ اس ائمت کے مہدوں

ظہور امام مہدی علیہ السلام

امام مہدی الا عیسیٰ ابن مریم کے معنی

میں جو اتباع سنت و سیرت نبوی میں اور مقام خلافت کے سدا انجام میں یہ وجہ کامل ہیں۔ کوئی ممدی حضرت عیسیٰ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ وہ پیغمبر مرسل ہے (اگرچہ اس وقت خلسائے اُمت کی حُوریت میں نازل ہوا ہے)۔

ہمیں لازم ہے کہ حدیث لا مھدی الخ کی تاویل اسی طریق پر کریں تاکہ ممدی کے باب میں جو احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ وہ فرزند ابنِ فاطمہ سے ہوں گے، اور اس حدیث میں تعارض و اختلاف واقع نہ ہو (اور یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ممدی وہ عیسیٰ ایک ہی شخص ہے۔ وہ شخص جدا جدا نہیں جیسا کہ مرزا یثیوں نے سمجھ رکھا ہے۔ دیکھو حاشیہ) اس لئے کہ ممدی کی ذیبت فاطمہ سے ہونے کی حدیث درست اور بطریق متعدد وہ ممدی ہے حتیٰ کہ اُس کے جنس میں تو اثرِ ثبات ہے پس اس طرح تاویل کرنے سے دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر قائم رہ سکتی ہیں۔

حضرت ممدی رضی اللہ عنہ کے باب میں ثبوت سی حدیثیں وارد ہیں ایک یہ ہے کہ اُن کا ظہور مکہ میں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ شام کی طرف سے ایک لشکر ممدی سے لڑنے کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو موضعِ بیدایں زمین میں دھندا دیگا۔ اور حدیث میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح ممدی کے ہاتھ سے ہے اور نیز جبل الدیم جو نجدوں کا مسکن ہے آپ ہی فتح کریں گے، اور حدیث میں ہے کہ ممدی فرزندِ ان حسنؑ سے ہوگا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ کرعہ نامی ایک گاؤں میں جو مضافاتِ یمن سے ہے اُس کا ظہور ہوگا۔ اس وقت علاقہ یمن میں انٹام کا کوئی گاؤں نہیں ہے۔ شاید کسی زمانہ میں ہو۔ لوگ اُس کا اصل نام بھول گئے ہوں اور بجائے اُس کے بکشتہ کہنے لگے ہوں یا آئندہ اس نام کا کوئی گاؤں آباد ہو جائے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار کا ٹکڑا اُس کے سپر پر سایہ کئے ہوگا۔ اُس ایریس سے ایک فرشتہ ندا کریگا۔ ہذا اولی اللہ المھدی فاتبوعوہ یہ ممدی خدا کا ولی ہے اس کی متابعت کرو۔ ایک

لے تفصیل کے لئے دیکھو تہکلمہ ص

حدیث میں آیا ہے کہ اُس کی پیشانی پر ایک نشان ستارہ درخشاں کی طرح چمکتا ہو گا *

اس باب میں اخبار منقولہ کا درجہ

یہ اخبار جو ہم نے نقل کئے صحت و شہادت میں اس درجہ کے نہیں کہ ان پر اعتقاد کلی کیا جائے۔ مگر ایسے بھی نہیں کہ ان میں طعن درست ہو۔ پس ان میں جو درست ہیں۔ ان پر ایمان و اعتقاد واجب ہے۔ اور جن اخبار میں کسی قسم کا وہن یا شبہ ہے ان کی نسبت یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ اگر حدیث ہے تو اس پر ہمارا اعتقاد ہے۔ اصل حدیث میں شبہ نہیں۔ اگر غلطی ہو تو ناقل کی جانب سے ہے۔ *

ظہور مہدی اگرچہ خوارق و عادات سے ہے جیسی مغرب سے طلوع آفتاب لیکن ہم نے اس خیال سے بیان کر دیا کہ اشرار ساعت جاننے کے بعد لوگوں کو اخبار مہدی کے متعلق غلطی نہ ہو۔ اور اگر اشرار ساعت کے پہلے کوئی مدعی دعویٰ مہدویت کرے تو اُس کا دعویٰ ناقابل قبول ہو، اور مسلمان اُس کے فتنہ سے محترز رہیں۔ کیونکہ زمانہ گذشتہ میں چند مرتبہ ایسا ہی فتنہ اٹھا ہے کہ فتنہ پروازوں اور ریاست خواہوں نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور چند جہلا اور نادان مسلمانوں کو اپنا پیرو بنا کر اس عامہ میں خلل ڈالا۔ آخر بڑی خواری کے ساتھ اصل بچہ ہم ہوئے۔ *

مہدی کے باب میں شیعہ کا خیال

دوسرے یہ کہ عام مسلمان اباطیل اہل تشیع کے فریب میں نہ آجائیں جنہوں نے سامانِ جمالت و عصوبیت جمع کر رکھا ہے۔ نیز باطنیہ فرقہ کی ضلالت و گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ جو غایت درجہ بد باطن اور فریبندہ فرقہ ہے۔ *

متشیعہ کہتے ہیں کہ مہدی محمد عسکری ہے۔ انہوں نے اُس کا نام

صاحب الزمان رکھا ہے۔ وہ دو سال کا تھا کہ وفات پائی، کوئی عالم بلکہ کوئی عقل
اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بھلا اہل اسلام سے ممکن ہے کہ ایسی جاہلانہ باتوں
پر انتقادات کریں۔ اور سمع قبول میں ان کی مخرقات کو جگہ دیں۔ اس قسم
کی باتیں ندیفوں کی خرافات اور تمویلات سے ہیں۔ جیسے میمون قداح اور
ابو سعید خرازی اور اس کا بیٹا وغیرہم، ان کا ارادہ اس سے یہ تھا۔ کہ عام مسلمانوں
میں نفرت و جدائی ڈالیں۔ اور سادہ دل کمینہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں۔ اور
احکام شرع کو اس اہی طریقہ پر ان میں پھیلائیں، اور اہل علم کو مسلمانوں کی نظر
میں متہم اور بے وقار کریں۔

میں نے دنیا میں اس منقسمہ سے بدتر اور نادان کوئی فرقہ نہیں پایا۔ جو
ایسے بے حائل اور بہبودہ افسانوں سے اپنا مطلب ثابت کرنا اور مسلمانوں میں
تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور منشا دعوت باطنیوں کا یہی خرافات ہیں پس پندارو
کہ ان باتوں پر کوئی توجہ نہ کرنی چاہئے، اس واسطے کہ ان کی باتوں میں سوائے
محالفت احادیث صحاح اور اجماع اُمت کے دھڑا ہی کیا ہے۔

اب ہم دوسرے احوال کا بیان کرتے ہیں۔ جو نو اور حالات اور معظلات
مقابل سے ہیں۔ اور ان میں اکثر خوارق و عادات سے ہیں۔ میں نے ان حالات
کو حدیث ابوسبحہ اور حدیث خذیفہ ابن اسد رضی اللہ عنہم میں یکجا پایا ہے،
ان کی حدیث درست حدیث ہے، اور دوسرے احادیث میں متفرق آیا ہے۔
ان آیات میں سے بعض وہ ہیں۔ جو قرآن سے ثابت ہیں۔ اور بعض دوسری حدیثوں
کے ذریعہ تواتر کو پہنچے ہیں۔ بایں وجہ کہ تواتر ان کی جنس میں ثابت ہوا ہے،
ابوسرہجہ کی حدیث اسی طرح ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غرفہ سے ہماری باتوں پر طلوع پائی۔ اور ہماری طرف نظر کی۔ اور فرمایا۔ مَکَا
تَذَکَرُونَ وَ مَا تَقُولُونَ کہ باتوں کا ذکر کرتے ہو، اور کیا کہہ رہے ہو،
قُلْنَا السَّاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا۔ انہا لن تقوم حتی تروا
عشر آیات خمساً بالمشرق وخمساً بالمغرب وخمساً منکم

فہرست کی دیکھی جائے

بجزیرۃ العرب، ویا جوج، و ما جوج، و دایۃ الارض، والدخان
والدجال، و نزول عیسیٰ ابن مریم، و طلوع الشمس من مغربها
و نارا تخرج من قعر عدن۔ یعنی قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک اس
کے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لو، مشرق و مغرب کی زمین کا دھنسا۔ اور
جزیرہ عرب کا دھنسا۔ اور یا جوج و ما جوج کا۔ اور دایۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ اور
دخان اور دجال کا ظہور، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور آفتاب مغرب
کی جانب سے طلوع ہونا۔ اور قعر عدن سے آگ کا نکلنا۔ اس حدیث میں
ان دسوں علامتوں کو اسی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اور صحاح میں دوسری
ترتیب ہے۔ لیکن نفس آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور یاد رہے کہ اس حدیث میں جو دس آیتیں مذکور ہیں۔ ان کا ظہور
اسی ترتیب سے نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ احادیث صحاح سے معلوم ہوا ہے کہ
یا جوج و ما جوج کا خروج نزول عیسیٰ کے بعد ہوگا۔ لیکن ہم ہر ایک بیقات او
اس کی کیفیت کا بیان بوضوح تمام کئے دیتے ہیں۔ جن کا ذکر اس حدیث میں
آیا ہے۔ تاکہ اہل ایمان کے اعتقادات اس باب میں راسخ ہو جائیں اور
ان کے قدم جاوہ اعتدال سے نہ ڈگمگائیں۔

دجال کا بیان

خوف نہ گانہ جو حدیث میں مذکور ہے۔ ان کی بات احادیث سے
معلوم ہوا۔ کہ ان کا وقوع ظہور مہدی کے بعد ہوگا۔ یعنی اس وقت جب شام کا
شکر حضرت مہدی کے ساتھ جنگ کرنے آئیگا۔ جس طرح اوپر ذکر ہوا۔ اور بعد
ظہور حضرت مہدی علیہ السلام کے اور فتح قسطنطنیہ کے خروج دجال ہوگا۔
دجال نبی آدم کی قسم کا ایک مرد ہے۔ جو جہنم سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ
میں ٹینٹ نکلا ہوگا۔ مثل دانہ انگور پختہ کے، اور اس میں اختلاف ہے۔ کہ
اس کی سیدھی آنکھ کافی ہوگی یا لٹی، اس باب میں کسی ایک پر قطع کرنا جائز
نہیں۔ صرف یہ اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ وہ عورت یعنی کسی بھی ایک آنکھ سے

اندھا ہوگا۔ حدیث میں مختلف اویان حدیث کی غلطی سے واقع ہو گیا ہے حدیث کو راویوں نے خوب ضبط نہیں کیا ہے۔ اسی اسطر راست چپ کے قرار دے میں غلطی واقع ہوئی۔ ورنہ بیان نبوت ایسی متضاد باتوں سے پاک ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اس کی صفت بیان کر دی ہے۔ لیکن اس کے وقت خروج کو کسی تاریخ کا منقید نہیں کیا ہے اس سبب کہ وہ اس کے لئے مامور نہیں تھے۔ تاہم اس کے خروج کے آثار و قرآن بتا دیتے ہیں اور فرمایا ہے کہ لوگ اس کے خروج کے قبل تین خشک سالیوں میں مبتلا ہوں گے پہلے سال معمول سے ایک ثلث کم بارش ہوگی۔ اور غلہ وغیرہ بھی ایک ثلث کم پیدا ہوگا۔ دوسرے سال دو ثلث کمی واقع ہوگی۔ اور تیسرے سال نہ بارش ہی ہوگی۔ اور ذنبات ہی اگیگی۔ پس اس حال میں دجال خروج کرے گا۔ اس کے ساتھ بھڑت سے شبہات اور سحر کئے عظیم ہوں گے۔

اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ دجال ایک قوم کو دعوت کریگا۔ تو وہ اس کی خدائی پر ایمان لے آئے گی، اور حدیث میں ہے فیا مرس السماء فی طرہا احمر من فیہ نبت یعنی بارش کا حکم کرے گا تو پانی برسیگا۔ اور زمین کو سبزہ اگلے گا حکم کرے گا۔ تو سبزہ پیدا ہوگا۔ چونکہ قوم اس وقت قحط عظیم میں مبتلا ہوگی۔ پس چال دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے گی، اور حدیث میں ہے کہ دجال چالیس روز کی مدت میں تمام زمین کو طے کرے گا۔ اور تمام شہروں اور دیہاتوں میں گھوم آئے گا۔ مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ دجال کا مقام خروج مغرب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ مشرق سے نکلیگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قحط کی تکلیف سے چار پائے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ وہاں پر آکر کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں۔ تو تم مجھے اپنا پروردگار اور خدا یقین کرو گے۔ لوگ کہیں گے ہاں پس شیاطین کو ان کے اونٹوں کی صورت پر متشکل کر دیگا۔ پھر ایک دوسری قوم پر آئے گا۔ جن کے باپ بھائی ہلاک ہو گئے ہوں گے، ان سے بھی کہے گا۔

جس کا جواب اُس کے موافق ملے گا۔ پس وہ شیاطین کو اُس کے باپ، بھائیوں کی صورت پر متشکل کریگا۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص دجال کی صفت کا مدینہ میں ظاہر ہوگا۔ وہ لوگوں سے کہیگا کہ اگر میں ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کروں۔ تو تم مجھے پروردگار یقین کرو گے، لوگ کہیں گے ہاں۔ پس وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کریگا۔ تو وہی شخص جو اُس کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ دجال سے کہیگا کہ میں تجھے خوب جانتا ہوں ایسا کہ اس سے پہلے آگاہ نہ تھا۔ وہ پھر اس کو مار ڈالنا چاہے گا۔ تو اُس وقت اُس کے قتل پر قادر نہ ہوگا۔ اور یہ علامت ہوگی اُس کے کذب و عوی خدا کی۔ اور حدیث میں ہے کہ دجال کے ہمراہ بہشت و دوزخ ہوگی۔ لیکن اس کی بہشت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ اور اس کی دوزخ حقیقت میں بہشت۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اُس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا۔ لیکن لوگ جس کو پانی گمان کریں گے، وہ آتش سوزاں ہوگی۔ اور جس کو آگ تصور کریں گے، وہ حقیقت میں آب سرد ہوگا۔

دجال کے متعلق احادیث اور اُن کا مرتبہ

دجال کی صفات و وقائع کے باب میں جو احادیث اوپر مذکور ہوئیں۔ اُن میں بعض ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے۔ اور بعض ایسی ہیں جن میں کوئی اشکال نہیں۔ پس ان ہر دو قسم کا بیان ضروری ہے۔ تاکہ خصمانہ شریعت اور چوٹا منظورہ طبیعت عوام مسلمانوں کے اضلال کے لئے ایک دستاویز نہ بنالیں۔ اور دعویٰ تناقض اور علت شبہت سے اخبار غیب کو جو صاحب عالم غیب صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے ہیں۔ رد نہ کریں۔ کیونکہ ملاحدہ جو دین حق کے دشمن ہیں۔ اور فلاسفہ جو منکر ان اخبار غیب ہیں۔ ہمیشہ ایسے موقع کے منتظر رہتے ہیں۔ واللہ ناصر دینہ و مظلہ حجتہ ولو کسرۃ المشرکون۔

لیکن اُن احادیث میں سے جن میں نقل طریق سے اختلاف ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اُس کی چشم راست اعمور ہے۔ اور دوسری حدیث میں

دجال کی چشم چپکا عور ہونا مذکور ہے۔ پھر بعض نے بے تعین اس کی آنکھ کے عور ہونے پر اقدام کیا ہے۔ پس ان ہر سہ بیانات میں صرف ایک ہی درست و صحیح ہو سکتا ہے۔ باقی غلط۔ اور چونکہ سیدھی آنکھ کے عور ہونے کی طرف اکثر اصحاب گئے ہیں۔ لہذا ہم اسی پر اعتبار کرتے ہیں کہ وہ عور ہے۔ اور راست یا چپ پر قطع نہیں کرتے۔ کیونکہ جہت اختلاف سے اصل بات پر جرج لازم آتی ہے۔

دوسری اختلافی بات یہ ہے کہ اُس کی مدت قیام چالیس روز ہوگی اور حدیث اسماء بنت زید بن الاسلم الانصاری میں چالیس سال مذکور ہیں۔ لیکن اسماء بنت زید کی حدیث صحت و شہرت اور اتفاق روایات عدول میں چالیس روز والی حدیث کے برابر نہیں۔ اس کو اصحاب بزرگ کی ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے۔ اور ضرور یہ اصحاب عنایت و حفظ اور احتیاط میں ایک عورت سے اولیٰ تر ہیں۔ اس سبب حقیقت میں اس کی مدت قیام چالیس روز ہی ہوگی۔ چالیس سال کا ذکر ایک ذہن اور بے بنیاد بات ہے۔

تیسری بات یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ دیا ر مغرب میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے غروب کرے گا۔ اس میں کوئی تناقص نہیں۔ کیونکہ وہ مغربی جزیرہ سے جو اُس کا محسوس ہے۔ مخلصی پاکر مشرق میں آئے گا۔ اور خراسان کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ فرمایا وہ دریائے مغرب بلکہ دریائے بین میں ہے۔ یہ ہے کہ وہ جزیرہ بحرین میں بجانب مغرب ہوگا۔ اس سے مراد حضرت رسول خدا کی صرف تعبہ خیر و جال ہے۔ اس کے ظاہر کرنے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مصلحت نہ دیکھی ہوگی یا اس کے پوشیدہ رکھنے میں مصلحت ہوگی۔ کشف و اظہار کو خلاف مصلحت سمجھا ہوگا۔

دجال کی صفت میں ایک اشکال

دجال کی صفت میں ایک بڑی اشکال یہ ہے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ

کی اضافت اُس کی طرف ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ حالانکہ زندہ کرنا صرف خدا تعالیٰ کا ہی فعل و قدرت ہے، جواب یہ ہے کہ ہم نے قطعی دلائل سے سمجھ لیا ہے کہ جیسی دمیت یعنی زندہ کرنے والا اور مارنے والا صرف خدا تعالیٰ ہے۔ جل جلالہ۔ اس کی اضافت دوسرے کی طرف محض سبب کے لحاظ سے ہے جس طرح اچھا مردگان کی اضافت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی دعا اچھا کا سبب واقع ہوتی تھی، پس جب حکمت الہی اس امر کی مقتضی ہوئی کہ اُس مقتول کے زندہ کرنے میں دجال ملعون کی مراد حاصل ہو جائے۔ اس واسطے اچھا کی اضافت مجازاً اُس کی طرف کی گئی۔ پھر بھی خدا تعالیٰ نے باوجود اس کے قصائے حاجت کے مردہ کو زندہ کرنے میں بھی ایک ذیل اُس کے بظاہر عموماً پر قائم کر دی۔ وہ یہ کہ جب دجال اسی شخص کو جس نے اُس کو زندہ کیا ہوگا۔ پھر مار ڈالنا چاہیگا تو اُس وقت اُس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جب دجال مار ڈالنے پر جو قدرت بشر سے ہے۔ قادر نہ ہوا تو اچھا پر جو خاص خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ مستغلاً اُس طرح قادر ہو سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اچھا موتی اُس کے اختیار و قدرت سے ہرگز نہ ہوگا۔ لہذا اچھا کی اضافت اس کی طرف مجاز ہے۔ ورنہ حقیقت میں وہ اُس پر قادر نہیں ہے۔

ایک اور اشکال

ایک اور اشکال یہ ہے کہ جب چاہز نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدعی نبوت کی کسی ایسے فعل سے جس کی مثل سے مخلوق عاجز ہو۔ مدد کرے۔ پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اچھا مردہ سے مدعی رُبوبیت کی مدد کرے، اور مردہ کا زندہ کرنا اُس کے اختیار میں دیکھو۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ مدعی نبوت کا دعویٰ ایسے امر کے متعلق ہوتا ہے جس کا وجود بشر میں ممکن ہے۔ اُس کے صدق و کذب کا علم خدا کو ہی ہوتا ہے۔ بظاہر اُس کے دعوے کو چھوٹا کرنے کی دلیل نہیں ہوتی

پس اگر کوئی دلیل مدعی نبوت کے سچا یا جھوٹا کرنے کی ہے۔ تو یہی کہ وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی ایسی دلیل یا ایسا فعل خارق عادت پیش کرے جس کے جواب اور مقابلہ سے اُس زمانہ کے لوگ یا تمام خلق عاجز و درماندہ ہو۔ پس اگر مدعی نبوت کی دلیل یا فعل اُس کے کہنے کے مطابق ظاہر ہوا۔ تو اس کی نبوت کے برحق ہونے میں کلام نہیں۔ اور اگر اُس کے خلاف ثابت ہوا تو مدعی نبوت کا ذیہ سبھا جائے گا۔ جب دلیل ہی شناخت و تمیز نبی صادق و کاذب کا ذریعہ ٹھہری۔ تو ظاہر ہوا کہ جھوٹے مدعی نبوت کی امداد اُس کی نبوت میں منجانب اللہ کبھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو تو اُس کی نبوت کے سچا ہونے میں کوئی شک نہ رہے۔ اور جھوٹے نبی کو جھوٹا سمجھنے میں بڑی سخت و فتنہ پیش آئے۔ اور داعی ایمان کی داعی کفر سے تمیز نہ ہو سکے۔ اور یہ افضل حکمت الہی سے بعید ہے۔ تو یاد رہے کہ جھوٹا مدعی نبوت کی امداد معجزہ کے ذریعہ ہرگز اور کسی نوع جائز نہیں ہے۔

اور یہ بات مدعی ربوبیت میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایسے امر کا دعویٰ کرتا ہے جس کی نظیر اُس کے امثال میں مستحیل ہے۔ اگر مدعی محدث ربوبیت کی قابلیت رکھتا تو تمام محدثات بھی اس قبیل سے ہوتے، اور محدث فی نفسہ و لائل حدوث اور امارت ضعف سے کسی وقت متفک نہیں ہے۔ پس یہی حالت اُس کے کذب دعویٰ کی نشاۃ ہے۔ بالخصوص حال میں تو یہ بات بطور اولیٰ موجود ہے۔ اس لئے کہ وہ مرتب بشریت میں بھی نقصان رکھتا ہے۔ اور کسی ذی نعم سے پوشیدہ نہیں کہ وہ اگر اپنے دعویٰ ربوبیت میں صادق ہوتا۔ اور حقیقت میں نفس اس کی قدرت میں ہوتا۔ تو بطریق اولیٰ اپنی چشم کور کے روشن کرنے پر قادر ہوتا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وصال کے باب میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو انبیائے سابقین میں سے کسی نے بیان نہیں کی۔ اَلَا لَشَاءُ اَعْلُوْا وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَبَیِّنٌ بَاغُوْا یَا دُرْکُوْہُ کہ وہ آغور ہے اور تمہارا پروردگار اعلو نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس جانب اشارہ ہے کہ ایک ایسا بشر جو مرتب بشریت میں بھی کمال و

نہیں رکھتا۔ رب ہونے کی کیونکر قابلیت رکھ سکتا ہے۔ رہی دجال کی تسلیط و تمکین۔ تو اس میں یہ حکمت ہے کہ انسان اپنی عقل سے جان لے کہ وہ کاذب ہے۔ اور اُس کے فتنہ سے سالم و سلامت رہے۔

ہماری اس تقریر کے بعد مخالفین و منکرین کو ہرگز عوام مسلمانوں کو فریب دینے کی جرأت نہیں رہے گی، ہم نے دلائل قاطعہ اور حدیث نبوی سے ثابت کر دیا ہے کہ دجال کے باب میں جو اشکال وارد کی جاتی ہیں۔ وہ چند اں پائدار و مستحکم نہیں ہیں۔ اور یہ کہ اُس کے جواب نہایت آسان ہیں۔ بات یہ کہ ضریح و دجال اور اُس کے تسلط میں خدا کی جانب سے بندوں پر ایک ابتلا و عظیم ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس میں اُس کی کیا حکمت ہے۔ انسان کو کیا مجال کہ بدوں اس کی توفیق کے اُس کی عمیق اور پوشیدہ حکمتوں کے راز کو معلوم کر سکے۔ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ فِی خَلْقِہٖ بِمَا یَشَاءُ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

دجال بعین کے ضریح اور اُس کے فساد فی الارض کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ فضل الصلوٰۃ آسمان سے نزول فرمائیں گے، جناب نبی کریم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ قرب ساعت کے وقت جناب عیسیٰ آسمان سے نزول فرما کر دجال کو قتل کریں گے، اور زمین کو دجال اور اُس کے متبعین کی جہالت و فساد سے اور بیو دیان بے دین کی ناپاکیوں اور گندگیوں سے جو حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے اور مصلوب ہونے کے مدعی ہیں۔ پاک کریں گے۔

حضرت عیسیٰ کے نزول میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انقرض عالم کی مدت قریب ہوگی تو چونکہ عیسیٰ نبی آدم سے ہیں۔ (ان کو خدا نے کفار کے شکر سچا کر ایک مدت معین کے لئے آسمان پر اٹھایا ہے) اور کوئی انسان آسمان پر قوت نہیں ہوگا۔ بلکہ زمین پر مرے گا۔ چنانچہ فرمایا: **لَمَّا خَلَقْنَاکُمْ**

لے ہم نے اس مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ اور اس مٹی میں تم کو پلٹائیں گے۔ اور دوسری بار اسی مٹی سے تم کو نکالیں گے۔

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۚ هِيَ حَقٌّ عِيسَىٰ كِي اہل مقررہ اختتام کو پہنچے گی، نواشد تعالیٰ ان کو زمین پر نازل کرے گا تاکہ موت انہیں زمین پر پالے ۛ

دوسری حکمت یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب کی۔ انہیں ساحر و جادوگر بتایا۔ اور ان کے قتل کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ نص قرآنی سے یہ امر ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اُن کے صفوح حال پر رستم مذلت کھینچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے ذریعہ دین حق کو عزیز فرمائے گا ۛ

یہودیوں کی سلطنت زمین کے کسی حصہ پر نہیں، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے۔ اور اس امر کے منتظر کہ انہیں فرصت ملے۔ سچ اللہ کہ انہیں کبھی فرصت و فراغت امور دینی میں نصیب نہ ہوگی، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائینگے ۛ

جب دجال بعین ظاہر ہوگا۔ تو یحییٰ اس کی متابعت کریں گے۔ اور شومی تکذیب مسیح ہادی کے سبب جس کی تصدیق واجب ہے۔ اور اس کے معجزہ کو سسکے ساتھ تعبیر کرنے کی بدبختی کے بدلہ میں سحر دجال کو قبول کرینگے پس اللہ تعالیٰ اسی برگزیدہ بندہ کو جس کی یہ تکذیب کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جب اُن کا خیال تھا کہ اب ہم نے فرصت حاصل کر لی۔ اب ہمیں چاہئے کہ مسلمانوں اور دینداروں سے انتقام لیں۔ یہودیوں کی تحریب اور ہلاکت کے لئے بھیجے گا۔ اور اس طرح وہ اس کی ذات مقدس کی ہلاکت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے ہاتھ سے اُن کو ہلاک کرادیگا ۛ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موافق نص قرآنی اور احادیث نبوی کے ایمان لانا چاہئے، اور یہ بھی اعتقاد رکھنا چاہئے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے۔ تو وہ احکام شریعت غنائے محمدی کے تابع ہونگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خلایق کی طرف مبعوث کیا ہے۔ پس واجب ہے کہ اُس وقت حضرت عیسیٰ اپنی شریعت

سے درگزر کر کے شریعت محمدی کے تابع ہوں۔ اس معنی سے حضرت عیسیٰ کی نبوت اُن کے رفع الی السماء تک محدود تھی۔ اس کے بعد جب شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت ہوئی۔ تو تمام انس و جن پر آپ کی شریعت کی متابعت و اطاعت واجب ہو گئی۔ کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن نہیں۔ اگر کوئی مدعی دعویٰ کرے تو باطل ہے۔ آپ نے خود فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حَتَّی الذِّیُّ یُنَیِّسُکُمْ تَوَاضَعُ ہُوَا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہ ہونگے، اُن کا عمل کتاب و سنت پیغمبر آخر الزمان کے موافق ہوگا۔ اور اسی معنی میں فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو کان مٹو سلی حیا ما دسعا الا اتباعیؐ کہ اگر مٹو اسے علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری متابعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

اگر سوال کیا جائے کہ حدیث نو اس بن معان میں بعد وصف دجال اور اُس کے ہلاک ہونے کے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بابت فرمایا۔ یَفْتَحُ یَابَ الدَّارِ کہ وہ انصاف کا دروازہ کھولیں گے۔ کمافی اصل للحکیمین اور اسی حدیث میں حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ کہا۔ اور دوسری جگہ فرمایا فِیْ رُفْبِ نَبِیِّ اللہ اس پر حضرت عیسیٰ کی نبوت ثابت ہے۔ اور تم اُن سے نفی نبوت کرنے ہو۔

جواب یہ ہے کہ ہم وحی شریعت کی نفی کرتے ہیں نہ الہام الہی کی۔ اور ہم آخر زمانہ میں اپنے آنحضرت کے بعد حکم نبوت کی نفی کرتے ہیں نہ اُم نبوت کی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو نبی اللہ کہتے ہیں۔ اور نیز دوسرے انبیاء کو باعتبار شرف کے نبوت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس معنی سے حضرت عیسیٰ کو بھی نبی اللہ کہا گیا کیونکہ وہ واقعی نبی ہیں۔ اگرچہ اُس وقت اُس کی نبوت کا حکم منقطع ہو گیا ہے۔ اسی اعتبار سے دوسرے انبیاء کو بھی نبی اللہ کہتے ہیں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے۔

خروج یا جوج و ما جوج

بعد نزول عیسیٰ اور ہلاکت دجال اور اُس کے تابعین کے خروج یا جوج
و یا جوج ہوگا۔ اور یہ نسل بنی آدم سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ جن کی تعداد کی
کوئی حد نہیں۔ اُن کی زیادتی سے اُسے زمین کا کوئی حصہ بلکہ کوہ دہاموں تک
حالی نہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حَتَّىٰ اِذَا
فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَنْظَلٍ يَنْسِلُوْنَ
مراد فتح یا جوج و ما جوج سے اُن کی دیوار کا کھلنا ہے جس میں وہ محصور ہیں
اور جس کو فوالقرنین نے اس لئے بنایا تھا۔ کہ خلق خدا اُس کے فساد و فتنہ
سے محفوظ رہے۔ یا جوج و ما جوج کی اصل حقیقت یہی ہے۔ اس کے خلاف
تاویل کرنا اگر اہی و ضلالت ہے۔ یا جوج و ما جوج کے خروج کے وقت حضرت
عیسیٰ علیہ السلام مومنین کے ہمراہ کوہ طور میں متحصن ہونگے۔ جس وقت آپ کو
ان کے فساد کی خبر پہنچے گی۔ تو آپ اور آپ کے ہمراہی جملہ اہل ایمان یا جوج
و ما جوج کی ہلاکت کے لئے جناب باری میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر رکعت
دعائے عیسیٰ اور اُن کے ہمراہین کے سب کو عارضہ طاعون میں فنا کریگا۔ طاعون
ایک مرض ہے جس میں مریض کو شدت کا بخار چڑھتا ہے۔ اور اکثر وقت
بن گوش زہر بغل اور بن ران میں سے کسی ایک جگہ یا سب جگہ گٹھیاں نموداً
ہوتی ہیں۔ یہ مرض نہایت مہلک لا علاج اور خلق خدا پر ایک عام مصیبت
ہے اَعَاذَنَا اللّٰهُ وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الطَّاعُونِ بِحُرْمَةِ
النَّبِيِّ وَالْاِلهِ الْاَعْجَادِ۔ (امین) »

مغرب سے طلوع آفتاب

اشراط ساعۃ میں سے ایک بڑی شرط آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے اور مراد اس آیت سے یہی ہے۔ هَلْ يَنْظُرُونَ لَا اَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَاٰئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ الْاٰيَاتِ رَبِّكَ كَمَا يَكُوْنُ لَكُمُ الْاَسْرَارُ

اس بات کے منتظر ہیں کہ اُن کے پاس فرشتے یا تیرے پروردگار کی بعض آیات آئیں۔ مراد بعض آیات ربّک سے آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا ہے۔ اور یہ امر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا۔ اُمت کو جناب نبی کریم سے ایسا ہی پہنچا ہے۔ اس کا منکر کا فر ہے۔ اس لئے کہ اس سے قول پیغمبر کی تردید پائی جاتی ہے۔ اور تصدیق اُن تمام باتوں کی جو نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ہیں پہنچیں ہم پر واجب ہے۔ اگرچہ وہ مخالف عقل اور خلاف معقول و معبود ہوں۔ اور یہ نشانی بھی انہیں امور سے ہے، اس پر بھی جو شخص اس بات کو مستبعد خانے۔ اگر وہ دیندار ہے تو اُس کو اپنے دین کی جانب رجوع کرنا چاہئے۔ جب اپنے دین میں دیکھے کہ بعد حشرہ خلّاق کے آفتاب کو بلندی سے بستی کی طرف پھینک دیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب آفتاب کو مع تمام افلاک کے لپیٹ لیئے۔ تو اُسے چاہئے کہ طلوع آفتاب از جانب مغرب کو بھی مستبعد خیال نہ کرے۔

انسان جب پانچ ستاروں، زہرہ، مشتری، عطارد، مریخ اور زحل کی طرف نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے سیر و رفتار کی ایک حد اور وضع مقرر فرمادی ہے کہ وہ کسی حالت میں اپنی حد اور وضع سے تجاوز نہیں کرتے، پس اسی طرح خدا تعالیٰ قیامت کے قرب میں آفتاب کی حرکت و سیر کو پھرا دیگا۔ اور بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع فرمائے گا۔ لیکن یہ بات اتنی ہے کہ ستاروں کی رفتار و سیر کا علم لوگوں پر اُس وقت ظاہر ہے، اور اقتراب ساعت کے وقت طلوع آفتاب از جانب مغرب کا حال و علم اُس نے کسی حکمت سے بندوں پر ظاہر نہیں فرمایا۔

آفتاب کی رفتار بدل دینے میں منجملہ ہر تسی پوشتیدہ حکمتوں کے ایک حکمت یہ ہے کہ جب انتظام ترکیب عالم فساد کو پہنچے گا۔ اور لوگ بُرائی و بدی پر مصر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بڑی آیت کے ذریعہ مخلوق کو متنبہ فرمائے گا کہ نقص ترکیب عالم اس پر آسان و اکلون ہے۔ اور یہ کہ دنیا کا کام انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ اور یہ کہ قیامت کے باب میں جو کچھ انبیاء علیہم السلام فی خلق

خدا کو پہنچایا ہے۔ تمام درست و بجا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب اشراط
شاعت ایک ایک آخر زمانہ میں ظاہر ہونگی۔ اور لوگ اسی طرح بدی و منکرات
پر قائم رہیں گے، تو یہ آریہ کریمہ برای العین اُن پر ظاہر ہوگی۔ اس عقوبت میں کہ
جب ایمان بالغیب جائز نہیں رکھتے۔ تو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ لیکن
اس وقت کا ایمان مطلق مفید نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ یَوْمَ یَأْتِ
بَعْضُ اَیَّاتِ رَبِّکَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا لَمْ تَلْنِ اَمَدًا
مِّنْ قَبْلُ یعنی جس دن تیرے رب کی بعض آیات ظاہر ہوں گی۔ تو کسی
شخص کو اُس کا ایمان لانا اُس وقت نفع نہ دیگا۔ جو اس سے پہلے ایمان
نہیں لایا۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ رات جس کی صبح کو آفتاب مغرب سے
طلوع کرے گا۔ نہایت دراز ہوگی۔ لیکن اُس کی درازی سولے تہجد گزاروں اور
اصحاب اوراد کے کسی کو محسوس نہ ہوگی۔ جب یہ لوگ اپنی عبادت و اوراد سے
فارغ ہو کر منتظر صبح کے ہونگے، مگر صبح نمودار نہ ہوگی۔ اُس وقت اُن کی حیرت
کی کوئی انتہا نہ ہے گی۔ اور گہرا کر پھر طاعت و طیف میں مشغول ہو جائیں گے۔
پھر صبح کا انتظار کریں گے۔ اور جب صبح کا طلوع نہ ہوگا۔ تو خیال کریں گے کہ
کوئی امر عظیم اور حادثہ جہیم ظاہر ہونے والا ہے۔ لہذا دعا و استغفار میں
سر بسجود مصروف ہونگے کہ اتنے میں جانب مغرب سے آفتاب طلوع کرے گا۔ اس
حال میں کہ نور و روشنی سے بالکل خالی ہوگا۔ اور تمام لوگ اُس کو مشاہدہ کریں گے
یہی وہ وقت ہوگا کہ کفار کا ایمان اُن کو مطاعن مفید نہ ہوگا۔ اور حدیث
کے مطابق آفتاب صرف ایک روز مغرب سے نکلے گا۔ یہی درست ہے
اس میں شک نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آفتاب متوازن تین دن تک
مغرب سے نکلیں گا۔ پھر اپنی عادت معمود کے مطابق مشرق سے نکلتا رہے گا۔
اور باقی ایام دنیا تک اُس کا طلوع و غروب اسی طرح معمول ہوگا۔
رات کے دراز ہونے کا بظاہر سبب یہ ہے کہ جب مغرب سے
آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہوگا۔ تو آفتاب خدا سے مستوری

اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا

چاہے گا۔ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور حکم ہوگا کہ جس رستہ سے آیا ہے اسی رستہ سے پلٹ جا۔ اور آیت یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ اٰیَاتِ ذِکْرِکِ تَاٰیِلٌ میں علمائے اُمت کا اختلاف ہے۔ بعض ظاہر آیت پر تمسک کر کے کہتے ہیں کہ مغرب سے طلوع آفتاب کے وقت کسی فرد بشر کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے مِنْ تَابَ تَبَلَّ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَیْہِ یعنی جو شخص مغرب سے آفتاب طلوع ہونیکے پہلے توبہ کر چکا۔ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔

دوسری حایت میں ہے۔ لَا یَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تو یہ منقطع نہ ہوگی۔ جب تک آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع نہ کرے، ان کے سوا اس معنی میں اور بھی احادیث وارد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لئے وارد ہے۔ جنہوں نے اس آیت کا مشاہدہ کیا۔ اور بعد مشاہدہ کے ایمان لائے۔ لیکن وہ اصحاب جو اس آیت کے ظہور کے بعد پیدا ہوئے۔ یا اس آیت کے وقت مکلف نہ تھے۔ اور حدیث کو نہیں پہنچے تھے۔ اس آیت کے حکم سے تاجز ہیں۔ (یعنی توبہ ان کے حق میں مفید ہے) اور اصول دین کا اقتضا بھی یہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایمان کی طرف دعوت کرے۔ اور وہ قبول کر لیں۔ تو ان کا ایمان اعتداری نہ ہوگا۔ ضرور مقبول ہوگا۔ مگر جب یہ کہیں کہ اس آیت کے بعد دنیا کی مدت مقتضی ہو جائیگی) اور میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے جو عمر رسیدہ اور بوڑھا ہوگا۔ سوال کرے گا کہ تم کب پیدا ہوئے۔ تو وہ جواب میں کہے گا۔ اُس وقت جب آفتاب مغرب کی طرف سے نکلا تھا۔

اور اس امر کی دلیل کہ حکم انہیں لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو اُس وقت بحالت یلوع مکلف بالشرع تھے۔ اور باوجود اس کے ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کی پہلی علامت مغرب سے طلوع آفتاب ہے۔ تو لامحالہ خروج وقبال اس کے بعد ہوگا۔ اور حضرت علیؑ

کا نزول حُج دجال کے بعد ہوگا۔ اور زمانِ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان مقبول ہے۔ دلیل اس آیت کے **وَرَأَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ** قَبْلَ مَوْتِهِ اور کوئی اہل کتاب سے نہ ہوگا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ ایمان نوالا بیٹے مگر مقبول نہ ہوگا تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جسنہ یہ کو موقوف کریں گے۔ **يَضَعُ الْحِزْبِيَّةَ** اور اس کے یہ معنی ہیں کہ لوگ ایمان لانے پر راضی ہونگے۔ جز یہ دینے پر راضی نہ ہونگے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ مراد اس آیت سے کہ آیاتِ مہادی میں سے پہلی آیت مغرب سے آفتاب نکلتا ہے یعنی پہلی آیت جو اختلالِ نظامِ افلاک و ستارگان سے مشاہدہ ہوگی۔ وہ یہ آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیشک اس کا احتمال ہے لیکن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ تین چیزیں ہیں جسبہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو کافر کے لئے ایمان لانا مقید نہ ہوگا۔ اول مغرب سے آفتاب نکلتا۔ دوسرے دجال کا خروج۔ تیسرے دابة الارض کا پیدا ہونا۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ خروجِ دجال نزولِ عیسیٰ سے قبل ہوگا۔ اور ہم بدلائل یہ بیان کر آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ایمان مقبول ہوگا۔

اگرچہ یہ پہلی وجہ پر ترجیح رکھتی ہے۔ تاہم کسی ایک بات پر حزم اور قطع کر لینا درست نہیں۔ کیونکہ اس باب میں کوئی بھی ایک نقل جو موجبِ علم ضروری ہو نہیں دیکھی گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ پہلے کس آیت کا ظہور ہوگا۔ صرف اتنی بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں آفتاب مغرب سے طلوع کریگا۔ اس وقت ایمان مقبول نہ ہوگا۔ مگر اس کے وقت کے متعلق ہم کو یقینی علم نہیں۔ احتمال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہو یا ان کے بعد جب ان کے تمام ہمراہین اور مطیعین وفات پا جائیں۔ اور خلق سے ناسرہ فساد و فسادات منطقی نہ ہو۔ بلکہ لوگ اسی طرح فساد و عنایہ ستم رہیں۔ تو غضبِ الہی جوش میں آئے۔ او ان کو عذابِ بے نیاز و دور ہو۔ اس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے۔ پھر ان کا ایمان مقبول نہ ہو جس طرح دوسری امتوں کو ایمان باس مقبول نہیں

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِنَّمَا كَانَتْ هُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا يَعْنِي أَنَّ كَوْنُ كَا إِيْمَانِ
لَا نَافِعَ لَمْ يَكُ - جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا - سَدَّتِ اللّٰهُ السُّبُلَ قَدْ
خَلَتْ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

دَابَّةُ الْاَرْضِ كَانُكُنَّا

ایک اور نشانی زمین دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ جو نص قرآنی سے ثابت
ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَاِذَا اَوْتَعَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَاهُمْ
دَابَّةً اَلَاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ يَعْنِي جِب ہمارا عذاب اُن پر واقع ہوگا۔ تو
ہم اُن کے لئے دابۃ الارض نکالیں گے۔ جو اُن سے کلام کریگا۔ جیسے ناقہ
حضرت صالح علیہ السلام کو پتھر سے نکالنا تھا۔ دابہ اور اُس کے حالات میں اخبار
کثیر وارد ہیں۔ لیکن اس وجہ سے کہ وہ معتد اور موجب علم ضروری نہیں ہم اس
بیان سے درگزر کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے
والوں پر اتنا واجب ہے کہ وہ زمین سے دابۃ الارض کے نکلنے اور اُس کے گویا
ہونے کا اقرار کریں۔ اور یہ کہ وہ اقتراب ساعت کے وقت خروج کریگا۔ حدیث
میں ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا اور مغرب سے آفتاب طلوع ہونا قریب قریب
ہوگا۔ یعنی ایک نشان کے ظاہر ہونے ہی دوسرا نشان ظاہر ہوگا۔ اور یہ
دلیل ہے اس تاویل کی جو اوپر بیان ہوئی۔ کہ آفتاب کے مغرب سے نکلنے
کو سماوی آیات کے لحاظ سے پہلی آیت کہنا مناسب ہے۔

دَحَّانُ كَا ظَاہِرُہٗ

ایک اور نشانی دحان ہے، اور وہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا کھنے والا
دھواں ہے۔ جو آسمان سے زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لیگا۔ جس سے لوگوں
کا دم گھٹنے لگے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ یَوْمَ یَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دحان کی علامت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں گذر گئی۔ اُس وقت ایک سخت فحط پڑا تھا۔

جس سے کفار زمین پر دھواں دیکھتے تھے، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وِیْلُهُ ۔

آگ نکلنا

ایک اور نشانی قصر عدن سے آگ کا نکلنا ہے جس کی روشنی موانع شام تک پہنچے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آگ لوگوں کو مقام سرست خیز میں لے جائیگی۔ ایک روایت میں قیامت گاہ کا ذکر ہے۔ اور جہاں کہیں لوگ رہیں گے۔ یہ بھی اُن کے ساتھ رہے گی۔ راستہ میں کسی وقت اُن سے جدا نہ ہوگی۔ احادیث درست سے اُس پر ایمان لانا نہایت ہے۔ لیکن یہ حدیث چند طریق پر مروی ہے کہ اُس کے بعض حصوں پر اشکال وارد ہوتی اور بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس صحیح طریق پر تقریر کرنا درست ہے۔ تاکہ کوئی مبطل عام مسلمانوں پر کوئی شبہ پیدا نہ کرے۔ اور اپنے عقائد فاسدہ کے پھیلانے میں اس کو ایک وسیلہ نہ گردانے ۔

احادیث خروج نار میں ایک اشکال

اشکال یہ ہے کہ ایک حدیث میں قصر عدن کی آگ کو آخر آیت کہا گیا ہے ایک روایت میں مین سے اُس کا نکلنا بیان ہوا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔ اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارًا تَخْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ۔ یعنی قیامت کی شرط وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لیجائے گی۔ اگرچہ لفظ اول و آخر میں روایت سے غلطی واقع ہونا مستبعد نہیں ہے (یعنی ممکن ہے کہ راوی اول کی جگہ آخر یا آخر کی جگہ اول کہہ گیا ہو) لیکن چونکہ دونوں حدیثیں درست ہیں۔ اور ایک ہی خبر میں جناب نبی کریم سے اختلاف واقع ہوتا روا نہیں پس حوالب یہ ہے کہ دونوں شیوہ کو اس طور سے صاف کر دیا جائے کہ اُن میں تناقض نہ رہے۔ لہذا۔

ہم کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں دو واقعات علیحدہ علیحدہ بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ آگ جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اٹھایا جائے گی

اور جس کو اشراط ساعت کی پہلی شرط فرمایا ہے۔ یہ دوسری آگ ہوگی۔ اور وہ آگ جو قعر عدنان سے نکلے گی۔ اور جس کو آخر آیات فرمایا ہے۔ یہ دوسری آگ ہوگی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوق کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ میں سے نکلنے والی آگ جو آخر آیات ہے۔ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اور دوسری آگ جو اول اشراط ساعت ہے۔ مراد اس سے فتنہ اتراک ہوگا۔ کہ ہمارے زمانہ میں ظہور کریں گے، اور لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھیجنے لے جائیں گے عاقبت شدت فتنہ اور خلق کے ہلاک ہو جانے اور شہروں کے متناصل ہو جانے کے سبب اُس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ قاعدہ ہے کہ عرب حرب کو آگ سے تشبیہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس قوم کا فتنہ تو حقیقت میں آگ کی طرح شہروں کو خراب کرنے والا اور مخلوق کو تباہ کرنے والا ہوگا۔ جس سے دنیا چیخ اٹھے گی۔

اگر سوال کیا جاوے کہ انشقاق قمر اول اشراط ساعت ہے۔ اور وہ زمانہ رسول میں ظاہر ہو گئی۔ اور ہم حدیث ابن مسعود سے منسک کرتے ہوئے کہتے ہو۔ کہ دحان کا واقعہ زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گذر گیا۔ تو قیامت کی پہلی شرط یہ ہوئی۔ پھر وجہ اس حدیث کی کہ اول اشراط الساعة نارا یحشر الناس من المشرق إلى المغرب کس طرح ہوگی۔

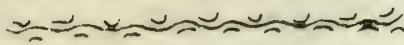
جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اشراط ساعت متعدد ہیں۔ بعض اُن میں سے وہ ہیں۔ جو زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ظاہر ہو گئیں۔ بعض وہ جو آپ کے بعد ظاہر ہوئیں۔ اور آخر زمانہ میں جب اُمرت کے احوال میں تغیر و تبدل اور فساد و خرابی واقع ہوگی۔ اُس وقت متعاقب اور متوالی ظاہر ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ وایات یتتابع کتنابع النظار قطع سلسلہ کہ تو اس آگ کی علامت کہنا اس لحاظ سے ہے کہ یہ پہلی آیت ہوگی، ان آیات سے جو آخر زمانہ میں وقت تغیر و تبدل احوال خلایق کے ظہور کریں گی۔

اور اس حدیث میں کہ ایک آگ مین سے ظاہر ہوگی۔ اس جہت سے اشکال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جب تک اس آیتیں ظاہر نہ ہوں۔ قیامت قائم نہ ہوگی، ان میں سے ایک تفریح آتش ہے۔ فعرعدن (مین) سے پھر اس حدیث میں فرمایا کہ یہ آگ خلق کو مقام محشر میں لیجائے گی۔ ثقیل معہم حیث ما قالوا ویا ت مت معہم ای نما بآلوا یہ حالت تو حشر کے بعد ہوگی۔ اور حشر بعد قیامت کے ہوگا۔ پس اس آگ کو اشراط ساعت سے کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ شرط کا ساعت پر مقدم ہونا ضرور ہے۔ ہم کہتے ہیں احتمال ہے کہ وہ آگ مین سے ظاہر ہو جائے اس کے بعد حشر قائم ہو۔ اور آگ حشر کے بعد تک اپنی حالت پر رہے۔ پھر اسی آگ کو اہل شقاوت کا سائق کر دیا جائے کہ انہیں دوزخ میں لے جائے۔ اور زمین محشر تک کسی جگہ ان سے جدا نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ وَ تَحْشَسُ بِقَيْتِهِمُ النَّارَ وَ ثَقِيلٌ مَعَهُمْ حَيْثُ مَا قَالُوا وَايَاتُ مَعَهُمْ اَيْنَمَا بَاتُوا وَ تَصْبِعُ مَعَهُمْ حَيْثُ اصْحَبُوا وَ تَمْشِي مَعَهُمْ حَيْثُ مَشُوا۔

اشراط ساعت کے یکے بعد دیگرے ساعت بعد ساعت اور نزول بعد نزول ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے امارات و آثار مرگ کہ دمید بیمار پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تاکہ وہ توبہ کرے۔ اور خدا کی طرف رجوع لائے اور افعال بد سے تائب ہو۔ اور استعداد موت حاصل کرے۔ اور حق و صیست بجا لائے۔ یہی حال اشراط ساعت کا ہے۔ تاکہ لوگ علامات قیامت دیکھ کر توبہ کریں۔ اور اپنی باقی زندگی میں استعداد تقائے ربانی ہوں۔ اور امید اپنی اس دافقتا سے اٹھادیں۔ اور اہل ایمان یہ آیات دیکھ کر مؤید بربادتی یقین ہوں۔ اور جو کچھ بحکم خدا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور منکر ان بعث و نشر

سے جہاں وہ اوپر کو آرام کریں گے۔ وہ بھی وہیں بطور یگی۔ اور جہاں وہ رات کو سوئیں گے۔ تو وہ بھی وہیں رات گزرنے لگی۔

پر حجت قاطعہ قائم ہو۔ وَاِنَّهُ يَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا
يُرِيدُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ۞

تیسرا باب

اعتقادی مسائل کے بیان میں بحسب کتاب و سنت
و جمیع اُمت

اس باب میں چند ایسے مسائل بیان کئے گئے ہیں جن سے واقف
ہونا نہایت ضرور اور اصول دین سے ہے۔ اور اُن کے نہ جاننے سے
مظنہ یا رعت و تضلالت میں اور مسالک فتن و ہلاکت میں گرنے کا خوف
ہے۔ اس کو دس فصلوں میں ایسے عمدہ طریق پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے
کہ اس کے سمجھنے میں مطلق وقت نہ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے مسائل
امارت اور احکام و قضایا متعلق ہیں۔ اور اسی سے صلاح و فساد اُمت
منوط ہے ۞

پہلی فصل

وجوب امارت کے بیان میں

امارت کے وجوب میں حسب ذیل دلائل پیش کئے جاتے

ہیں ۞

وجوب امامت کے وجوہات و دلائل

اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اتباع و حقوق، آثار و حدود، امر معروف، نہی منکر، ظالم سے داد و مظلوم لینے، دشمنانِ خدا و رسول کے ساتھ جہاد کرنے، بیضہ اسلام کو انتشارِ فساد اور غلبات و دشمنی سے نگاہ رکھنے، مسلمانوں کے دما و خرچ اور اموال کی محافظت کے لئے فضیلتِ ولایت مقرر و قائم کرتے، خداوندانِ اموال سے پوری زکوٰۃ لینے۔ اور مستحقین کو پہنچانے، خراج و محاصل وصول کر کے مسلمانوں کو مصالح دینی و دنیوی میں سر کرنے وغیرہ وغیرہ میں سعی و تبلیغ کرتے رہیں۔ اور کبھی اور کسی وقت اس فرض سے غافل نہ ہوں۔ پھر یہ کام ایسے ہیں۔ جن کا نفاذ و اجرا بدوں ایک ایسے امام کے مقرر کئے۔ جس کے نسبِ تعین پر اہل اسلام متفقہ الکلمہ ہوں۔ اور جو ان احکام کی تمہید اور ان قضایا کی تہنیت کی پوری قدرت و صلاحیت رکھتا ہو، نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ انسانی رائیں باہم مختلف اور ان کی خواہشات و ہوا یا قنوع اور متعید ہیں۔ پس ان کے نفوس بے زیرِ راجد اور بغیرِ حاکم قاہر کے جو انہیں کی اتفاق رائے سے قائم و منسوب ہو۔ ہرگز سیدھے رستے پر نہیں رہ سکتے۔ اسی واسطے بندوں پر اور بالخصوص اہل علم پر واجب ہوا کہ جناب نبی کریم کی وفات کے بعد اس امر پر قیام اقام کریں۔ کیونکہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس امر اہم پر اپنے سامنے کسی کو مقرر نہیں فرمایا۔ اور انصرام امور اہل اسلام کا اصحابِ رائے پر چھوڑا۔ تو مسلمانوں کو چاہئے کہ جس شخص کو دینی۔ دنیوی اور سیاسی امور میں ممتاز دیکھیں اس کو اتفاقِ باہمی سے اپنا امام مطاع اور مرجعِ امور قرار دیں۔ تاکہ اداۓ فرائض کے طریق اور نفاذِ امور میں کوئی دوقت نہ ہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ نے بندوں پر کوئی کام فرض کیا ہو اور اُس کے ادا کرنے کی کوئی سبیل نہ نکالی ہو۔ جناب رسول خدا کے بعد ہر وقت اس کا یہی حکم ہے۔ اور اگر امام برحق جس کو باستحقاق شرعی

امامت پہنچی ہو، اپنا جانشین کسی دوسرے شخص کو کرے۔ (اگر میرے بعد فلاں شخص امام ہوگا) تو اس وقت مسلمانوں کے ذمہ سے یہ فرض اٹھ جائے گا لیکن جس حالت میں امام موجود اپنے رب و رب و کسی کی امامت پر نص نہ کرے، تو اس صورت میں مسلمانوں پر نصب امام واجب ہے۔ چنانچہ بیان ہوا اس امر میں ہرگز نقص نہ کریں۔ حدیث میں وجوب امامت کی بہت دلیلیں ہیں۔ از انجد حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَتُهُ مَا تَمِيتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُوسِرَیْ حَدِیْثِ ابُو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اَلَا مَا مَجْتَنِبُ قَاتِلٍ مِّنْ دِرَاسِهِ تَبَسَّرَیْ حَدِیْثِ خَدِیْقَہِ رَضِیَ اللہ عنہ کی ہے کہ جب انہوں نے حدیث فتنہ سنی تو عرض کیا۔ یا رسول اللہ فماتنا من فی ان اور کتنی ذالک قال تلزم جماعت المسلمین وَاَمَّا مَسْأَلُہُمْ یَعْنِیْ لَے خدائے رسول جب یہ مانہ مجھے پالے۔ تو میں کیا کروں۔ فرمایا۔ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔

اور جملہ دلائل و مجوی کے ایک بڑی دلیل صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے کہ بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہماجرین و انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، اور ہماجرین نے طلب بیعت کی تو انصار کہا منا امیر

لی امامت اور اس حدیث کے دلچسپانی کیلئے دیکھو تامل صفحہ

۱۱ امام ایک ڈال ہے۔ جو غیر مطیعوں کے ساتھ قتال کر کے مطیعوں کو بچاتا ہے۔

۱۲ تنبیہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ اور ان کے ہمنیال جناب رسول خدا کی بیعت کو بلا کفن و دفن چھوڑ کر بطبع حصول ریاست سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ انہیں اتنا ہوش نہیں کہ نصیب امام و غلبہ اتنا ضروری ہے کہ بدوں اس کے انتظام دین اور اتفاق سامین ممکن نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دنیوی حاکم فوت ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس کا جانشین نہیں بنا لیتے تب تک اس حاکم کی تحبیر و تکلیفیں نہیں کرتے کہ مبادا کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو۔ اور اس کا ویانا بدوں حاکم کے دشوار ہو۔ پھر دنیا اور دین کے لئے بڑے بادشاہ کے وفات کے وقت جس کی ذات گرامی دین و دنیا کی صلاح و سداد کے منتقل کیونکر ایسا نہیں کیا جاتا۔ جیسا صحابہ کرام نے کیا۔ دوسرا امر نصیب امام کی ضرورت پر (باقی حاشیہ صفحہ ۲۳۷)

دو تہا ہست کی طریقیں ہیں اور صحابہ

و امیر منکم یعنی ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مہاجر و انصار سب نے نصب امام کو ضروری سمجھا اور سب بلا اگر اہ نصب امام پر مجتمع ہوئے، آخر باجماع جماعت صحابہ حضرت ابو بکر رضی امیر اور امام اور خلیفہ جماعت مسلمین کے منتخب ہوئے ۴ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے نزدیک بحضور جماعت مسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تجویز کیا۔ بعض نے اعتراض کیا کہ اے ابو بکر خدا کو کیا جواب دیگا۔ جب وہ پوچھے گا کہ سخت ترین مردم کو تو نے خلیفہ تجویز کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں خدا کو جواب دے گا کہ میں نے بہترین اہل اللہ کو خلیفہ کیا ہے۔ اہل مکہ کو یہ یہ لوگ اہل اللہ کہا کرتے تھے ۵

تیسری دلیل یہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصب خلیفہ کے لئے درخواست کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ زندگی میں عہد کر سکتا ہوں۔ لیکن بعد مرگ کے ذمہ نہیں لیتا۔ لیکن تم ان چھ شخصوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا۔ چنانچہ ان چھ آدمیوں کا شور مچا مقرر کیا۔ عثمان رضی علیہ السلام، طلحہ رضی، زبیر رضی، عبدالرحمن ابن عوف رضی، اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ہنہو اجماعین۔ یہ تمام بیان اجماعی ہے۔ صحابہ سے وجوب امامت پر ۶

~~~~~

(بقا یا حاشیہ صفحہ ۲۳۶ سے)

یہ داعی ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات سنتے ہی باقی مہاجرین و انصار حصول ریاست و حکومت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ خبر پہنچی کہ لوگ سقیفہ بنی ساعہ میں جمع ہیں۔ اور خلافت کیلئے جھگڑا کر رہے ہیں حضرت شیخین مجبوراً وہاں تشریف لے گئے۔ تاکہ کوئی فتنہ امت میں پیدا نہ ہو۔ خود جناب علیؑ بھی اپنے چند ہنجیالوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی خلافت کو منوالے کے منصوبے کر رہے تھے، پھر شیخین نے کیا تو کیا کر لیا ۷

دوسری فصل

امامت کے شرائط میں

علماء فرماتے ہیں۔ امامت کی تین شرطیں ہیں۔ علم۔ عدالت اور نجاست بعض علماء قوت و قہر کو بھی شرائط امامت سے کہتے ہیں۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ اگر امام قوی و قاهر نہ ہوگا تو استیفاء حقوق اور اقامت حدود کیونکر کر سکیگا۔ ایک اور بھی شرط ہے۔ جن میں علماء باہم مختلف ہیں۔ اور وہ امام کا قریشی ہونا ہے۔ جمہور اہل حدیث کا اسی پر اتفاق ہے۔ بدیل حدیث الائمہ من قریش کے، ابو حنیفہ کے مذہب میں بروایت ثناء غیر قریشی کا خلیفہ و امام ہونا روا ہے۔ تو معنی حدیث کا حمل اس صورت میں یا بروجہ استحباب ہوگا۔ یعنی قریش کی امامت غیر قریشی سے اولیٰ ہے۔ بجائے کہ اُس میں شرط امامت پانی لجاوے۔ یا یہ کہ حدیث خیر کے طور پر واقع ہوئی ہے یعنی حضور نے فرمایا کہ امام قریش سے ہونگے، اگر مراد خیر ہے تو ایسا ہی ہوگا

کتنے لوگوں کے اتفاق سے امامت قائم ہو سکتی ہے

پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگوں کے اتفاق و رضامندی سے بیعت منعقد ہو سکتی ہے۔ ہم نے بمقتضائے حدیث و اصول شریعت کے سب سے زیادہ موافق قول یہ پایا ہے کہ جب چالیس مرد اہل رائے و شوریٰ اور خرد و ندان تمیز و عدالت سے کسی ایسے شخص کی بیعت پر مستعد امامت ہو۔ اتفاق کر لیں۔ اور ان میں ایک ایسا عالم بھی ہو جو قضا کی قابلیت رکھتا ہو۔ تو ان کے اتفاق و مشورت سے بیعت منعقد ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور چاہے کہ عالم نہ کو بیعت کی ابتداء کرے۔ پھر دوسرے لوگ بیعت کریں۔

امامت میں عصمت شرط نہیں ہے۔ یعنی امام کا معصوم ہونا شرط امامت نہیں ہے۔ یہ شرط تشیعہ لگاتے ہیں۔ جن کا قول اس باب میں کوئی بنیاد و ثبوت نہیں رکھتا۔ جس طرح دوسرے مسائل میں جو مخالف اہل سنت و اجماعت ہیں ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں تشیعہ کی تردید

نقشبندہ کہتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اس کے صلاح و تقویٰ کے باعث اہل اسلام اس کے فسق و فجور سے بچیں۔ پھر جو شخص اس قابل نہ ہو۔ تو اس کو ہرگز حکم ولایت و امامت میں نصب نہ کرنا چاہئے کہ اس صورت میں عباد و ملاحین تباہی و فساد و بیثباتی و دنیوی اشیاء پر پڑے گی۔ امامت کے لئے عصمت کے شرط نہ ہونے پر یہ دلیل ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے بالتحقیص اپنی ذات کو شر شیطان سے سلامت و مامون فرمایا ہے۔ مَا مِنْكُمْ اِلَّا ذَقْدَ وَكُلَّ قَرِيْبِهِ مِنَ الْجَنِّ قَالُوا وَاَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ اللّٰهُ اَعَانَنِي فَاَسْلَمْتُ بَعْنِي ثُمَّ مِنْ سِمْ اِهْرَايْشَ فَخَصَّ بِرَحْمَتِي قِسْمَ اَيْكٍ مِّصْحَابٍ مُّوَكَّلٍ كَيْفَا يَكُوْنُ اَيْ صَحَابَةُ فَرَضَ عَرْضَ كَيْفَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَيْ بِرَبِّهِ۔ فرمایا مجھ پر بھی۔ مگر خدا نے میری امداد فرمائی تو وہ اسلام لے آیا۔ ایہ حدیث صاف اس امر کی دلیل ہے کہ سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے۔

دوسری دلیل یہ کہ نبوت موجب اقتداء ہے۔ نبی کے ہر ایک قول و فعل پر علی الاطلاق تسلیم کرنا فرض ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل اور کسی قول کے متعلق کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور کسی کو جائز نہیں کہ اس کی مخالفت کرے۔ یا اس میں شک لائے۔ پس نبوت کے لئے عصمت شرط ہے۔ تاکہ بندگان خدا اقتداء میں انبیاء کی طرف سے کراہت اور نفرت کا اظہار نہ کریں۔ اور امامت کا حکم ایسا ہے۔ جیسے حکم امامت اور قضا و امانت کا۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں میں عصمت کا ہونا شرط

نہیں۔ پس امامت کے لئے بھی عصمت شرط نہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے۔ کہ اُس سے مفسدہ پیدا ہوتے کا خوف ہے۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جب قاضی نصب کرتے ہیں۔ اور قاضی معصوم نہیں ہوتا۔ تو جو خرابی امام کی عدم عصمت کے صورت میں واقع ہونے کا خوف تھا۔ اُس کا انسداد نہیں ہوا۔ اگر کہیں کہ امام اُس کی تسدید و تقویم کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مشرق میں ہے۔ اور اُس کی طرف سے ایک حاکم مغرب میں ہے۔ پھر اگر حاکم کی ذات سے کوئی حادثہ و مفسدہ پیدا ہو۔ یعنی وہ حکم میں خطا کرے۔ تو خطا حاکم و امام دونوں کی سبھی جائے گی۔ امام کی تو اس جہت سے کہ اُس نے خطا کار اور غیر معصوم کا تقرر کیا۔ اور حاکم کی اس سبب سے کہ اُس سے خطائے فاحش سرزد ہوئی۔ اب یہ امر ظاہر ہو گیا کہ غیر معصوم سے جس قسم کی خرابی سرزد ہونے کا احتمال تھا۔ وہی خرابی معصوم سے سرزد ہو گئی۔ پھر معصومیت کہاں رہی؟

رد افض کی یہ تمام باتیں عصمت کے متعلق بریکار اور پوچ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان فضولیات میں پڑ کر کتاب کی ضخامت بڑھا دیں؟

اختلاف مابین علی و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

ان کے مخرقات کا سب سے عمدہ جواب یہ ہے کہ اُن کے نزدیک پہلے امام معصوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور اُن سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں۔ جس میں وہ دعویٰ امامیت و معصومیت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اُن کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے امام منصوص اور پہلے معصوم ہیں۔ ان کا علم و فضل بھی بقول رد افض کے برتر اور مافوق تمام آئمہ اور اولیا اور اوصیا کے ہے اور یہ بھی رد افض بجا ہی جانتے ہیں کہ حضرت عید اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابن عم تھے۔ اور نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تابعین اور اشباہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کئی دفعہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حجاز و یمن اور بصرہ اور بلخقات بصرہ کے حاکم و والی رہ چکے ہیں۔ پھر باوجود اس کے اکثر اجتہادی مسائل میں جناب علی رضی اللہ عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف موجود ہے

چنانچہ ایک مرتبہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے زنا و فحشاء کو آگ میں جلا دیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ان کو سزا دیتا۔ تو آگ میں کبھی نہ جاتا۔ اس لئے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ لا یعذب بالنار الا رب النار۔ آگ کا عذاب بنی سوائے رب النار یعنی خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں پہنچتا یعنی انسان کو زیبا نہیں کہ کسی گنہگار کو عذاب آتش میں مبتلا کرے۔ بلکہ عذاب دینا خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ کہ وہی گنہگاروں اور کفار کو عذاب نر میں جلانے گا۔ میں تو ان کو قتل کرتا کہ حدیث میں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ جب کوئی شخص اپنا دین بدلے تو اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ حدیث جب جناب علی رضی اللہ عنہ کے سمع مبارک میں پہنچی۔ تو انرا راہ ندامت فرمایا و سح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یا اپنے حکم سے مادم ہوئے۔ اس طرح ان مسائل میں درمیان ابن عباس و جناب علی کے اختلاف رہا۔

جناب علی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ متوفی کو میتیم کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ حالانکہ ابن عباس کا مذہب اُس کے خلاف ہے۔ دوسرے حضرت

احمد تحفہ اثنا عشر میں ہے کہ اگر وجود امام معدوم کا ضروری ہو۔ اس واسطے کہ خطا سے امن میں رہیں۔ تو چاہئے کہ کثرت ہر و انقیام میں ہوتا ایسے شخص کا ضروری ہو۔ اس واسطے کہ وجود ایک شخص کا مستلزم امن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ مکلفین مشا رق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک اپنی حاجتوں میں گرفتار، یہ ممکن نہیں کہ سیاح کے پاس حاضر ہو سکیں کہ محالانہ عادیہ سے ہے اور اگر امام ہر شہر میں کوئی نائب مقرر کرے پس جب کہ عصمت منقود ہے۔ خطا اس پر ظاہر ہوگی۔ اور یہ سبب اس کے کہ وہ امام سے دور ہے۔ اس خطا پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً حوادث و وقائع وجوب کرتا تدارک خطا کا ہوتا جلا جلتے علی الخصوص زمان غیب گبری میں اور بر تقدیر مطلع بھی ہوتا۔ تو تنبیہ اُس خطا پر نہیں ہو سکتی۔ سوا اُس کے کہ کوئی قاصد بھیجا جائے، اور قاصد کو بھی عصمت لازم نہیں ہے۔ یہ بھی خطا سے مامون نہیں۔ اس کے سوا خطا بھی جعل و فریب کے جاری ہوتے ہیں۔ اس میں بھی احتمال خطا کا موجود ہے۔ لہذا نائب جب تک کہ مثل قواعد رائے و تمیہات کے نہ جانے گا۔ مراد امام کے صاحبزادے نہیں۔ اور یہ سبب موقع گمان و خطا کے ہے۔ پس امن بذریعہ امام معدوم کے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اختصاراً۔

حضرت علیؓ کا مذہب تھا کہ اگر کسی سے کوئی حدیث سنتے تو جب تک اس کو قسم دلاتے قبول نہ کرتے، حالانکہ مذہب ابن عباسؓ بلکہ جمہور صحابہؓ و تابعین کا اس کے خلاف ہے۔ الغرض بہت سے مسئلوں میں مابین ان ہر دو اصحابؓ کے اختلاف موجود ہے جس کا استعیاب متعذر ہے۔ اور حجت کے لئے اتنا ہی کافی ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ امام معصوم ہوتے تو حضرت ابن عباسؓ مسائل مذکورہ وغیرہ میں کبھی ان کا خلاف نہ کرتے۔ بلکہ اختلاف جائز ہی ہوتا۔ کیونکہ جو آدمی خطا سے معصوم ہے اس کی مخالفت معصیت میں داخل ہے اور اگر تو حضرت علیؓ غلط اپنے لئے عصمت کو واجب جانتے۔ تو وہ اس امر کو کیونکر جائز سمجھتے کہ جو شخص مسائل متعددہ میں ان کے خلاف مذہب کھتا ہے۔ اسی کو اپنی جانب سے عام مسلمانوں پر حاکم اور والی کرے ہیں۔

سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو امام میں عصمت کے مدعی ہیں۔ اہل بیت کے باب میں ان کا مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ پر صلاح بندگاں کی رعایت واجب ہے اور ان کے گمان میں امام معصوم معظیات مصالح بندگاں سے ہے۔ بلکہ بندوں کی تمام تر خوبیاں اور مصلحتیں اسی کی ذات سے وابستہ ہیں۔ پھر ان کا قول ہے کہ خداوندان عصمت سے صرف و آدمیوں نے خلافت کی ہے۔ جناب علیؓ اور امام حسنؓ رضی اللہ عنہما۔ اور دونوں حضرات کا زمانہ خلافت پانچ سال دو ماہ تھا۔ اس اعتبار سے ان کا مذہب عابثت اصلاح میں انہیں پر حجت ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے زمانہ دراز تک جس کو تین سو تیس برس بھولے۔ وہ امام کہاں ہے جن کی بابت تمہارا گمان ہے کہ بدوں وجود ایسے معصوم امام کے عالم کا اصلاح پذیر ہونا ممکن نہیں۔ اور بنیہ ان کے قضایا و احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ اتنی مدت گزر جائے، اور کوئی جمعہ و جماعت متفق نہ ہو۔ اور نہ دوسرے احکام شرع جو حکام کے حکم سے وابستہ ہیں مستقیم رہیں۔ اس سے زیادہ کونسا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اُمت جو خیر الائمہ ہے۔ اس قدر قرون دراز تک خلافت و امراہی پر مجتمع تھی۔ اور ان کے احکام و قضایا اور جمعہ و جماعت

لے اور اب تو ایک ہزار سال سے بھی زیادہ ہوئے ہیں ۱۲ منہ ۔

کچھ درست نہ تھا۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ لن تجتمع امتی علی الضلالة میری امت ہرگز ضلالت پر مجتمع نہ ہوگی۔ اور فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق اور ایک دایت میں ہے۔ یقاتلون علی الحق حتی یاتی امر اللہ یعنی میری امت سے ایک گروہ ہمیشہ ظاہر و غالب ہوگا وہ حق پر قتال کریں گے حتیٰ کہ خدا کا حکم (قیامت) آجائے گا۔

پس یہ گروہ کون ہے۔ اور جب سب کے سب باطل پر ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی صفت حدیث میں آئی ہے۔ کہاں ہیں۔ تمہارے امام کا تو نشان و اثر تک دنیا کے پردہ پر نہیں۔ پھر تمہارے زعم باطل کے مطابق اصلاح امت کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور رعایت اصلہ کا خیال فاسد کہاں قائم رہ سکتا ہے۔

شیعوں کے اقوال کا فساد و بطلان

جو شخص ان امثال و نظائر پر غور کرے گا۔ اُس پر اس قوم کا فساد و فساد فوراً ظاہر ہو جائیگا۔ ہم نے محض اس خیال سے ان کے چند نظائر بیان کر دیئے ہیں۔ تاکہ عوام پر ان کا دعویٰ کا بطلان روشن ہو جائے۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی مخرجات کا کوئی وزن و وقار نہ رہے۔ اور غیر انبیاء میں عصمت کے دعویٰ کو محض وہابی اور نقشبندیوں نے امانت میں عصمت کی قید بڑھانے سے چاہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مفاد اور اُن کے قضایا اور احکام شریعت میں فساد و اِلین۔ اور یہ یا ظنیوں کا ایک بڑا فریب کبیدہ ہے۔ اُن کے دعوات خدا اُن پر لعنت کرے۔ تمام اطراف عالم میں اس پیہودہ عقیدے کو انواع و اقسام کے یکادہ فریب سے پیدا رہے ہیں۔ اور اس طرح خدا کی ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا امام معصوم کو روا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے خرافات بتو ہیں۔ اور شدت اُس کی اپنے ادیب کی جانب کرتے ہیں۔ یہ بیدین فرقہ اپنے کو اسماعیل ابن جعفر رضی اللہ عنہما کی جانب منسوب کرتا ہے۔ اور وہ انفس کی طرح

عام اہل سنت کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اس دعویٰ کا متنازعہ مشکوٰۃ دعوت طہنیں سے ہے۔ اور لفظ باطنی بھی انہوں ہی نے اپنے فقرہ کے لئے اختراع کیا ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے گوش زبان کو اس بدعت عظیمہ کی آلائش سے بھڑکے و مامون رکھیں۔ واللہ منقذ من الضلال ۵

تیسری فصل

اس بیان میں کہ بعد حضرت نبی کریم علیہ التحیۃ و التسلیم کے خلیفہ حق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے

عام ذیابایت سے قطع نظر کر کے ہم کہتے ہیں کہ معبر اور معتمد علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب نبی کریم علیہ التحیۃ و التسلیم سے خلافت کے باب کوئی نص جلی و صریح نہیں پائی گئی۔ نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لئے اور نہ ان کے سوا کسی دوسرے شخص کے لئے۔ ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لغوی حق بکثرت موجود ہیں بہر حال اس باب میں اہل سنت و جماعت کا بڑا نسک اجماع اُمت پر ہے۔ رہا نص حق کا اظہار تو اس کو قرآن و حدیث سے بعض علمائے اکیہ حجت کے طور سے اور نیز بسبب کثرت ادلہ کے بیان کرتے ہیں۔ ورنہ اجماع کے ہوتے کسی دوسری دلیل کی مطلق حاجت نہیں ہے۔

اخبار متواترہ کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمہور صحابہ ماجرو انصار جن میں بڑے جلیل القدر علماء و فضلاء اور نہایت مقدس و متوہح حضرات شامل تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ اور بعد بحث و مباحثہ و امعان نظر کے تمام حاضرین نے بصدق دل و طیب خاطر

بالاتفاق آپ کی خلافت حقہ کو تسلیم کیا۔ اور جبکہ صحابہ کبار نے آپ کی بعیت اور قبول امامت و خلافت سے شرف جاودانی سے سرفرازی حاصل کی۔ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم الشان مجمع کا جو صحابہ کرام و علم و فضل سے بھرا ہوا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پر اتفاق کرنا سوائے حق کے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ لن یجتمع امتی علی الضلالہ کہ میری امت ضلالت پر مجتمع نہ ہوگی۔ پھر سب پہلا اور معظم ترین واقعہ جس پر بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اتفاق و اجماع کیا وہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس خلافت حقہ کے متکثر جو محض بوجہ غنا و دجائبات قلبی ایسی صاف و صریح اجماع اور ایسی روشن و ظاہر اور سچی حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ مثل نابینائے مطلق اور کور مادر زاد کے ہیں جو بسبب کوری و نابینائی کے روز روشن میں اشیا موجودہ کی اصلیت دیکھنے سے محروم ہے۔ اُن کے اس انکار سے سوائے اس کے کہ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع وارد ہو۔ اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ لیکن ان ملامتہ و ملاحدہ کی تردید و تکذیب سے نہ تو کلام اقدس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید ہو سکتی ہے۔ اور نہ حضرات اصحاب عظام حاملان شریعت نبوی کے اجماع کی تکذیب ممکن ہے۔ یہ لوگ اس انکار سے اجماع کے مخالف ہوئے ہیں۔ جو اصول دین اور ارکان شریعت سے ہے۔ اسی انکار کی وجہ سے ان کو قریب یہ کفر کہا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْهِدِينَ قُلْ هُمْ مَأْتُوْنَ وَنُصْلِهِمْ جَهَنَّمُ ذَٰلَکَ سَاءَ مَصِيْرًا اور جو شخص بعد ظاہر و روشن ہونے ہدایت کے حضرت رسول خدا کو تکلیف پہنچانا اور موہنین کے رستہ سے الگ چلنا ہے۔ ہم اُس کو گمراہی کی طرف پھر دیتے ہیں۔ اور جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جہنم بُرا جگہ کا نام ہے۔ بعض علما کا قول ہے کہ اس آیت کی رو سے اجماع کی مخالفت کفر ہے۔

منکرا مات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز درست نہیں

میں نے بعض علمائے اورار النہر کے فتاویٰ میں لکھا دیکھا ہے کہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منکر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے، یہ بدعتی لوگ محض عناد کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور احادیث صحاح کا مقابلہ کرتے اور علمائے اسلام جو اساطین شرع ہیں ان کی تکذیب ثواب جانتے ہیں۔ پھر باطل چیزیں جھوٹی حدیثوں سے جمع کر کے اور ان میں اپنی کہانیاں ملا کر عام اہل اسلام کے سامنے لاتے ہیں۔ اس پر بھی جب ان کے عقائد فاسدہ کا رواج اور ان کی بیہودہ گوئی کی کوئی وقعت نہیں ہوتی تو وہ احادیث جو جناب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہیں یاد کرنے ہیں۔ اور اپنی مطلب پر آری کے موافق ان کی تاویلات گڑھ لاتے ہیں۔

ہم اس مقام پر بالاختصار نموناً اس قسم کی چند حدیثیں بیان کر کے ان کا جواب دیتے ہیں تاکہ ذی علم حضرات اسی سے ان کے دعویٰ اور عقل و علم کی حقیقت سمجھ لیں۔ ہماری غرض اس سے صرف مسلمانوں کے اور بالخصوص ان کے حال پر شفقت سلمانی ہے۔ اس میں ہوائے نفسانی اور تعصب بھی کو ہرگز دخل نہیں۔ اور نہ کبھی ہمارا یہ خیال ہوا ہے۔

مطاعن اہل تشیع اور ان کا جواب

فرقہ متشیعہ چند وجوہات سے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے باب میں بحث کرتے اور کئی حیلے پیش کر کے اصحاب کرام پر طعن کرتے ہیں۔ اول یہ کہ بعض صحابہ کو بنو ہاشم کی عداوت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور بعض پر جناب علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی کا الزام لگاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کے چند قرابت والوں کو جہاد میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہ کر قتل کیا تھا۔ اس سبب سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی دشمن ہو گئے۔

اور ان کے استحقاق خلاف سے غماض کیا۔ اور بعض صحابہ کی نسبت کہتے ہیں کہ انہوں نے کتمان حق کیا۔ اور نیز بعض نے انہما حق میں ضعف و کمزوری دکھائی۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ بیعت ابو بکر باطل ہے۔ مگر انہوں نے ڈر کے لئے نہیں کہا۔ اور بعض کی نسبت جہل و نادانی کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے جہالت کے سبب استحقاق علی کو نہ پہچانا۔ اور باوجود علی رضی اللہ عنہ کے فضل و تقدیم کے کہ وہ تمام معانی استحقاق میں سب سے مقدم اور افضل تھے۔ دوسرے ایسے شخص کو جس میں شرائط امامت موجود نہ تھیں اختیار کیا۔

روافض کی ان تمام یا وہ سرائیوں کے جواب میں صرف حدیث کافی ہے۔ لن تجتمع امتی علی الصلاۃ میری امت ہرگز گمراہی پر اجتماع نہ کریگی۔ اور واضح تر و بیل اس بات کی صحت پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ علی العموم صحابہ کی ثنا سنائی ہے۔ جیسا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَرَضُوا عَنْهُ۔ اور فرمایا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ شَرَاهُمْ تَأْخِرُ سُوْرَت اور فرمایا۔ لَئِنْ قُتِلَ إِيَّاكَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ۔ پھر یہ لوگ جنتی باتیں صحابہ کی ثنا میں کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے باب میں جو کچھ کہتے ہیں۔ اور ناب علی رضی اللہ عنہ کی تفضل و تقدیم میں جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بات رمت سے خالی نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جن بزرگوں کی وح فرمائی ہو۔ وہ رگز مذموم نہیں ہو سکتا۔ اور جس قوم کی عدالت کی نسبت خدا نے گواہی دی ہو۔ اس کا قول ہر حال میں مسموع و مقبول ہوتا ہے۔ اور جو روافض م صحابہ اور خصوصاً اصحاب ثلثہ کا ذکر طعن کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو وہ سنی ہوئے۔ یا نہیں۔

رہا ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب علی رضی اللہ عنہ اور نیز بنو ہاشم کے

دشمن تھے۔ اس لئے کہ جناب علیؑ نے اصحاب کبارؓ کے رشتہ داروں کو جو کافر تھے قتل کیا تھا۔ یہ روافض کی کھلی زندہ بقی اور صریحاً بے دینی ہے اور ایسی بات ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی اس کا اعتبار نہیں کر سکتا اس واسطے کہ جب صحابہ کرام کو یہ لوگ اس قسم کے جانتے ہیں کہ انہوں نے محض اس خیال سے کہ علیؑ نے ان کے کافر رشتہ داروں کو قتل کیا۔ اُن کی طرف داری سے کنارہ کشی کی۔ اور باطل کی نصرت فرمائی۔ اور مخالفت رسولؐ پر آمادہ ہوئے۔ جس سے صاف طور پر تضحیٰ امانت اور توہینِ دین ظاہر ہے، پس اُن کے ایمان میں شک ہے۔ بلکہ سرے سے یومون ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اس حدیث میں وہ صرف علیؑ کے دشمن نہیں۔ بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دشمن ہوئے (حاشا! عن ذالک)۔

حضرات علما پر پوشیدہ نہیں کہ روافض نے اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے اپنے اس بیان سے صحابہ کرام کو تفاق اور کفر کے منسوب کیا ہے۔ بھلا ایسی ستودہ قوم پر جنہوں نے اپنے مالِ جان سے راہِ حق میں کوشش اور حضرت رسول خدا کی غایت دوستی سے اپنے خویش و اقارب اور شیرت کو دشمن جانا اپنے وطن کو چھوڑا اور تنہائی، برہنگی اور گرسنگی کی حالت میں حضرت رسول خدا کے ساتھ شاہدِ حرب میں حاضر ہے۔ اور راہِ حق میں تلواریں اٹھا کر اپنے خویش، عزیزوں، اور باپ، بھائیوں کا خون بہایا۔ یہ قہمت لگائی جاسکتی ہے کہ وہ محض عصبیت و جمعیت جاہلیت کے واسطے دوستانہ خدا کو دشمن سمجھیں۔ اور حق و اہل حق کو مخدول کریں۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی فدائیت

حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کے وقت جو علما نجبا اور خداوندانِ حلہ عقد حاضر تھے۔ اُن میں ایک حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ رسول خداؐ نے ان کو امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ اور بدر کے روز اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

پاس لائے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہذا راس الشیخ الکافر کیا ممکن ہے کہ ایسا شخص جو راہ حق میں اپنے باپ کا سر کاٹنے سے مورغ نہ کرے وہ باطل کے ساتھ شریک رہ کر کتمان حق کرے۔ اور ایسے موقع پر جہاں تمام امت محمدیؐ کی ہلاکت متصور ہو۔ کلمہ حق سے خاموش رہے۔

خیر اگر روافض مہاجرین پر نبی ہاشم کی عداوت کی تہمت لگاتے ہیں تو انصار کی بابت کیا کہتے ہیں۔ چونکہ نبی ہاشم سے دشمنی رکھتے تھے اور نہ جناب علیؑ سے۔ بلکہ انہیں تو بنی عبدالمطلب کی خویشی حاصل تھی۔ پھر مدینہ میں ان کو مہاجرین سے کوئی خوف بھی نہ تھا۔ کیونکہ وہ ہر طرح ان پر غالب تھے۔ انہوں نے بیت کے باب میں متازعت بھی کی۔ کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے منا آمین میں تمہارا میں اور اس کی سبب یہ تھا کہ انہوں نے خلافت کا قیاس قوم اور ریادت قبیلہ پر کیا۔ عرب کا دستور تھا کہ ہر قبیلہ کا حاکم اسی قبیلہ سے ہو اگر تھا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجت کیا کہ انصار کو ملزم کیا۔ اور فرمایا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام مرض میں ابوبکرؓ کو نمازیں مسلمانوں کا پیشوا کیا۔ اور نماز ایک تنوں اور معظم ترین امور دین ہے۔ آنحضرتؐ نے نمازیں ابوبکرؓ کو اپنی جگہ پر رکھا کیا۔ اور خود اقتدا فرمائی۔ تو پیغمبر علیہ السلام جس بزرگ ترین شخص کو دین میں آگے کریں۔ کوئی شخص اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔

دوسرے یہ کہ جناب سول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام مہاجرین سے تھے تو ان کا خلیفہ بھی مہاجرین سے ہونا چاہئے۔ اور بہترین مہاجرین وہ ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے نمازیں مقدم اور آگے کیا۔ غرض اس متازعت کے بلند تمام انصار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی متابعت مصداقت کی۔ اگر اس قضیہ میں کچھ بھی حیف و زیادتی ہوتی۔ تو انصار کبھی موافقت نہ کرتے۔

رافتنی کہتے ہیں کہ اس معاملہ سے انصار کو کوئی نسبت نہ تھی۔ وہ حضرت علیؑ کے طرفدار تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت معاویہؓ کے مقابلہ میں حضرت علیؑ کے ساتھ ہو کر لڑائی کی۔ اور معاویہؓ کو مغرور کرنا چاہا۔ ہم کہتے

ہیں کہ زمان خلافت علیؓ میں معاویہؓ کی اعتزال کی خواہش جو انصار کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اور جس کو انہوں نے حضرت علیؓ کی مدد کے علمی طور پر ظاہر بھی کر دیا۔ ان کی یہ خواہش بجا تھی۔ اس لئے کہ اُس وقت خلافت کے حقدار حضرت علیؓ تھے۔ اور خلیفہ وقت کے مخالف سے لڑنا کسی صورت میں مذموم نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کو جو انصار نے بعد بحث و مباحثہ کے بخوشی تمام منظور کر لیا۔ یہ بھی دلیل ہے اس امر کی کہ خلافت ابوبکرؓ انصار کے نزدیک بھی خلافت حقہ تھی۔ ورنہ اُن کی خلافت جاہلانہ و غاصبانہ ہوتی۔ تو انصار اُس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت کو اُنہوں نے نہ مانا۔ وہ ضرور اپنی جماعت کثیرہ اور قوت عظیمہ کے ساتھ فوراً مقابلہ کو مستعد ہو جاتے)۔

روافض کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انصار نے باوجود جاننے اس امر کے کہ ابوبکرؓ کی خلافت مستحق نہیں ہے۔ خوف کے مانے امر حق کو چھپایا۔ دلیل اس کے کہ انصار اُس وقت قوت مال اور کثرت تعداد میں مجاہدین سے غالب تھے۔ اور ابوبکرؓ تو خود ایک مرد ضعیف تھے۔ مدینہ میں ان کا قبیلہ کوئی بڑی شان و شوکت نہیں رکھتا تھا۔ اور بنو ہاشم بھی بنو تبتسم سے زیادہ استیلا و غلبہ رکھتے تھے۔ نیز ابوبکرؓ ایک رویش آدمی تھے۔ یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے زور مال کے طمع سے اُن کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور خلافت ابوبکرؓ پر اتفاق کر لیا۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ذی عقل یا دہ نہیں کر سکتا۔ کہ ایسے اچھے قرن میں اتنی بڑی مقدس جماعت میں ایک مرد خدا بھی ایسا نہ تھا کہ ابوبکرؓ کی غیر مستحقاتی ثابت کر کے اُن کی خلافت کا انکار کرتا۔ اور کلمہ حق سے خاموش نہ رہتا۔ حالانکہ اس بڑے مجمع میں ایسے جلیل القدر صحابی اور مقدس نفوس موجود تھے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اُن کی مدح فرمائی ہے۔ اس سے صاف روشن ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا خلیفہ ہونا محض اُن کے استحقاق کے سبب تھا۔ کہ بعد رسول صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و فہم، تقدس و خیریت

اور معاملہ فیہی میں اُن سے بہتر کوئی شخص مدینہ میں کیا ساری دیتا میں موجود نہ تھا۔
اور اُن کی مقدس و مکرم ذات میں امامت کے جملہ شرائط موجود تھے۔

اہل تشیع کا اعتراض اور اس کا جواب

بھلا روافض کہتے ہیں کہ اُس وقت شرائط امامت سوائے علیؑ کے
کسی میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس کا جواب ہم اجماع اُمت کے استدلال میں
دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر ابو بکرؓ میں شرائط امامت و معرفت کامل موجود نہ
ہوتی۔ تو صحابہ کئے اختیاری مقدس گروہ کا اجماع اُن کی خلافت پر ہرگز متحد نہ ہوتا
پھر اجماع بھی وہ جو بعد امان تطر و بحث و مباحثہ کے قائم ہوا تھا۔ یہ اجماع وہ
تھا۔ جس میں صلاح دین۔ صحت عقائد۔ یہودی خلائق و جمہور اُمت منقسم رہتی
اس پر بھی اگر کوئی جاہل تابع روافض اس کا قائل و معترف نہ ہو۔ تو حضرت
ابو بکرؓ کے استحقاق اور اُن میں وجود شرائط امامت کے ثبوت میں یہ دلیل
کیسی لا جواب ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ
مرض میں ابو بکرؓ کو نماز میں امام بنانے کا حکم دیا۔ اور فرمایا۔ مردو یا ایک
فلیصل بالناس یعنی ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیا پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُت اقدس سے ممکن ہے کہ وہ غیر مستحق اور غیر
مشروط بالامامت شخص کو امام بننے کا حکم دیں۔ عا شا وکلا۔ حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیم حضرت ابو بکرؓ کے لئے امامت کے مسئلہ میں تھا
اس امر کی دلیل ہے کہ ابو بکرؓ میں شرائط امامت پوری طرح موجود تھیں۔
وہ علم دیانت، امامت اور تمام خصائل خیر میں سب سے مقدم تھے۔ اس لئے
ان کو امامت میں مقدم کیا گیا۔

کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی کریمؐ اُمت کو ایک ایسی چیز کا حکم کریں
جس سے وہ خود مخالف ہوں۔ یعنی حضرت ابو بکرؓ خلافت کی بیانتہ نہ رکھتے
ہوں۔ اور خود اُن کو تقدیم کا حکم فرمائیں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ حضرت
ابو بکرؓ علم، اصلا حیثیت، عدالت، دین و غیرہ میں تمام صحابہ میں کامل تر تھے،

اور صحابہ کرام اجتہاد و اختیار خلیفہ میں مصدب تھے ۔

موجبات تفضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیگر موجبات تفضل میں بھی جملہ صحابہ کرام سے فاضل تر تھے۔ چنانچہ موجبات تفضل سے پہلی بات تقدیم اسلام ہے تو اس امر میں کسی عالم کو اختلاف نہیں کہ اسلام ابو بکر علی - زبید ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہم کا سب سے اول تھا۔ ان چار حضرات کے تقدیم اسلام کے باب میں احادیث وارد ہیں۔ مگر تقدیم اسلام حضرت ابو بکر کی حدیث کی اسناد جیسی جید اور درست تر ہیں۔ اس درجہ باقی ہر سہ حضرات کی حدیث اسلام کی اسناد جید نہیں ۔ اگر کہا جائے کہ جب پہلی دفعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام غار حرا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ اقرأ لیکر نازل ہوئے اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فوراً اس کی تصدیق کر لی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام حضرت ام المومنین خدیجہ کا سب سے اول ہے ۔

جواب میں ہم کہتے ہیں کہ کسی حدیث معتبر سے تو یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ہاں اس کا احتمال ہے۔ اور لفظ احتمال کو ہم نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ اُس وقت جبرئیل نے آنحضرت سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جبرئیل ہوں۔ اور خدا کا فرستادہ اُس وقت نہ حضرت نے ان کو پہچانا۔ جس وقت جبرئیل علیہ السلام آئے اور سورہ اقرأ کی ابتدائی چند آیات پڑھیں۔ تو آپ پر دہشت طاری ہو گئی۔ اور آپ گھبراتے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے ، اور اس بات کا ذکر کیا۔ تو خدیجہ نے آپ کی تسلی فرمائی۔ اور آپ کی بات کو سچا جانا اُس وقت آپ منجانب اللہ دعوت پر مامور بھی نہ تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ مامور بدعوت ہوئے۔ تو پہلی مرتبہ دعوت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی جس کو انہوں نے فی الفور قبول کر لیا۔ اور اسلام میں شامل ہو گئے باوجود اس کے اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ آپ کے سوا اسلام میں باقی تینوں

میں سے کسی کو تقدم تھا۔ تو اس سے کوئی اُن کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ حضرت خدیجہ عورت ذات تھیں۔ اُن میں آنحضرت مکی رائے کو دفع کرنے کی قوت و مجال کہاں ہو سکتی ہے۔ نہ وہ حضرت رسول خدا کو ابتداءئی حالت میں دعوت کے بارے میں کوئی مدد پہنچا سکتی تھیں۔ اور جناب علی رضی اللہ عنہ ایک صغیر سن بچے تھے۔ اُن کا اسلام اُس وقت دعوت میں کیا مدد کر سکتا تھا اور موجب تقویت ہو سکتا تھا۔ (بچوں کی عادت ہے کہ وہ جس کی صحبت و تربیت میں رہتے ہیں۔ اور اُس کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں۔ تو خود بھی اُس کی ریس اختیار کر لیتے ہیں نہ اس لئے کہ انہیں اس کام کے نفع و ضرر اور حسن و قبح کے سمجھنے کی دلیل و تمیز اور صلاحیت ہوتی ہے۔ بلکہ دوسرے کھیلوں کے مانند اُن کے نزدیک یہ بھی ایک کھیل ہوتا ہے۔ یہی حال اُس وقت جناب علیؑ کے اسلام کا تھا)۔

یہ زید حارث تو وہ موالی سے تھے۔ اور عرب میں مولیٰ یعنی غلام کی دعوت چنداں و قدرت نہیں رکھتی۔ تو ظاہر ہوا کہ سوائے حضرت ابوبکر صدیق عظمیٰ رضی اللہ عنہ کے اُس وقت کوئی بھی اس قابل نہ تھا۔ کہ اپنے اسلام سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ امداد و تقویت پہنچاتا۔ ابوبکرؓ ہی ایک ایسے شخص تھے جو قوت و تمیز و شوکت و تربیت کی حالت میں اسلام اور دعوت اسلام میں آپ کے معاون و دست و بازو ہوئے۔ اور کمال تیرہ سال تک ہر طرح کی تکالیف و مصیبت میں آنحضرتؐ کا ساتھ دیا۔ اور تبلیغ و دعوت و نشر ملت میں سعی کمال بجالانے لگے۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ ہر موسم میں قبائل عرب کے ایک ایک شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلاتے، اور انہیں خدا تعالیٰ کی باتیں سناتے۔ اُس وقت ابوبکرؓ آپ کے آگے آگے رہتے اور لوگوں میں آپ کی دعوت کی اشاعت و تقویت کرتے، اور دین اسلام کی شرح و ثنا اور سچی خوبیاں بیان فرماتے۔ چنانچہ کتب تواریخ و سیر کے مطابق یہ روشن ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر اس قدر لوگ اڑے اسلام

میں اُٹھ سوئے کہ شمار و احصار سے باہر ہے۔ کیا صحابہؓ سے جو لوگ آپ کے دستِ حق پرست پر ایمان لائے اُن میں سے چند بزرگوں کے نام یہ ہیں۔ عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید اور جابرؓ غیر ہم رضی اللہ عنہم حضرت ابوبکرؓ نے اپنا تمام مال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقف کر رکھا تھا۔ جیسا نفع کہ ابوبکرؓ کے مال نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا ایسا کسی دوسرے کے مال نے نہیں پہنچایا۔ آپ نے صغاف مومنین پر جو ایک سال شعب ابوطالب میں محصور تھے۔ اپنا مال خرچ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ما نفعنی مال کما نفعنی مال ابی بکر اور نیز فرمایا انہ لم یکن احدٌ من علی فی صحۃ و ذات بین ید یدہ من ابی بکر بن تحافۃ آپؐ ساتھیوں کو معذبین مومنین سے اپنے مال سے خرید کیا۔ آپؐ نے ظہور دعوت کے ایام میں اپنے جان و دل کو بلائے مخالفین کے لئے سپر بنا رکھا تھا۔ خدا اور رسولؐ کی خاطر آپؐ نے وہ بلائیں اور مصیبتیں اٹھائیں کہ کوئی شخص اس بارہ میں آپؐ کی برابری نہیں کر سکتا۔ دوسری بات موجباتِ تفضل سے سابقہ فی الحجرت ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکرؓ ہجرت میں آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ ادبِ آپؐ کے رفیق تھے۔

تیسری بات موجباتِ تفضل سے غنائے بدر میں اور بیعت الرضوان میں حضرت ابوبکرؓ کا حاضر رہنا ہے۔ آپؐ دونوں موقعوں پر موجود تھے بلکہ حضرت رسول خدا جس غزوہ میں تشریف لے گئے حضرت ابوبکرؓ بھی اُس میں آپؐ کے ہمراہ رہے۔ غرض مشاہدہ اور حضور حضرت رسول خدا سے کوئی بات حضرت ابوبکرؓ سے فوت نہیں ہوئی۔

چوتھی بات موجباتِ تفضل سے حضرت ابوبکرؓ کا مواضع قتال میں قائم و ثابت رہنا ہے صحیح طور پر معلوم ہے کہ احد و خنین کے خونریز معرکوں میں اکثر صحابہؓ منہزم ہو گئے تھے۔ صرف چند اصحاب باقی حضرت رسول خدا کے رفیق تھے۔ اور انہیں ساتھیوں میں سے ایک حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بھی تھے ۔

پانچویں بات ثوجبات تفضل سے جو سب معظّم اور مؤقر ہے۔ وہ حضرت ابو بکرؓ کی خصوصیت ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ چنانچہ حضور علیہ السلام میں جو تخصیص و تکریم ابو بکرؓ کو تھی۔ وہ کسی کو حاصل نہ تھی۔ آنحضرتؐ نے بار بار حضرت ابو بکرؓ کی مدح و ثنا فرمائی۔ آپ کا قاعہ تھا کہ جب کسی معاملہ میں مشورت کرتے تو حضرت ابو بکرؓ کو ضرور بلا تے۔ اور پہلے اُن سے مشورہ کرتے۔ اور حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھتے تو آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پس پشت کھڑے ہوتے۔ یہ مرتبہ سوائے ابو بکرؓ کے کسی کو حاصل نہ تھا۔ اور نیز آپ کے کوئی شخص اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا۔ اور جب آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹھتے۔ تو ابو بکرؓ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھتے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو صحابہ ایک طرف چلے جاتے۔ اور صرف ابو بکرؓ ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ۔

اور اگر کہا جائے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ایک غلام آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے ہاتھ کی جانب آکر بیٹھ گیا۔ اور اُس وقت ابو بکرؓ آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب بیٹھے ۔

یہ حدیث بیان مذکورہ کے خلاف ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو ان مذکور سے بوجہ قلت معرفت شرائط تعظیم کے یہ حرکت ظاہر ہوئی۔ جو ادب کے منافی ہے۔ اور خداوندان نظر و ارباب عقل و بصیرت سے یہ مخفی نہیں کہ اگر اُس میں کچھ بھی ادب شعور ہوتا۔ تو اُس سے ایسی جرأت کا جو ادب کے منافی ہے۔ اظہار نہ ہوتا۔ اور وہ فوراً حضرت ابو بکرؓ کے لئے جگہ چھوڑ دیتا ۔

دوسری بات یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ آمین کہتے۔ اور جب کسی لڑائی پر جاتے تو صحابہ آگے ہوتے اور ابو بکرؓ آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ صحابہ کے پس پشت چلتے۔ جنگ کے روز جناب رسول خدا کے واسطے ایک عریش بنایا گیا۔ آنحضرتؐ اُس کے سایہ میں نشریف فرماتے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کو بھی عریش کے نیچے اپنے ہمراہ بیٹھایا تھا۔

آپ کے علوم و تربیت کے سبب صحابہ آپ کو اپنا شفیع کر کے اپنی حاجات آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ۔

صحابہ کرام کو جب پوری طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے فضائل حد احصا سے بالاتر ہیں۔ اور آنحضرتؐ نے ایام مرض میں آپ کو مسلمانوں کا پیشوا بنایا۔ اور خطبہ میں فرمایا کہ مسجد میں تمام دروازے بند کر دو۔ مگر حضرت ابو بکرؓ کا دروازہ کھلا رکھو۔ سد علی کل خوختہ غیر خوختہ ابو بکر اور فرمایا لو کنت متخذاً من الناس خلیلاً لا اتخذت ابابکر خلیلاًؑ یعنی اگر میں انسان سے کسی کو دوست کرتا تو ابو بکرؓ کو دوست کرتا۔ اور فرمایا۔ یا بی اللہ و المؤمنون الا ان یکون ابابکر وغیرہ وغیرہ یعنی خدا و مومن لوگ قبول نہیں کریں گے مگر ابو بکرؓ کو جو امامت ابو بکرؓ پر نصوص خفیہ ہیں تو تمام صحابہؓ نے اس کو صواب نیک و سعادت پوری جانا۔ کہ آپ کو اپنا امام اور پیشوا بنائیں۔ اور یہ کہ آپؐ کے بہتر و نیلے اسلام میں کوئی ہے نہ کبھی آئندہ ہوگا چنانچہ سب نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ ہی کو اپنا مرجع و ماویٰ جانا۔ اور دوسرے صحابہ کرام کی مانند بعد چندے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور آپ کی متابعت و متابعت کو بہتر و نیکوترین قرار دیا ۔

اہل تشیع کا قول کہ حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت سے

کارہ تھے اور اس کا جواب

روافض کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ بیعت میں کارہ تھے۔ اور وہ ابو بکرؓ سے بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ خلافت کو اپنا حق جانتے تھے۔ لیکن جناب علیؓ نے مجبوراً بظاہر ابو بکرؓ کی متابعت و مطابعت کر لی۔ مگر باطن ان کا اس کے خلاف تھا۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؓ نے ظاہر میں بیعت و متابعت کر لی تو حکم ظاہر پر ہوتا ہے۔ اس سے وہ اصحاب بیعت میں شامل ہو گئے

اور روافض پر حجت قائم و ثابت ہو گئی ۔

اس قوم روافض سے زیادہ کون بے سہ سامان اور ذی عقل فرقہ ہو گا کہ اپنے امام برحق پر کتمان حق - ضعف برائے ، بزدلی دہن اور ضمیر کے خلاف اظہار کی نہمت رکھتے ہیں ۔ اور ان کو اس گناہ عظیم میں مبتلا کرتے ہیں کہ انہوں نے باطن کے خلاف کیا ۔ گویا ان کا ظاہر و باطن یکساں نہ تھا ۔ ان کو کچھ اوپر بچھیش برسن تک ۔ اسی دستور پر ڈرپوک وغیرہ دیکھ جانتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ظاہر میں طاعت کرتے تھے ۔ اور باطن میں مخالفت تھے ۔

یہ بدگمانی جناب علیؑ پر کیونکر چسپاں ہو سکتی ہے ۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم مسلمہ بنی حنیفہ سے محمد حنیفہ کی والدہ اسیران جنگ میں آئیں ۔ اور حضرت ابو بکرؓ کے حکم سے وہ جناب علیؑ کو دی گئیں ۔ جناب علیؑ نے اُن سے استیلاؤ کیا ۔ اور اُن کے بطن سے محمد حنیفہ پیدا ہوئے ۔ اگر ابو بکرؓ کی خلافت غیر حق پر ہوتی ۔ تو مادر حنیفہ کے ساتھ حضرت علیؑ کا استیلاؤ ذکرنا کیونکر درست اور شرعاً جائز ہوتا (ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ اس بدگمانی سے جناب علیؑ پر کیا کیا گناہ عاید ہوتے ہیں ۔ اور محمد حنیفہ رضی اللہ عنہ کس قسم بیٹے سمجھے جاتے ہیں) ظاہر ہے کہ جس وقت امیر معاویہ کی حکومت شام میں مستحکم ہوئی ۔ اور اہل شام کے اجماع و موافقت سے اُن کی شان و شوکت و قوت پوری طرح بڑھ گئی ۔ اُس وقت بھی حضرت علیؑ امیر معاویہؓ کے ساتھ آمادہ پر خاش ہوئے ۔ اور امیر معاویہؓ کی قوت و شوکت پر خیال کر کے اظہار حق خلافت میں مطلق اندیشہ نہ کیا ۔ اس سے روشن ہے کہ اگر ابو بکرؓ کی خلافت حق پر نہ ہوتی ۔ تو اُس وقت حضرت علیؑ ہرگز منازعت اور طلب حق سے نہیں چوکتے ۔ کیونکہ ابو بکرؓ کی شکست و قوت معاویہؓ کی شوکت و قوت کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتی تھی ۔ جب جناب علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ سے مقادمت نہیں کی ۔ تو اب یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ۔ کہ حضرت علیؑ ان کی خلافت کو حق پر جانتے تھے ، اور آپ نے ابو بکرؓ سے بہ صدق و طیب خاطر اپنے خالص منہ سے بیعت و مطاعت کی ۔

وہ احادیث جن سے شیعہ خلافتِ علیؑ کی ثابت کرتے ہیں

اب ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ جو حضرت علیؑ کی فضیلت میں وارد ہیں۔ اور جن سے شیعہ صاحبان استحقاقِ خلافتِ علیؑ پر استدلال کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علیؑ کی مخاطب ہو کر فرمایا امانت رضی ان نکون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ کیا تم اے علیؑ اس پر راضی نہیں کہ تم مجھ سے ایسے ہو۔ جیسے ہارون سے موسیٰ۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ سے بیعت کی طرف جاتے تو حضرت ہارون کو اپنی طرف سے چھوڑ جاتے، اسی طرح اس وقت میں تم کو مدینہ میں حفاظت اطفال و زناں کے لئے چھوڑے جاتا ہوں۔

روافض کہتے ہیں کہ یہ حدیث خلافتِ علیؑ پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے۔ جب تک حضرت ہارون زندہ رہے موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ان کے سوا کوئی نہ تھا۔ جواب یہ ہے کہ حدیث مذکورہ درست ہے اور اس سے حضرت علیؑ کی ایک گونہ فضیلت و ثنائیت ہوتی ہے لیکن اس سے خلافتِ علیؑ پر استدلال کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ اور حمل اس حدیث کا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیؑ کی امامت پر یا تو جہل کر سکتا ہے جو علم حدیث و سوق و سیاق حال حدیث سے کوئی آگاہ ہی نہ رکھتا ہو۔ یا معاند بے دین کہ ہر ایک بات میں عناد و کینہ کو دل میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ حدیث کی حقیقت اور اس کے حال سے واقف ہو۔ اور عناد کو کام میں نہ لائے تو اس حدیث سے اس پر صاف روشن ہو جائے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے تھے۔ تو آپ نے اس وقت کسی کو تخلف کی نصرت نہ دی۔ صرف حضرت علیؑ کو فرمایا کہ ازواجِ مطہرات اور زنانِ اہل بیت کی محافظت اور دوسرے مصالح کے انصرام کے لئے مدینہ میں رہیں۔ منافق ناخن حضرت علیؑ کو کھینچے پڑ گئے۔ اور کہنے لگے کہ آنحضرت نے اپنے چچا زاد بھائی کو مدینہ میں رہنے کو

کہا ہے۔ اور غزوہ میں اُن کو اپنے ہمراہ نہیں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو روتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اور عرض کیا اتخلف فی الذمائم والصبيان یعنی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ یعنی جب موسیٰ عیساٰ علیہ السلام کے لئے اپنی قوم سے جدا ہو کر باہر جاتے۔ تو ہارون کو بجائے اپنے چھوڑ جاتے (اسی طرح جناب علیؑ کو فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑے جاتا ہوں) اس سے یہ کسی طرح نہیں نکلتا کہ حضرت علیؑ کی خلافت بعد رسول خدا کے ثابت ہو کیونکہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کے سامنے وفات پائی۔ اس واسطے کہ آنحضرت نے جناب علیؑ کو حضرت ہارون کے ساتھ نسبت دی۔ تاکہ علیؑ کی خلافت بعد رسول اللہ کا ثابت نہ رہے۔ اس کو خلافت علی پر حمل کرنا مستقیم نہیں ہے اور نیز حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانہ میں پیغمبر تھے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علیؑ حضرت رسول خدا کے زمانہ میں امام تھے، اگر مراد آپ کی خلافت بعد از وفات ہوتی۔ تو یوں ارشاد ہوتا انت منی بمنزلۃ یوشع من موسیٰ اس لئے کہ موسیٰ کے خلیفہ اُن کی وفات کے بعد حضرت یوشع تھے۔

حدیث غدیر خم کے معنی

دوسری حدیث جس سے روافض خلافت علی رضی اللہ عنہ پر استدلال کرتے ہیں۔ من کنت مولاً فعلی مولاً کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت

یہ حدیث غدیر خم کہلاتی ہے۔ اور شیعہ اس کو بڑی دھوم دھام سے خلافت بلا فصل حضرت امیر کا استحقاق ثابت کرنے میں پیش کرتے ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بریدہ بن الحبیب الاسلمی روایت کرتا کہ اس وقت کہ حجۃ الوداع کے جب آنحضرت غدیر خم پر ایک موقع ہے۔ درمیان مکہ اور مدینہ کے پہنچے۔ تو تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا معشر المسلمین السعدی اولی بکم من انفسکم قالوا بلی قال من کنت مولاً فعلی مولاً لا اله الا الله قال من

دالاکہ وعاد من عاداکہ یعنی اے گروہ مسلمانوں کے کیا نہیں ہوں (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶)

ہوتا ہے کہ حضرت علی تمام لوگوں سے خلافت کے باب میں اول ترین ہیں۔ جواب یہ ہے کہ تمہاری تاویل مستقیم نہیں۔ کیونکہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قائم تعقیب کے ساتھ علی رضی کی ولایت کو اپنی ولایت پر عطف کیا ہے۔ اور قائم تعقیب میں تراخی ممکن نہیں۔ یعنی چاہئے کہ جب کسی شخص کی پیغمبری کی ولایت ثابت ہو تو علی رضی کی ولایت بھی اُس کے عقب ہی یعنی ساتھ ہی ثابت ہو، اور یہ روا نہیں کہ زمانہ رسول میں علی رضی حضرت رسول خدا کی ولایت میں شریک ہو (یعنی ایک ہی وقت میں رسول کی ولایت بھی ہو۔ اور حضرت علی رضی کی ولایت بھی) پھر جب آنحضرت کی حیات میں ولایت علی ثابت نہ ہوئی۔ تو آپ کی وفات کے بعد بطور اولیٰ ثابت نہیں۔ ان دلائل سے ظاہر ہے کہ اس حدیث سے ولایت علی پر تمسک کسی حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مراد اس سے ولایت نہیں۔ بلکہ مولاہ دینی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ آنحضرت فرماتے ہیں۔ میں جس شخص کا یار و مددگار اور دوست ہوں۔ علی بھی اس کے یار و مددگار اور دوست ہیں۔ یا یہ کہ جو میرا یار و مددگار ہے۔ علی کا بھی یار و مددگار ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مولاۃ اسلام ہے۔ اور بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے حضرت علی رضی سے کہا کہ تم میرے مولا نہیں ہو۔ میرے مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہذا جب رسول خدا نے بطور زجر و تنبیہ کے من کنت مولا فعلی مولا بعض کہتے ہیں یہ بات زید کو کہی جب وہ دختر حمزہ کے بارہ میں حضرت علی رضی سے منازعت کرنے لگے۔

اور ہمیں بطریق متبرہن پتا ہے کہ ایک شخص نے حسن بن الحسن الحسین

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹)

میں دوست ترقم کو اپنی ذاتوں سے۔ سب نے کہا بیشک ہو۔ فرمایا جس کا مولیٰ میں ہوں۔ اُس کا مولیٰ میں ہے لے خدا دوست رکھ اُس کو جو کوئی دوست رکھے اس کو اور دشمن رکھے جو کوئی اس کو دشمن رکھے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ جبکہ ایک کڑا صاحب کتاب نے نقل کیا ہے اس کا بیضا جواب جو نہایت لایزال ہے۔ خود اثنا عشریہ کے باب مفہم میں ملاحظہ ہو۔ اس محقق میں گنجائش نقل کی نہیں ہے ۱۲۔

رضی اللہ عنہم سے کہا کہ کیا آنحضرت علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ ہنّ کنت مولا
 فعلی مولا انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی فرمایا ہے۔ پس قسم کے ساتھ کہا
 کہ اگر آنحضرت کی مراد اس سے سلطنت و امارت ہوتی۔ تو آپ اپنی امت کے
 واسطے اس امر کو ظاہر کر دیتے، اس واسطے کہ امت کا کوئی بھی خواہ مثل پیغمبر
 صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ تھا۔ اور خدا کی قسم اگر خدا اور اس کا رسول
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لئے اختیار و پسند کرتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
 ترک کرتے اور اسباب میں اپنا عذر و جھل مسلمانوں کے روبرو پیش کرتے۔ تو
 دنیا میں کوئی خطا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس خطا کے برابر نہ ہوتی۔ اس باب میں دو
 طریق سے اس مرد کو ملزم کیا ہے۔ لہذا اس حدیث اور اس قسم کی دوسری
 احادیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور علو منزلت پر حمل کرنا چاہئے۔ نہ
 خلافت و ولایت پر کیونکہ احتمال کے طریق پر کسی حدیث سے استدلال
 کرنا اجماع امت کے ہونے کوئی اثر و وقعت نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ اس
 میں ایسی قوم پر افور اور طعن ہو جس کی ثنا و صفت خدا اور رسول نے
 فرمائی ہے۔

یہی دو حدیثیں بڑی مستبر اور جید ہیں۔ جن کو افاض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت
 پر استدلال کرتے ہیں۔ سو بحمد اللہ کہ ہم نے ان دونوں حدیثوں کے معنی پورے
 طور پر سمجھا دیئے۔ سوائے ان کے حقیقی احادیث ہیں۔ وہ یا تو ضعیف ناقابل
 حجت ہیں۔ یا موشوع کہ ان کا ذکر بھی روا نہیں ان سے استدلال تو کجا۔
 ان احادیث کو اکثر بے دینوں نے جن میں ثنابی اور اہل رعبت شامل ہیں۔
 وضع کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھرا کر انہیں فتنہ میں الیں
 انہیں میں سے سعد و عبید مطیر اسکاف اور سالم بن ابی حصفہ مطین ہیں ان
 احادیث میں اکثر وہ حدیثیں ہیں جو حضرت عمار و سلمان رضی اللہ عنہما

لے تاریخ تمدن اسلام میں ہے کہ عمر ابن الخطاب نے عمار بن یاسرؓ کو شہر کو ذکی فوج کا قس
 اور وہاں کے مسلمانوں کی نماز کا امام مقرر کیا تھا۔ اور ان کا شاہرہ چھ سو دہم مقرر کیا۔ ان
 کے ماتحت حکام عمروں اور موزوں کی تھوڑی ہیں علیحدہ علیحدہ مقرر ہیں ۱۲ امت۔

ہمکے نام سے وضع کی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عمار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر کو نہ رہ چکے ہیں۔ اور سلمان اُن کی طرف سے اپنی تمام زندگی تک اُن کے حاکم ہے۔ حتیٰ کہ اس حکومت کی حالت میں انہوں نے انتقال کیا۔ اگر یہ دونوں اصحاب خلافت ابو بکرؓ کو غصب جلتے۔ تو خلافت عمر کے کیونکر قائل ہوتے، اور اُن کی طرف سے امارت کیونکر قبول کرتے۔ کیونکہ دونوں خلافتوں کا حکم یکساں ہے (اس سے معلوم ہوا کہ اُن کے نام کی جو حدیثیں روایت کی گئی ہے۔ وہ خالص وضعی اور بناوٹی ہیں۔ اُن سے خلافت علی پر استدلال ہرگز جائز نہیں)۔

اگرچہ یہ مسئلہ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک ایسا متہم بالشان رہتا جس کے بیان میں ہم طوالت سے کام لیتے۔ کیونکہ سب کو معلوم ہے۔ کہ شیعان علی جو خلافت علیؓ کے ثبوت حقیقت کے باب میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ انتہا درجہ رکھ رکھا ہوئے ہیں۔ ان دلائل سے بجائے اس کے خلافت علیؓ میں کچھ مدولے۔ اُلٹی اہل بیت کرام اور جناب علیؓ کی توہین و تضحیک ظاہر ہوتی ہے جس کے ذمہ دار خود وہی روافض ہیں۔ جو ان کی شان اقدس میں ایسی بے ادبیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں اُن کو ڈر پوک مسرت نہ بناتے ہیں۔ کبھی اُن کے ظاہر کو باطن کے خلاف ظاہر کرتے ہیں۔ اور کہیں معاذ اللہ وہ تممت لگاتے ہیں کہ ہم اُن کا اعادہ مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم نے صنفا اُمت پر رحم کر کے بخیاں ہمدردی اسلام اسی فصل میں طریق ایجاز سے تجاویز کیا۔ کیونکہ ان مبتدعین کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی جاہل اور نادان مسلمان کے روبرو اپنے مزخرفات اور موصوعات پیش کر کے اُن کو راہ راست سے ہرکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں نے عام خلق خدا کو اپنی باتوں سے سرگرداں اور پریشان کر رکھا ہے۔ عوام مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ ان کی دروغ بانیاں کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہیں۔

یہ زنادقہ چاہتے کہ شریعت میں صنوف دہن پیدا کریں۔ اور اُن کی

بنیاد خلافت ابوبکرؓ میں اعتراض پیدا کر کے نکالیں۔ کیونکہ خلافت ابوبکرؓ پر
 قدح کرنا حقیقت میں جمہور اصحابؓ پر طعن کرنے کے مرادف ہے۔ پھر ان پر طعن
 کرنا دین اسلام پر طعن کرنے کی جانب مفضی ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث اور وہ
 احکام جو ان سے مستفاد ہوتے ہیں ہم کو صحابہ کے ذریعہ پہنچے ہیں۔ لیکن جب
 ان کا حال ایسا ہو۔ جیسا یہ بدعتی بیان کرتے ہیں تو صحابہ کی نقل پر اعتماد کیونکر
 درست ہو سکتا ہے۔ پس شریعت کوئی چیز نہیں رہتی۔ نحو ذی اللہ من
 الصلوات۔

خوب یاد رکھو کہ اس مسئلہ کی محافظت موافق قول اہل سنت الجماعت
 کے حقیقت میں حبلہ ایواب شریعت کی محافظت کرنا ہے۔ اور اس کی جانب
 سے تہادون و تکاسل حقیقت میں ذین و شریعت نبوی کی اضافت ہے۔ و
 اللہ ناصر حزبہ و ولی دینہ۔

۱۔ امام بہیقی امام ابو حنیفہؒ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اصل عقیدہ شیعہ کا یہ ہے کہ
 صحابہ رضوان اللہ علیہم کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور روافض قائل ہیں ان کی تکفیر کے اور کہتے ہیں۔ سب صحابہ
 سے ان چیزوں کے دنیا سے کافر گئے ہیں۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی نے کہا کہ جس چیز کی طرف گئے ہیں
 روافض ہمیں اُس کے باطل کرنا بالکل دین اسلام کا لازم آتا ہے۔ اس واسطے کہ جب چھپانا نصو
 کاظم اور افتخار احمد جیٹ سپیے اول احکام اسلام کے بسبب غرض نفسانی کے ان سے واقع ہوا، تو
 اور جو کچھ کہ حدیثیں اور اعتبار ان سے روایت کی گئیں۔ جھوٹ اور باطل ہوئیں۔ بلکہ نقص جوع
 کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ ان کی صحبت میں ایسے لوگ
 آئے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کہ انہوں نے مسیحی اور نصیری کی سیج طلب
 حق اور تائید اس کی کے۔ اور یہ کلام شیخ ابن حجر کا ہے۔ صواعق محرقہ میں کہ انہوں نے
 بہت طول طویل ذکر کیا ہے۔ اور مظاہر حق بلفظ تمتہ ص

چوتھی فصل

مراتب صحابہ اور ان کی توقیف کے بیان میں

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ابو اب فضیلت پر وقوف آگاہی بطریق وحی ہو سکتی ہے۔ پھر ان کے جانچنے کا طریق یہ ہے کہ ان کے احوال و اعمال پر نظر کرنا اور ان کو میزان شرع میں تولنا چاہئے۔ اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اصحاب کی صفت و ثناء بیان فرمائی ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زمانہ کو خیر القرون فرمایا ہے۔ ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ فاضل ترین اُمت ہیں۔ اور چونکہ بنی آدم میں وہ درجات تفصل میں درجات متفاوت رکھتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ صحابہ میں بالکلیت بیکر تفاضل ضرور ہے۔ پھر یہ امر بھی مسلم ہے کہ صحابہ سب کے سب خیر القرون کے مصداق ہیں۔ تو ابو اب فضیلت میں اعتبار سابق صحبت اور فاضل دینی کے لحاظ سے ہوگا۔ نہ امور دنیا میں تقدیم او سیادت و نسب کے لحاظ سے اس لئے کہ جو شخص قرن اول میں سب پر مقدم ہے۔ تو باعتبار اس تقدیم کے بالاتفاق سب سے فاضل تر ہوگا۔

ان مقدمات کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے فاضل ہے۔ پھر حضرت عمرؓ کا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ کے روبرو اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا: ”ابو بکر خدا کو کیا جو اب دو گے کہ عمرؓ کو ہم پر خلیفہ کرتے ہو۔ وہ تو ایک درشت خوار و رشتہ مزاج آدمی ہیں۔“ آپؐ نے فرمایا: خدا سے میں کہوں گا کہ میں نے بہترین اہل اللہ

لے حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ان کی تفریق اور محض نسب کے لحاظ سے دوسروں پر فخر اور کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔

موافقت تمامہ لکھتا ہے۔ دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ بعد وفات کے بھی حضرت رسول خدا کے مصاحبِ قرین ہے۔ یعنی جس گنہگار سے دحجرہ مطہرہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دفن ہیں۔ اسی حجرہ میں حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی مدفون ہیں۔ اور یہ بیابانِ اشرف ہے کہ کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ ان معانی و بیانات سے علمائے اُمت سے کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ ابوبکرؓ و عمرؓ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین و فاضل ترین اُمت ہیں، مگر یہ اختلاف رافضیوں زیدیوں وغیرہم کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ذکرِ اجماع اُمت کافی ہے۔ جو اوپر بیان ہوا۔

باوجود اس کے جمہور صحابہؓ کے سوا حضرت عمر ابن ابی سلمہ کی روایت اور نیز حضرت محمد ابن حنفیہ کی روایت سے ثابت ہو گیا ہے کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اُمت ابوبکرؓ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں بزرگوں کا قول مخالفین پر حجت ہے۔ کیونکہ یہ اہل بیت نبوی اور پیشوائے شیعان علی سے ہیں۔

بعدِ بخین کے ختین کا مرتبہ ہے

پھر اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ ان ہر دو بزرگ صحابیوں ابوبکرؓ و عمرؓ کے بعد فاضل ترین صحابہؓ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دلیل اس پر اثباتِ خلافت عثمان ہے کہ بعد حضرت عمرؓ کے قائم و ثابت ہوئی۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے اختیارِ خلیفہ کے لئے شوریٰ قرار دیا تھا۔ جس میں حضرت عثمانؓ کا انتخاب ہوا۔ پھر اہل سنت کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمانؓ سے فاضل تر ہیں (اور خلافت مفضول باوجود فاضل کے درست ہے)۔ اگر کوئی شخص ہم سے سوال کرے کہ اہل سنت کے متقابلہ میں یہ قول کیا وقعت رکھتا ہے۔ اود یہ کہ اس سے تو خلافت عثمانؓ میں طعن پیدا

ہوتا ہے۔ اور یہ کہ باوجود فاضل کے مفضل کو خلیفہ کرنا اہل سنت کو نزدیک
 مستبعد ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو خیر مارا گیا۔ تو ان سے
 کہا گیا۔ استخلف یا امیر المؤمنین تو انہوں نے کسی کی خلافت پر رض
 نہیں کیا۔ اور یہ سہرا یا کہ میں زندگی میں عہد کر سکتا ہوں۔ لیکن بعد موت کے
 نہیں کر سکتا۔ لیکن میں ان چھ آدمیوں کے سوا جن سے حضرت رسول خدا
 آخر وقت تک اٹنی ہے، کسی کو بہتر نہیں جانتا۔ علی، عثمان، طلحہ، زبیر
 سعد وقاص۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما۔ غرض عمرؓ کے بعد شوری
 ہوا۔ اور صحابہؓ کی نظر میں ان میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح دینا ٹھیک
 نہیں معلوم ہوا۔ کیونکہ وہ سب طبقہ اعلیٰ سے تھے، اور چھوٹے کا استحقاق
 یکساں تھا۔ اسی حال میں چار اصحاب اُٹھ گئے اور عثمانؓ و علیؓ کی تفویض
 میں خلافت کا کام کر دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ استحقاق خلافت میں
 اس وقت ان دونوں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پھر علیؓ و عثمانؓ نے اس
 کام کا حل وعقد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالہ کیا۔ اور دونوں نے
 اتفاق سے دیا کہ اس باب میں جو کچھ عبد الرحمن بن عوف کریں۔ وہی ہم دونوں
 کو منظور ہے۔ اور دونوں میں سے جس سے عبد الرحمن بیعت کریں گے، دوسرے بھی
 اس سے فوراً بلا تاخیر بیعت کریگا۔ اور بیعت میں یہ بھی شرط کی گئی، کہ جس شخص
 سے بیعت کی جائے۔ وہ موافق قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے عمل کرے، اور اپنی تمام تر کوشش وجہد مسلمانوں کی پیروی اور دینی و
 دنیوی ترقی میں بذل کرے۔ اور سیرت شیخین رضی اللہ عنہما کی متابعت پیروی
 کرے۔

پس عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کے تمام امور مالہ و مالیہ پر نظر
 کر کے حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا۔ اور اس کو جناب علیؓ اور باقی تمام اصحاب و
 امت نبوی نے پسند فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن نے پہلے عثمان کی بیعت
 کی پھر حضرت علیؓ نے اس کے بعد تمام امت نے عثمان کے دست حق پرست
 پر بیعت کی۔ اور اس طرح حضرت عثمانؓ بالاتفاق صحابہ و جناب علیؓ و امت

محمدی کے خلیفہ بنائے گئے ۔

ممكن ہے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو جناب علیؑ کو عثمان رضی اللہ عنہ پر ترجیح دیتے ہوں ، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ عبدالرحمن بن عوف کے اجتہاد سے حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں ۔ اس واسطے انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ۔ اور نہ تفصیل علیؑ کے باب میں کچھ ذکر کیا ۔ اس خیال سے اس وقت اعتراض کرنا جمہور میں مخالفت پیدا کرنے کا موجب ہو گا ۔ اور کلمہ اسلام متفرق ہو جائے گا ۔

یہ لوگ اگرچہ حضرت علیؑ کو فاضل جانتے تھے ، مگر خوبی و صواب عثمانؓ کی بیعت میں سمجھتے تھے ، اور رفع اختلاف اور اتفاق کلمہ کو اس سے ارفع جانتے تھے کہ ان دونوں کی فضیلت کی بحث کو پیش کرتے ۔ بعض ایسے بھی تھے جو باب فضیلت میں متروک تھے ۔ اور تفصیل علیؑ میں ان کو اشتباہ تھا ۔ اور کوئی ایک شخص ایسا نہ تھا جو فضیلت علیؑ میں محکم ہو ۔ یہی سبب تھا کہ بعض نے علیؑ کو اشتباہاً فاضل جانا ۔ پس ان بیان سے نہ عثمان کی بیعت میں کوئی طعن پیدا ہوتا ہے ۔ نہ علیؑ کی فضیلت میں کوئی نقص عائد ہوتا ہے ۔ دلیل یہ ہے کہ جب سب نے بلا مخالفت عثمانؓ کی بیعت اختیار کر لی تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر راضی تھے ۔ اور اجتہاد عبدالرحمنؓ کو راجح بصواب جانتے تھے ۔ بعد خلفائے راشدین کے ان صحابہ کی فضیلت ہے جس کی بابت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہیں ۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ۔ یہ دس ہیں ۔ چار خلفائے راشدین اور چھ دوسرے جن کے اسم گرامی یہ ہیں :- سعد وقاص ، عبد الرحمن بن عوف ، ابو عبیدہ بن الجراح ، سعید ، طلحہ ، زبیر رضی اللہ عنہم پھر طبقات صحابہ میں اہل بدر کا مرتبہ ہے ۔ ان کے بعد اہل بیت الرضوان کا ۔ پھر عام مہاجرین عام انصار سے فاضل تر ہیں ۔ پھر دین میں خداوندان سابقہ سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی ۔ اول حبشہ کی طرف ۔ پھر مدینہ کی طرف ۔ اور اصحاب معتبر سے وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی صحبت کا شرف

اور فضل و علم دونوں حاصل ہے۔ ان حضرات کے مراتب سے واقفیت خصوص
خدا و تدان علم و بصیرت کو بہت مفید ہے، معہذاہدین میں یہ ضرور نہیں کہ ہم
ان کے درجات اور یاہمی تفاضل کو تفصیلاً معلوم کریں۔ ان سے صرف محبت
و احترام رکھنا چاہئے تاکہ یہ حضرات رسول اللہ کے شرف صحبت سے مشرف
ہوئے ہیں۔ اور سابقین فی الاسلام ہیں۔ پس ان کے مراتب کی تمیز ایسی ضروری
نہیں۔ جیسے خلفائے راشدین کے مراتب کی تمیز ضروری ہے۔ خلفائے اربع
کے مراتب کی تمیز اس لئے ضروری ہے، کہ مصالح دینی و دنیوی ان کی ذات
سے متعلق ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سے باطل فرقوں کی اندرونی حالت
اور خباثت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اصحاب ثلثہ کے بے شمار فضائل سے چشم
پوشی کر کے صرف جناب علیؑ کی فضیلت کے راگ گاتے ہیں۔ اور ان کی نسبت
بنی بنائی پھوٹی اور دُرکار کھانیاں سناتے ہیں۔ جو اہل ہوش کے لئے موجب
خندہ ہیں۔ اور بے وقوفوں کے لئے باعث ابتلائے فتنہ ہے۔

علی العموم تمام صحابہؓ کی تعظیم کرنا چاہئے

سچے مسلمان کا آئین دین اور طریق اسلام یہ ہوتا چاہئے کہ علی العموم
تمام صحابہؓ کو اکرام کی تعظیم و تکریم کریں۔ اور کسی کی نسبت طعن و تشنیع روا نہ
رکھیں۔ اور کسی حال میں کسی کی ملامت جائز نہ سمجھیں کہ حضرت رسول خداؐ
اس فتنہ سے تخذیر فرمایا ہے کہ میرے اصحابؓ کے بارہ میں خدا سے ڈرو۔ ان
کو میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ قسم اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان
ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص (خدا کی راہ میں) گوہ احد کے برابر خرچ کرے
تو صحابہؓ کے ایک مد طعام خرچ کرنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ او
نہ نصف مد کے خرچ کرنے کے ثواب کو، حدیث مذکور یہ ہے۔ اللہ اللہ فی
اصحابی لا تتخذن وھم من بعدی عرضاً فوالذی نفس محمدؐ
بیدہ لواف احدکم انفق مثل احد ذھباً ما ادرك مد
احدھم ولا نصفہ انفقھم فی سبیل اللہ۔ اور شیطان طریق

ہوا و عصیت سے لوگوں کو تصور میں ڈالتا ہے کہ صحابہ کی باہمی خصوصیت صرف طلب دنیا کے لئے تھی۔ کیونکہ انہوں نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی سیرت کو بدل دیا۔ اور باہم منازعت کی۔ حتیٰ کہ خوں ریزی تک نوبت پہنچی۔

پس اس موقع پر مسلمانوں کو یہ جاننا چاہئے کہ اصحاب انسان تھے، کچھ ملائکہ اور انبیاء تھے کہ غلطی سے معصوم رہتے۔ بلکہ اُن سے خطا ہو جانا ممکن ہے مگر عقداوند عالم نے اُن کو پیغمبر کی مصاحبت سے گرامی کیا تھا۔ اُن میں بڑی خوبی و سعادت یہ تھی کہ اگر سہواً اُن میں سے کوئی شخص خطا میں مبتلا ہو جاتا۔ تو فوراً اُس سے رجوع کرتا۔ اور گناہ پر کبھی مصر نہ ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ بندہ صدور گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل ہم آگے بیان کریں گے۔ پھر حیب کافر نہیں ہوتا تو مومن ہے۔ ایمان الوں کو زیبا نہیں کہ فساق اہل ایمان کو برا کہیں۔ پھر صحابہؓ کو کس طرح بُرا کہنا چاہئے کہ خدا نے عموم صحابہ کی ثنا فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ نے اُن کی حرمت کی حفاظت کے لئے وصیت کی ہے۔ اور اُن کے پیچھے پڑنے سے سختی کے ساتھ منع اور زجر فرمایا۔ اور کہا ہے کہ میرے اصحاب سے کچھ ایسی باتیں ظاہر ہوں گی۔ جن کا ذکر خوب نہیں ہے۔ تم اُن کو برا بیوں سے یاد نہ کرو۔ کہ خدا میری صحبت کی برکت سے اُن کی تمام ذلات اور لغزشیات معاف فرمائے گا۔ اس باب میں احادیث کثیرہ وارد ہیں۔

علی کی محبت کا نشان درست

علمائے کرام کا تشدد اس باب میں صرف اس غرض سے ہے کہ لوگ عام صحابہ کو بُرا کہنے سے ڈریں۔ اور مگر اہی و غواہیت میں نہ پڑیں۔ اور اس لئے صحابہ کی محبت و تعظیم کی جانب تخریص و ترغیب کی جاتی ہے کہ فرقہ و افص سے کوئی بد بخت ایسا نہیں جو عموم صحابہ کی شان میں کلمات معاندانہ زبان سے نہ نکالتا ہو۔ یہ لوگ جناب علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں

اور حقیقت میں سب سے بڑے مخالف اُن کے یہی بد سجت ہیں۔ علی رضی کی محبت کا نشان درست یہ ہے کہ صحابہ کا اقتدار کریں۔ اور طریق مسلمانوں میں اُن کے مخالف نہ ہوں۔ اور جناب علی رضی نے فرمایا اخواننا یغوا علیہنا ہمارے بھائی ہمارے مخالف ہو گئے۔ اور آپ نے ابن حرموں قاتل زبیر رضی کی نسبت فرمایا میں گو اہی دنیا ہوں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ قاتل زبیر رضی اللہ عنہ کا دوزخی ہے۔

مخالفین علی رضی اللہ عنہ پر طعن و رست نہیں

حرب جمل کے آخر روز میں جناب علی رضی صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ کون کون مائے گئے۔ جب آپ کی نظر حضرت طلحہ پر پڑی کہ خاک پر پڑے ہیں۔ تو فرمایا اے اباحمد تیرا خاک پر اس طرح پڑا ہونا مجھ پر سخت دشوار ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ ما اعذر علی اباحمد ما اعذر علی اباحمد ان ارادہ منجد الا فی بطون الا و دیتہ تحت بخور السماء اشکو الی اللہ اعجزی یہ دونوں وہ مقدس صحابی ہیں جن کے بشتی ہونے کی بشارت حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دی ہے۔ اور جناب علی رضی فرماتے تھے کہ میں طلحہ اور زبیر رضی ان اصحاب سے ہیں جن کی شان میں خداوند جمل و علانے فرمایا۔ وَثَّقْنَا مَارِئِیْ صُنْدُودٍ عِندَ مِنْ عِیْلِ عَلٰی مَسْرِہٖ مُتَقَابِلِیْنِ اور صحیح طور پر معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی رضی نے کسی شخص کو ان کے ساتھ مقاتلہ کرنے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ اور نہ اُن کے قتل پر آپ رضی رضی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ان کے حق میں سب سے بڑی قربانی کو روانہ رکھا۔ ان کے مال کو مباح نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے فتح پائی اور ہتھیار ڈال دیئے تو ان میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ اور نیز ان کا تعاقب نہ کیا۔ اگرچہ ان کا مقاتلہ علی رضی کے ساتھ ثابت ہے۔ لیکن وہ مسلمان تھے، ان کی جناب دو قسم سے خارج نہ تھی۔ یا تو مجتہد تھے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس جنگ میں صلح

امت مقصود کی اور وہ اس اجتہاد میں مخطی تھے۔ یا ایسے مسلمان تھے کہ انہوں نے از روئے غضب الحاح کے امام نے مقابلہ میں شمشیر نکالی۔ اور ان کو کھنچا اور خواہش ریاست کو مغلوب کر دیا۔ لہذا اس خطا کے مرتکب ہوئے یا وہ اس حال سے واقف نہ تھے کہ علی امام بحق ہیں۔ اور ان کی اطاعت و متابعت ضروری ہے پھر جب ہم نے انہیں مجتہد کیا تو اس سے ان پر طعن کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ مجتہد خطا پر مایوس نہیں ہوتا۔ بلکہ مصیب ہونے کی حالت میں دوا چراؤ خطا کی حالت میں ایک اجر پاتا ہے) *

اکثر علمائے اہل سنت نے ان صحابہ کو جو جناب علی سے آمادہ پیکار ہوئے۔ بآسیرِ ہمدانی قبیل سے شمار کیا ہے۔ اور جناب طلحہ و زبیر و حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کو اس کے سوا تصور کرنا درست نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ عموماً قرآن و حدیث میں جو صحابہ کی فضیلت و ثناء میں ماطن ہیں داخل ہیں۔ اور نیز ان کے حق میں اخبار خاصہ وارد ہیں جن سے مقابلہ دوسرے صحابہ کے ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے یہ بات بھی ہے کہ حضرت زبیر نے محاربہ علی بن ابی طالب سے خود اجتناب کیا تھا۔ اور ابن جرمون نے ان کو ظلم سے قتل کیا تھا۔ اور طلحہ سے ثابت ہے کہ وہ آخر وقت میں اس لڑائی سے ناراض ہوئے۔ اور آخر رمن میں جب ان کی نظر حضرت علیؑ کے ایک دست پر پڑی تو آپ نے اُس سے کہا اپنا ہاتھ لاؤ کہ امیر المومنین علیؑ کی بیعت کروں۔ اُس نے ہاتھ دیا اور آپ نے بیعت کی۔ اور حضرت عائشہؓ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جب اقدہ جنگ جمل کو یاد کرتے ہیں۔ تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی اور صفی مبارک تر ہو جاتی *

باغی بنیاد کے سبب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا

اب یہ ہے وہ لوگ جو علی کی فضیلت اور استحقاقِ امامت سے آگاہ نہ تھے۔ تو اس امر میں خود ممدور ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو دانا ہو کر ریاست کو حصول کے لئے اس جنگ میں شامل ہوئے وہ ضرور باغی ہوئے۔ مگر باغی بنیاد کو

سبب اڑہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور جب حالت بغاوت میں اُس کے مال میں تصرف روا نہیں۔ تو بطریق اولیٰ بدیغی کے توبہ کا اُس سے امکان رکھتا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اپنے گزشتہ لوگوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ وہ اپنے کئے کو پہنچ گئے۔ یہ ایسی نسبت ہے جو ہر ایک مسلمان کے ساتھ خواہ نیک ہو یا بد تعلق رکھتی ہے۔ باوجود اس ہستی کے یہ کیونکر روا ہو سکتا ہے کہ بعض اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بُرائی سے یاد کیا جائے۔ تیز آپ نے فرمایا۔ اللہ اللہ فی اصحابی اور عام مسلمانوں کے حق میں فرمایا۔ لا تذکرُوا موتا کم الا بخیر فانھم افیضوا الی ما قد موا آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ اپنے کردار کے بدلے کو پہنچ گئے۔ یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ وہ اگر نیک کردار تھے تو تمہاری بدگوئی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر بد کردار تھے تو اپنے عمل کو پہنچ گئے تمہارا برا کہنا انہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو تمہاری بدگوئی بے فائدہ ہے۔

پس اگر عمر ابن العاص اور امیر معاویہ اُن کے امثال کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور آپ کے شرف صحبت سے مشرف تھے کوئی شخص بسبب محاربہ علی رضی اللہ عنہ کے احترام نہ کرے تو زبان بدیغی اُن کے حق میں دراز نہ کرے۔ کیونکہ جب عام مسلمانوں کو برا کہنے کی مخالفت ہے۔ تو یہ بزرگوار اُن سے تو کسی طرح کم نہ تھے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس آیہ کریمہ پر عمل کریں۔ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَعُهَا مَا كَسَبَتْ وَلَا تَتْلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اس اُمت کا عمل اُن کے ساتھ کیا گذرا ہوا۔ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ اور ان کے اعمال کے متعلق تم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ) اور یہ یقین جانیں کہ اُن کی برائی کرنے سے حضرت علی کی شان و فضیلت میں کوئی مزیت نہیں ہوتی۔ اور نہ حضرت علی روافض کی ان بیہودہ حرکت

سے خوش ہوتے ہیں)۔

جناب علیؑ اپنے فضائل کثیرہ اور کمالات عریدہ کے لحاظ سے متعصبین بے دین کے تعصب سے مستغنی ہیں۔ ان میں جو فضائل ہیں مثلاً علم و حکمت۔ سابقت فی الاسلام۔ ہجرت و نصرت رسول اللہؐ یہ خشیر اور اپنی قوم پر تشدد پرانے دین اور قرابت و اختصاص بہ موافقات رسول علیہ السلام اور اختیار از بہر مناکحت سیدۃ النساء اور نفوذ بابتشار نسل رسول خدا از صلب مے وغیرہ وغیرہ یہ تمام کافی و دانی ہیں۔ فرموا ان اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ اولادہ اجمعین۔

حضرت فاطمہؑ اور خدیجہؑ اور عائشہؑ کی فضیلت

اور اعتقاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اولاد رسول میں سب سے افضل ہیں۔ اور رسول اللہؐ کی گواہی کے موافق زنان عالم کی سردار ہیں اور وہ اور ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تمام زبان عالم سے برتر اور مستثنیٰ ہیں۔ پھر یہ بھی اعتقاد رکھیں کہ آنحضرتؐ کی تمام ازواج مطہرات صالحات و طاہرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لئے اختیار کیا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا رتبہ ہے۔ اور صحابہؓ کی عورتوں کے بارہ میں باعتبار مراتب صحابہ رض کے اعتقاد رکھیں۔ اور اعتقاد رکھیں کہ صحابہ رض اور ان کی ازواج سے کسی وقت میں فسق و فجور روا نہیں۔ فرموا ان اللہ تعالیٰ علی سائر الصحابۃ والصحابیات والتابعین رحمہم باحسان الی یتوبہ الدین۔

پانچویں فصل

فرقہائے اسلام کے اور نیز اس کے بیان میں کہ بندہ
گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ اور اُس بدعت کے بیان میں جو
موجب کفر ہے

جناب نبی کریم علیہ الخیرۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب میری امت تہتر
فرقوں میں منقسم ہوگی۔ وہ سب وزخی ہوں گے۔ لیکن سواد اعظم صحابہؓ نے عرض کی
یا رسول اللہؐ سواد اعظم کون ہے۔ فرمایا وہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔
حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ سَتَقَرُّنَّ اُمَّتِي عَلَى شَلاَثٍ وَ سَدْعِينَ فِرْقَةً
كلھم فی النار الا سواد الاعظم قالوا یا رسول اللہ فی من
السواد الاعظم قال ما انا علیہ و اصحابی بعض متکلمین
اور دوسرے اہل علم نے اس حدیث کی بناء پر گمراہ فرقوں کا حصہ و احصا بھی
کیا ہے۔ لیکن یہ بات تکلف سے خالی نہیں۔ اس لئے کہ اگر تمام مشہور فرقوں
کے نام گنائے جائیں۔ تو تعداد میں تہتر نہیں ہوتے۔ اور صرف چند مشہور
و متعارف فرقے گنے جاسکتے ہیں۔ جیسے خوارج و روافض و معتزلی وغیرہ۔
اور ان تینوں فرقوں کی شاخیں شمار کی جائیں۔ تو مذکورہ تعداد سے بڑھ جاتے
ہیں۔ پھر ان کے سوا کرامیہ کے بارہ گروہ ہیں۔ بخاریہ کے تین گروہ اور مرجیہ
کے پانچ گروہ اور اگر دوسرے فرقوں کے افراد گنے جائیں۔ تو بہت زیادہ ہوتے
ہیں۔ تو قول درست مبنی پر احتیاط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے اس حدیث میں فرقہ ہائے امت کے افتراق کو کسی وقت خاص کے ساتھ

موت و معین نہیں کیجیے۔ احتمال ہے کہ بعض ان فرقہ ہائے ضلال سے ابھی تک پیدا نہ ہوئے ہوں۔ اور آئندہ پیدا ہوں۔ اور ان فرقوں کے قسامی ان کو مقتدا ان کے نام سے منسوب ہیں۔ یعنی ہر ایک فرقہ اپنا نام اپنے مقتدا کی نسبت سے مشہور کرتا ہے۔ اور ان میں اختیار ان کے اصول مذہب کے موافق ہے کہ جو فرقہ عمل مذہب میں با یکدیگر موافق ہیں۔ ان سب کو ملا کر ایک فرقہ سمجھا جاتا ہے۔

جب ہم ان موجودہ فرقہ ہائے ضلال کے عقائد پر نظر کرتے ہیں۔ تو ان میں ہر ایک فرقہ کو ایسے اعتقاد پر پاتے ہیں جو خلاف اعتقاد قرن اول کے ہے جس مراد صحابہ کرام کا اعتقاد ہے۔ یا انہوں نے ایسے عقائد احداث کئے ہیں جو کتب و سنت کی رو سے مستقیم نہیں ہیں۔ اسی سبب ہم ان فرقوں کو فرقہ ہائے ضلال کہتے ہیں۔

فرقہ خوارج

فرقہ ضلال میں سب سے پہلے فرقہ خوارج کا ظاہر ہوا۔ خلافت المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ فرقہ حضرت علیؑ کا مخالف تھا اور دلیل یہ پیش کرتا تھا کہ اگر علی خلافت کو اپنا حق جانتے تھے۔ تو دوسرے کو حکم کس واسطے کیا۔ کہ اُس حکم نے علی کو امامت و خلافت سے باہر کیا۔ اور اگر حکم جائز تھا۔ تو علی کو کس واسطے مثل حکام کے امامت سے باہر کیا۔ اُس نے خود اپنے کو علیحدہ نہیں کیا۔ اور اگر حکم باطل تھا تو باطل کو کیوں اختیار کیا۔ ان بے حاصل شبہات کے سبب یہ فرقہ جناب علی سے الگ ہو گیا۔ انہوں نے دونوں گروہ (معاویہ علی) کی تضلیل کی۔ جو صفین میں حاضر تھے۔ اس فرقہ کو حکم کہتے ہیں۔ اور پیشوا ان کا عبداللہ بن وہب بکرمی۔ اور بزرگ عاصم مختاری ہے۔ بعد اُس کے قدر یہ پیدا ہوا

سے چنانچہ فرقہ کتاب ہذا میں ہم فرقہ ہائے اسلام کا حال بالتفصیل بیان کر رہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ لفظ فتر سے فرقہ ہائے اسلام کا حصہ مقصود نہیں ہے۔ بلکہ مراد کثرت ہے چنانچہ واقعات سے ظاہر ہے ۱۲۔

اور پہلا شخص جس نے قدر کے متعلق گفتگو کی۔ وہ معبد جنسی ہے۔ بصرہ کا رہنے والا
اُس کے بعد فرقہ روافض کا ظہور ہوا۔ جس نے حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں طعن کیا
اور صحابہ کی تفصیل پر آمادہ ہوئے، غبار علیؓ کے زمانہ میں یہ مذہب نہیں تھا۔
اس وقت کچھ لوگ تھے جو خود کو شیعیان علی کہتے تھے، پھر علیؓ کے بعد روافض
پیدا ہو گئے۔ اور تابعین کے زمانہ میں معتزلہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا شخص
واصل عطا عزال اصحاب حسن بصریؒ سے ہے۔

صاحب کبیرہ کافر نہیں ہوتا

اہل سنت و خوارج کے درمیان اس مسئلہ میں خلاف ہے کہ خوارج
مسلمان صاحب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور اہل سنت مومن۔ مگر معتزلہ ان کو نول
فروں سے علیحدہ ہو کر تیسری بات کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ صاحب کبیرہ نہ کافر ہے
اور نہ مومن۔ بلکہ اُس کو کفر و ایمان کے مابین ایک درجہ حاصل ہوا ہے۔ اس بات
حضرت حسن بصریؒ نے اس کو (واصل عطا عزال کو) اپنے حلقہ سے باہر کیا
اور فرمایا۔ اعتزل عننا یعنی واصل ہم سے الگ ہو جا۔ اسی سبب اُس کو معتزلہ
کہتے ہیں۔ پھر عمر و عبید اس مسئلہ میں اُس کا ہنجبال اور مددگار ہو گیا۔

تکفیر کے اسباب و داعی

یہ تمام فرقے اپنے اپنے مذہب کی نصرت و یاری میں کوشش کرنے لگی
اور وقتاً فوقتاً اسلام میں شبہات اٹھانے لگے۔ اور باہمی اختلاف بڑھتا گیا
حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر کرنے لگے۔ علمائے سلف ان فرقہ صاف کی
تفسیر روا نہیں رکھتے۔ اور بعض مثل خوارج و روافض و معتزلہ کی تکفیر کرتے
ہیں۔ لیکن اصول دین کے اعتبار سے مستقیم یہ بات ہے کہ اگر یہ فرقے ظاہر
کنائے سنت ثابتہ کی مخالفت کرتے ہوں۔ یا اجماع امت کے منکر ہوں۔ تو
ان کی تکفیر میں مطلق پس و پیش نہ کرنا چاہیے۔ اور بعض علما جو مطلقاً نفی تکفیر
کرتے ہیں۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے مستحق امتنی

عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فَرَّقَتْ كَتَمْتُمْ هُنَّ كَرَبِ جَنَابِ مَوْلَى خَدَامِ اَمَلِ اَهْلِهِ
 عَلِيهِ اَلَمْ يَسْمَعْ تَامَ فَرَقُونَ كِي بَابِ لَفْظِ اَمْنِي اِسْتِعْمَالِ كِيَا۔ تَوَا اُنْ كِي تَكْفِيرِ رَوَا
 نَبِيں هِي۔ جَوَابِ يِهِي هِي كِه اُنْ كُو اِنْبِي اُمْتِ اِنْفِرَاقِ كِي قَبْلِ كِي لِحَاطِ سِي جِيَا
 كِه حَدِيثِ تَوَا اُنْ مِيں هِي كِه لَا تَقُومُ السَّاعَةِ حَتَّى يَلْحَقَ قِبَائِلُ مِيزِ اُمْتِي بِالْمَشْرِكِينَ
 وَحَتَّى تَعْبُدَ قِبَائِلُ مِيزِ اُمْتِي لَا وَثَانٍ لِعِنِّي قِيَامَتِ تَاَمْتُمْ هُوَ كِي جَنَابِ مِيرِ اُمْتِ كِي بَعْضِ
 قِبَائِلِ مَشْرِكِينَ سِي تِه جَائِلِينَ۔ اَوْ جَبِ تَكْ مِيرِ اُمْتِ كِي بَعْضِ قِبَائِلِ اُمْتِ پَرَسْتِ تِه جَائِلِينَ۔ اَوْ
 ظَاهِرِ هِي كِه مَشْرِكِينَ اَوْ بَرِ پَرَسْتُونِ كُو مَوْلَى خَدَا كِي اُمْتِ كِي تِه كِي سَكْتِي۔ تَوَا مَعْلُومِ هُوَا كِه
 مَشْرِكِ اَوْ بَرِ پَرَسْتِ هُونِي كِي پِيلِي اُنْبِيں لَفْظِ اُمْتِ سِي يَاوُ كِيَا كِيَا هِي۔
 اَوْ اَكِرِ يَهِي تَسْلِيمِ كِيَا جَاوِي كِه بَعْدِ اِنْفِرَاقِ كِي هِي اُنْ پَرِ لَفْظِ اُمْتِ كَا اِطْلَاقِ هُوَا
 هِي۔ تَوَا اِسْ صَوْرَتِ مِيں يَهِي يِه لَازِمِ نَبِيں آتَا۔ كِه عَمَلِ كُفَرِ كِي سَبَبِ اُنْ كِي تَكْفِيرِ تِه
 كِي جَاوِي۔ دُوسَرِي كِه اُمْتِ كَا اِطْلَاقِ كِي وَجُوهِ سِي هُوَتَا هِي۔ اِلِيسِي قَوْمِ
 جَوَا كِي تِه مِيزِ اِيكِي دِينِ پَرِ هُونِيَا اِيكِي پَنجِيئِي كِي زَمَانِ مِيں هُوَا مَشْرُطِيكِي اِسْ پَنجِيئِي
 كِي دَعْوَتِ آوِي هُوَا۔ لَفْظِ اُمْتِ اِسْتِعْمَالِ كِيَا جَا سَكْتَا هِي۔

اَكِرِ كَا جَلَّتْ كِه جَبِ جَنَابِ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سِي خَوَارِجِ كِي كُفَرِ كِي بَابِ
 سَوَالِ كِيَا كِيَا تَوَا اُنْ پَنجِيئِي جَوَابِ يَا مَنِ الْكُفْرُ فَرَّقَتْ وَبَعْنِي وَه لُوكِ كُفَرِ سِي
 بَحَا كِي هِيں۔ يِه مَوْلَى جَنَابِ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سِي بَطْرِيْقِ مَعْتَبَرِ ثَابِتِ هِي۔ پَحَرِ پُوْ جَحَا كِيَا
 كِيَا يِه لُوكِ مَتَافِقِ هِيں۔ فَرَمَا يَا مَتَافِقِ خَدَا كُو كَمِ يَاوُ كَرْتِي هِيں۔ اَوْ يِه بَهْتِ زِيَادِ
 يَاوُ كَرْتِي هِيں۔ اِنَّ الْكُفْرَ فَرَّقَتْ لَا يَدَّ كُرْؤَنَ اللّٰهِ اَلَا قَلِيلًا وَه لُوكِ
 يَدَّ كُرْؤَنَ اللّٰهِ كَثِيرًا (اِسْ سِي ثَابِتِ هُوَتَا هِي كِه جَنَابِ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سِي خَوَارِجِ
 كِي تَكْفِيرِ نَبِيں كِي)۔

جَوَابِ يِهِي هِي كِه ثَابِتِ جَنَابِ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سِي خَوَارِجِ كِي عَقَا ئِدِ فَاَسَدِ سِي اُوقَتِ
 تَكْتِ اَكَا هِي تِه هُونِ كِي۔ يَا اُنْ تَمْتِ اُنْ كِي عَقَا ئِدِ يِهِي بُرِي تِه هُونِ كِي جَن سِي
 اُنْ كِي تَكْفِيرِ لَازِمِ آوِي۔ اِسْ اِسْطِ كِي خَوَارِجِ اِبْتِدَا مِيں جَنَابِ عَلِي سِي اِسْ جِيَا
 سِي جَدَا هُونِ كِي تَهِي كِه وَه عَلِي دُعا دِيہ كِي دَرْمِيَا نِ تَحْكَمِ كُو اِسْتِزْمَانِ كَرْتِي تَهِي
 اِسِي جَوَابِ اُنْ نِي عَلِي دُعا دِيہ دُونِ كَا تَحْطِيہ كِيَا۔ يِعْنِي دُونِ كُو تَحْطَا كَا

بتایا۔ بلکہ جتنے لوگ جنگ صفین میں شریک تھے۔ سب کو برا کہا۔ اتنی بات کی اشاعت ہونا تھی کہ علیؑ و معاویہ دونوں طرف کے لوگ خواب کے ہنچمال ہو گئے اور اس طرح جب ان کی جمعیت کو استحکام ہو گیا۔ تو انہوں نے بے تحاشہ علیؑ و معاویہؓ، عائشہؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور تمام ان اصحاب کو جو جنگ جمل و صفین میں شامل ہوئے سب کی تکفیر کی۔ یہ نہ جانا کہ حضرت رسول خداؐ نے اللہ علیہ السلام و مسلم نے فرمایا ہے جو مسلمان کسی بھائی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور کفر واقع ہوتا ہے یعنی اگر اس کا قول درست نہ تھا۔ تو وہ خود کافر ہو گیا۔ کہ اس نے ایک ایسے شخص کو جو حق پر تھا۔ کافر کہا۔

نصر یہ اور کیسانہ

یہ ازاں طائفہ نافع اذق اور نجد ہروی پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس پر اور چند بدعتیں زیادہ کیں۔ اور مسلمانوں کے جان و مال کا استحلال کیا جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ پھر غلاطروافض سے ایک فرقہ علیؑ کی ربوبیت کا قائل و معتقد ہو گیا۔ اس کا نام عابیان اور علی البیان ہے۔ پھر ایک فرقہ کیسانہ ہوا۔ جو خدا پرندامت ویشیانی کو رد رکھتا ہے پھر معتزلہ میں ایک فرقہ ہزیلیہ نام کا مشہور ہوا۔ جو پیر و ابوالہزیل علیؑ کا ہے۔ اس کا قول ہے کہ مقدورات خدا تعالیٰ کی انتہا اور حد ہے۔ اور نعیم و عذاب جنت و دوزخ فی الحال موجود نہیں۔ آخر میں موجود ہو گا۔ پس ان فرقوں کی تکفیر میں کیونکر توقف ہو سکتا ہے۔

نصرہ نظامیہ

ایک فرقہ نظامیہ نام کا ہے۔ جو اس امر کا معتقد ہے کہ خدا تعالیٰ عالم جزئیات نہیں۔ اور اس مسلم کی اور بھی ضلالتیں اس فرقہ سے مروی ہیں۔ ایسے فرقہ کی تکفیر میں کسی عالم کو تردد نہیں ہو سکتا۔ پس علمائے سلف نے

جو بعض فرقہ مائے ضالہ کی تکفیر میں تردد کیا ہے۔ شاید اُس وقت ان فرقوں کے عقائد تکفیر تک پہنچے ہونگے۔ ان کے بعد انہی فرقوں میں وقتاً فوقتاً بدعت و مخالفت کی ترقی ہوتی گئی۔ کہ اُن کے عقائد تکفیر کی حد کو پہنچ گئے تو اُس وقت ان کی تکفیر بھی ضروری ہوئی تاکہ عام اہل اسلام علمائے کرام کی عدم تکفیر کے فتوؤں کو دیکھ کر انہیں مرہ اسلام سے نہ سمجھنے لگیں۔ اور اس دھوکے میں رہ کر ان کے دام قریب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یا علمائے سلف کی عدم تکفیر کا یہ سبب ہو کہ وہ کلمہ گویوں کی تکفیر کو نامناسب سمجھتے ہوں۔ اور اس سے محتاط رہتے ہوں۔

کَلْمُہُ فِي النَّارِ کی توضیح

اب یہ وہ لوگ جو نصوص قرآنیہ اور حدیث سنت نبویہ کی التی دلیل کرتے ہیں کہ جن کا وہ الفاظ احتمال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ تاویل ظاہر معنی کے خلاف ہے۔ تو ایسے لوگوں کا حال اہل کبار جیسا ہے۔ اور ان کی تکفیر روا نہیں ہے۔ پھر اگر قائل کہے کہ حدیث میں کَلْمُہُ فِي النَّارِ کا حکم موجود ہے۔ اور ان کا ناری ہوا اُن کے کفر پر دلالت کرتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان کہ وہ سب دوزخی ہیں۔ اُن کے کافر ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ اُن میں اکثر ایسے لوگ ہیں۔ جو اعمال صالحہ میں سعی و بلیغ کرتے رہے ہیں۔ جس کو سبب انہیں عذاب دوزخ سے نجات پانے کی امید قوی ہے۔ حدیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ اس سے بعض فرقہ مائے ضالہ کے قریب دوزخ ہونے کے معنی لینا زیادہ مناسب ہے۔ فارسی میں جب کہتے ہیں کہ ”قلاں در آتش است“ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آگ کی مصیبت بالکل اُس سے ملتی جلتی ہے۔ یہی معنی ہیں کہ کَلْمُہُ فِي النَّارِ کے بابہ کہ اُن کے یہ الفاظ اُن کی انتہا درجہ کی گمراہی کی طرف دلالت کرتے ہیں اور اُن کی نجات کو موہوم سا بتاتے ہیں۔ پیش ثابت ہوا کہ جو فرقے اپنے عقائد فاسدہ میں اس درجہ پاجی اور بدرویہ ہیں کہ قرآن و حدیث کی صریح مخالفت کرتے ہیں۔ تو ان کے دوزخی ہونے میں اور اُن کی تکفیر میں کوئی کلام نہیں۔ پھر بھی اُن کے

مخلد فی النار ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ آیت اِنَّ الْاِنْسَانَ لَا يَعْزِفُ مَنْ يُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَيَعْزِفُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ کی امید مغفرت کو باقی رکھتی ہے۔ اور جو فرقے ایسے ہیں جن میں بدعات کا اس حد شیعہ نہیں ہے۔ جو صریحاً مخالف کتاب و سنت ہو۔ بلکہ وہ قرآن و حدیث کے تاویلی معنی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ وہ اہل سنت و الجماعت کے معنوں سے الگ معنی کرتے ہیں۔ وہ گمراہ ضرور ہیں۔ مگر ان کی گمراہی مثل اہل کبار کے ہر اگر نوہ کر کے مرے تو دنیا سے متغور گئے۔ ورنہ مردود و مطرود ہے۔

فرمائے قتالہ مخلد فی النار نہیں

اس کے مانند ایک حدیث عرفائے قبائل کے باب میں وارد ہے (عرفائے قبائل یہود اور عیسائیوں کے کہتے ہیں) وَكَيْفَ كُنُ الْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ تو اس سے تمام عرفاء کی بات دوزخی ہونے کا حکم نہیں کر سکتے۔ پھر اگر کہا جائے کہ جب آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جملہ گمراہ فرقوں کی بابت دوزخی ہونے کا حکم کیا ہے تو تم بعض کی تخصیص کس جہت سے کرتے ہو کہ ان میں بعض کی تکفیر کرتے ہو۔ اور بعض کی عدم تکفیر روار کھتے ہو۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے اس حکم کو اصول دین سے معلوم کیا جو اوپر مذکور ہوا۔ اور آنحضرت نے جو فرمایا کُلُّهُمْ فِي النَّارِ اور سب کو ایک ہی سلسلہ میں داخل کیا۔ یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ سب کا حکم یکساں ہے۔ جب یہ جائز ہے کہ صاحب کبیرہ آتش دوزخ میں جلیں گا۔ اور کافر بھی۔ اس واسطے سب کو ایک کاس میں کھینچا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک مخلد فی النار ہے (یعنی کافر) اور ایک وہ جو بعد مغرب ہونے کے دوزخ سے رستگاری حاصل کر لے گا۔ (یعنی صاحب کبیرہ) اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک جماعت کو گرفتار کر کے ان میں سے بعض کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور بعض کو صرف تعزیر فرما کر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہا کہ بادشاہ سب سے ناراض ہوا اور سب کو عقوبت فرمائی۔ یہ ہے حکم فرمائے قتالہ کا مطابق کتاب و سنت کے۔ وَاَمَّا اَعْلٰهٖ بِالْحَقِّ

چھٹی فصل

گناہ گاران اُمت کے یہاں

مذہب اہل حق کا یہ ہے کہ صاحب کبیرہ بسبب گناہ کے کافر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایمان و کفر دونوں دل کی صفاتیں ہیں۔ اور اُن میں سے کسی ایک کا محو ہونا بدو ثبوت دوسرے کے محال ہے۔ یعنی ایمان دل سے محو نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل میں کفر کا ہونا ثابت نہ ہو۔ اس طرح کفر کا محو ہونا بدو وجود و ثبوت ایمان کے غیر ممکن ہے۔ تو جب گناہ عمل جواح ہے۔ اور ایمان صفت دل تو جواح کے عمل سے دل کی صفت کیونکر محو ہو سکتی ہے۔ جس طرح کافر اگر بظاہر نماز و روزہ وغیرہ کا پابند ہو اور دل سے اسلام کا معتقد نہ ہو۔ تو اس کو کبھی مومن نہیں کہہ سکتے، اسی طرح مومن اگرچہ جواح سے عمل بد کرتا ہے۔ مگر جب تک اُس کا دل توحید و رسالت کا معتقد ہے۔ وہ ہرگز کافر نہیں ہو سکتا۔

صاحب کبیرہ کی تکفیر مذہب جواح کا ہے

گناہ کے سبب نبیہ کی تکفیر کرنا یہ مذہب جواح کا ہے۔ اور معتزلہ کا مذہب یہ کہ مرتکب کبیرہ نہ کافر ہے اور نہ مومن مگر اصحاب کبار کے حق میں خدا و فی النار وہ بھی جائز رکھتے ہیں۔ علمائے اہل سنت فرماتے ہیں کہ صاحب کبیرہ سے بسبب گناہ کبیرہ اسلام ایمان دور نہیں ہو سکتا۔ اور اُن کے حق میں مخلوق فی النار رہیں جب کہ کسی مومن سے فسق سرزد ہوتا ہے۔ تو اس فعل کی نسبت سے اس کا نام مسلمان فاسق رکھ لیا جاتا ہے۔ اسلام کو اس سے الگ نہیں کرتے۔ اور دلیل یہ ہے کہ علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر قتل کے کفارہ میں بندہ فاسق کو آزاد کیا جائے۔ تو شرعاً جائز ہے۔ اور نفس قرآن ہے۔ ششیر یہ

رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً پس اگر ایمان و فسق میں منافات ہوتی۔ تو اجماع اُمت کبھی
بندہ فاسق کے آزاد کرنے پر منعقد نہ ہوتا۔

یہ اعتقاد رکھنا بھی ناجائز ہے کہ صاحب کبیرہ بعد گناہ کے ہمیشہ دوزخ میں
رہیگا۔ کیونکہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کئے
جاسکتے ہیں۔ اور اُن کا معاف کرنا خدا کی مشیت و مرضی پر موقوف ہے۔ چنانچہ فرمایا
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَيَغْفِرُ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا استثنا فرمایا۔ اور مادون اس کے
سب کو اپنی مشیت کے حوالہ کیا۔ اس بیان کی توثیق اُن احادیث صحاح سے
بھی ہوتی ہے۔ جن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت
کو اہل کبائر کے لئے فرمایا ہے۔ شَفَاعَتِي لَآ هُلَ الْكَبَائِرِ مَنْ أَمَنَ
اور فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں الٰہی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو
دوزخ سے باہر آئیگا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سوائے اہل شرک کے ہمیشہ کوئی بھی
دوزخ میں نہ رہے گا۔ علمائے اُمت کے درمیان یہ حدیث روشن ہے۔ اور اگرچہ
اس کے افراد میں تو اتر نہیں پایا جاتا۔ مگر اُس کی جنس میں تو اثر ثابت ہے
پس جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں قرآن ہے اس
طرح ثابت ہوا تو اب اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ معترضہ اس آیت
وَمَنْ يَفْسُقْ فَمُوْهِنًا مُّتَعَمِدًا فَيَحْنُ أَؤْ لَا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

۱۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیحہ وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لکل نبی دعوة مستجابة فتجعل كل نبی دعوة و اختصار
دعوتی شفاعة لا متی يوم القيامة فھي ناعلة ان شاء الله
من مات من امتی لا یستشرك بالله ہر نبی کی ایک دعا ضرور مقبول ہوتی ہے۔ تو
ہر نبی اپنی دعا میں جلدی کر چکا ہے۔ البتہ میں نے اپنی دعا شفاعات امت کے متعلق چھپا رکھی ہے
تو وہ انشاء اللہ میری امت میں سے ہر ایسے شخص کو پہنچے گی۔ جو ایسی حالت میں مر گیا ہو کہ اُس نے
خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، اس سے بھی ثابت ہے کہ گناہ گار اُن اُمت اگرچہ
اصحاب کبائر سے ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ضرور رہی بخشنے
جائیں گے ۱۲۰۰

کے ظاہر معنی سے تمسک کر کے صاحب کبیرہ کو دوزخی کہتے ہیں۔ اور ان کے حق میں
خود فی النار جائز رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت مؤل ہے۔ اور اس کو ظاہر معنی پر
حمل کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ کیونکہ اس صحت میں ان آیات کے درمیان
تناقض ثابت ہوتا ہے۔ اور احادیث صحیحہ جو آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ الْحَمٰی
تفسیر میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کی ضد ہیں۔ اور علمائے اسلام کا مذہب ہے کہ جب
دو ایسی آیتیں جن میں بظاہر تعارض ہو۔ اور ان کے درمیان قطعی ممکن نہ ہو
تو چاہئے کہ ایک آیت کو دوسری آیت پر اس طرح حمل کریں کہ جس میں تسہیل ہو
اور دونوں معنی موافق آئیں۔ پس ان دو آیات میں مطابقت یوں ہو سکتی ہے
کہ اگر خدا چاہے تو قاتل معتاد کو سزا دے، اور اس کو دوزخ میں محکمہ رکھے، اسی وجہ
پر اس کی تطبیق ممکن ہے۔ اور اسی طرح اس کا قبول کرنا واجب ہے تاکہ درمیان
آیات و احادیث کے توفیق ہو۔ اور ہم نے اسی وجہ کو اختیار کیا ہے۔ تاکہ کوئی
آیت مطلق نہ ہے لیکن مفسرین نے اس آیت کی مراد میں اختلاف کیا ہے بعض
کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت ظاہر میں عمومیت رکھتی ہے۔ مگر حقیقت میں خاص
اُس شخص کی شان میں ارد ہے۔ جو مرتد ہو گیا ہو۔ اور بعد از تداو اس نے نسیح
کو عمداً قتل کیا ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قاتل معتاد سے وہ شخص مراد ہے جو قتل
قتل ہو۔ لیکن ہمارا معمول انصوح ہے۔ اسی اسطے ہم نے ایسے معانی کئے جو
دونوں آیات میں مطابقت رکھتے ہیں۔

صاحب کبیرہ کے اعمال ضبط نہیں ہوتے

اور مذہب اہل حق کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اعمال صالحہ ضبط نہیں ہوتے
اس لئے کہ جب تک اصل ایمان باقی ہے۔ اس کا عمل ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا
بہ ایمان و فسق میں حسب صورت مصرعہ یا لافرق ظاہر ہے کہ تو اسی طرح اعمال
صالحہ اور اعمال بد میں بھی فرق ضروری ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ معصیت
صفات کو باطل نہیں کرتی۔ بلکہ اس پر غالب اگر معصیت کو باطل و محو کر دیتی
ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِیْنَ الشَّیْئَاتِ اِیْ اسی معنی

پر دلالت کرتی ہے۔ اور حدیث صحیحہ میں اراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں سب کے زیادہ مفلس وہ ہے جو قیامت میں روزہ، نماز و زکوٰۃ وغیرہ اعمال صالحہ لیکر آئے گا۔ اور ایک ایسا شخص بھی ردا دخواہ کی صورت میں، اُس کے ساتھ ہوگا۔ جس کو اُس نے گال دی ہوگی۔ اور قذف کیا ہوگا۔ اور اُس کا مال کھایا ہوگا۔ اور خو زریزی کی ہوگی۔ اور اس کو مارا ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ مظلوم کی بدیاں اُس کو دے دیگا۔ اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث اس پایہ کی ہے کہ علمائے نقل کے درمیان اس حدیث کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ گناہان کبیرہ عمل نیک کو برباد نہیں کرتے۔ اس واسطے کہ حصو علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس مذکور نماز و روزہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر قیامت میں آئے گا۔ اور اُس کے ساتھ ایسا شخص بھی ہوگا۔ جس پر اُس نے مذکورہ بالا مظالم کئے ہونگے۔ ظاہر ہے کہ مظلوم گناہان کبیرہ ہیں۔ پس اگر گناہ کیا تو اسے نیک عمل برباد ہو جاتے تو اُس کی نیکیاں باقی نہیں رہتیں۔ پھر مظلوم کو کیا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جس جگہ ضبط عمل کا ذکر ہے۔ تو اُس سے مراد کافر ہیں۔ اور حدیث میں جو ضبط عمل کی امتا اہل ایمان کی طرف کی گئی ہے۔ جیسا کہ مَنْ تَتَّكَ الصَّلٰوةَ الْعَصْرُ تو مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ اُس کے نیک عمل برباد و ضبط ہو جائیں گے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر وہ نماز عصر کو نہ چھوٹا تو اُس کا ثواب اس کو بہت کچھ پہنچتا۔ اب جب اُس نے ایسا نہیں کیا تو وہ ثواب سے محروم رہا۔ گویا وہ ایسے شخص کی مانند ہو گیا۔ جس کے عمل ناچیز ہو گئے ہوں۔ اس حدیث کی تاویل سولے اس کے نہیں ہو سکتی۔ اسی تاویل سے دوسرے اصول قائم رہتے ہیں۔

مرتد کے باب میں علما کا اختلاف

مرتد کے باب میں جو علمائے اسلام کا اختلاف ہے کہ اُس کے عمل، مرتد ہوتے ہی ضبط ہوتے ہیں۔ یا اُس قنہ جب نہ ارتداد کی حالت میں مرجا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رت مشکہ یوں ہے کہ اگر عباداً باللہ کوئی

مسلمان مرتد ہو جائے۔ اور پھر اسلام لائے۔ تو اُس کے وہ نیک عمل جو اُس نے قبلِ ردت کے حالتِ اسلام میں کئے ہیں۔ ضبط ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَنْتَهِ ذِمَّتُكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ اِس آیت میں ضبط اعمال کو موت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے۔ اور اسی ارتداد کی حالت میں مر جائے تو وہ کافر ہے۔ پس وہ ان لوگوں سے ہے جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضبط ہو چکے ہیں۔

ان ہر دو امامین کے خلاف کا ثمرہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص حالتِ اسلام میں حج بجا لایا۔ پھر مرتد ہو گیا اُس کے بعد پھر ایمان لایا۔ اور اُس کو استطاعت حج ادا کرنے کی ہے۔ تو اُس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اِس واسطے کہ اُس کا پہلا حج بوجہ ارتداد کے ضبط ہو گیا۔ اگر گناہ کبیرہ محبط اعمال ہوتا۔ تو عنائے اسلام سے مرتد کے باب میں یہ مسئلہ منقول تھا۔ جیسا کہ قولِ خوارج کا نتیجہ ہے۔ جو گناہ کے سبب بندہ کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ نہ اُس کو کافر کہتے ہیں نہ مومن بلکہ درمیان میں ایک منزلت اور واسطہ قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں فرقوں کے تاویلات کی تردید کر دی۔ وہ کہ گناہ کبیرہ محبط عمل نہیں۔ اور یہ کہ بندہ بسبب گناہ کے کافر نہیں ہوتا۔ بلکہ مومن رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مومن فاسق کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کی دو ہی قسمیں کی ہیں۔ چنانچہ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَيَمُتُكُمْ كَافِرٌ ۚ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یعنی اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم میں سے بعض کافر ہیں۔ اور بعض مومن۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔

ساتویں فصل

چند بدعتوں کے بیان میں مع انہی جواب کے

اہل حق کا مذہب ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا پر بندوں کی اصلاح و بہنو پر نگاہ رکھنا واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ واجب کسی کو واجب کرنے والے کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ تو خدا سے مافوق اور بزرگتر ایسا کون قادر ہے جو خدا پر کسی چیز کو واجب کرے؟ وہ کہہ کر یہ کہ نیک واجب پر واجب علیہ کو ملا امت یا عقوبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایسا کون قادر ہے جو نیک واجب پر ملا امت کرے۔ پھر اُس کی ذات پاک اس سے منترہ و متعالی ہے کہ وہ مستحق ملا امت و عقوبت ہو، تعالیٰ شانہ علو کبیر۔ حقیقت یہ ہے کہ اُس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ وہ مالک و مختار ہے۔ اپنے بندوں کے حق میں اُس نے جو چاہا کیا۔ کسی کو مجال نہیں کہ اس کے متعلق اُس سے سوال کرے کہ تو نے کیوں کیا۔ اور کیا کیا۔ (لَا یَسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُوَ یَسْأَلُ لَوْنِ لَہ)

اس قول کی بنا پر معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نیک کو ثواب اور بد کو عذاب دینا خدا پر واجب ہے۔ مگر ہمارے نزدیک اگر سے خدا تعالیٰ کی ذات پر کچھ واجب نہیں ہے۔ چنانچہ بیان ہوا۔ لیکن حریت شریف میں جو اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ حق علی اللہ اور ما حق العباد علی اللہ تو یہ الفاظ مائل ہیں۔ ان کی تاویل صفات ربوبیت کے مناسبت مطابق کرنا چاہئے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ اوپر کے الفاظ میں خدا پر حق ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ انجراح وعدہ میں مبالغہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وعدہ کی و قائل اللہ کے نزدیک ایسی ہے۔ جیسے تمہارے نزدیک کسی امر واجب کا بجا لانا۔ اور یہ جو فرمایا حق العباد علی اللہ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ

لے خدا کے فعل کا اُس سے سوال نہ ہوگا۔ اور لوگوں سے اُن کے افعال کے متعلق پوچھا جائیگا۔

حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو مستوجب ثواب ہوتا ہے۔ لہذا اس ثواب کو جزائے حق کہہ
ہے۔ لفظ حق سے یاد کیا۔ اسی طرح جسے ناکر کو مکر سے اور جسے خداع اور بہتہ زنا کو لفظ
خداع اور بہتہ زنا سے حالانکہ ان الفاظ میں سے کسی ایک کو خدا پر اطلاق کرنا رو نہیں
مگر اسی طریق پر جس کے موافق قرآن ناطق ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
اور يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
پس ان دلائل سے ثابت ہے کہ خدا پر بہتہ زنا محسن اور سزاؤں کی سببی و مذمت واجب
نہیں ہے۔ ہاں اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو نبی کے روں کو نبی کی جزا عطا فرمائیگا
اور اس کا وعدہ سوائے صدق کے نہیں ہونا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
اسی طرح بدکار لوگ اپنی سزائے اعمال کو ضرور پہنچیں گے۔ کیونکہ وہ جسم و لطف کے
قابل نہیں۔ اس دلیل سے کہ خدا تعالیٰ نے خیر دی ہے کہ میں اُن کی مغفرت نہ کروں گا
یہ گنہگار ان اہل ایمان تو اُن سے عذاب کی تخفیف اور اُس سے عجاویر عقلاً
و شرعاً جائز ہے۔ اس بارہ میں یہ دلیل کافی ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْقِرُ مِنْ
بِشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَيُفْقِرُ مَا دُونَكَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ مَوْسِرٍ يَكْتُمُ
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اعْلُوا أَنفُسَكُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ اور یہ ظاہر ہے کہ مراد عبادِ دی سے اہل ایمان ہیں۔ حال معنی یہ ہیں کہ
میرے اہل بندوں سے جو اپنی جاؤں پر اسراف کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا کی رحمت
سے ناامید نہ ہوں۔

نیز اس باب میں عادت کثرت سے وارد ہیں۔ اور اُن کے معنی اس قدر صاف
ہیں کہ اُن میں کسی تردد و تاویل کی گنجائش نہیں۔ یہ تو شرع کی رو سے ہے۔ یا
عقلاً اس کا مستحسن و پسندیدہ ہونا تو یہ ظاہر ہے کہ جب بنارہ موجد ہے اور توحید
و رسالت کا معتقد و معترف اور یہی بات یعنی خدا اور رسول پر ایمان لانا اہل طاعت
ہے۔ اب وہ خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت، روزِ آخرت، بعثت بعد الموت
وغیرہ ضروریات دین کا تو دل سے معتقد ہے۔ لیکن دوسرے عبادات شرعی اتباع

لے بیشک اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں کریگا جس نے کسی چیز کو اُس کا شریک بنایا۔ اور اُس کے
سوا جس کو چاہے بخش دے۔

ادامہ و احتراز نہ اہی میں اُس سے متابعت ہووا۔ اور شہوت کی موت سے پہلے نفل الہی
اُس پر غلبہ پا کر اس کو پابندی احکام خداوندی سے باز رکھتی ہے پس ایسے شخص کے
گناہوں سے تجاوز اور اُس سے تخفیف عذاب نقصانے کم سے ہے اور وہ ہر
حالت میں محمود ہے جب تک اصل ایمان اُس کے دل میں پہنچ ہے۔ اس لئے کہ پند
میں تخفیف تو بابِ غفلت سے ہے اور نہ بعید طریق حکمت سے ۔

مسئلہ تحسین و تقبیح

(معتزلہ کے خلاف اہل حق کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ تحسین و تقبیح میں عقل کو
کوئی دخل نہیں۔ نیک کام وہی ہے جس کی تحسین شرع کرے۔ اسی طرح بد کام ہے۔
جس کی تقبیح شریعت کرے عقل کو بد و نیک حالت شرع کے خطر و ایاحت کی
شناخت میں کوئی سبیل نہیں۔ کیونکہ اگر عقل برا تحسین و تقبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ
عقل کی مخالفت پر عذاب کرتا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت پر عذاب صلیبی نہ
ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا أَشَدَّ مَا لَكُمْ
یعنی ہم کسی پر عذاب نہیں کرتے جب تک اُس پر رسول نہ بھیج دیں۔ اور معرفت
صانع اور حدود عالم کی پوجہ حسن بجز طریق انبیاء کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فرمے اور بدوں فرع کے اصل کا پتہ مشکل ہے
لہذا اسما و صفات احکام باری تعالیٰ انبیاء ہی کے توسط سے بندوں کو پہنچتے
ہیں۔ اور جو کچھ بندوں پر اوامر و نواہی کی قسم واجب ہے۔ وہ بھی انبیاء ہی
کے توسط سے ہاں عقل حجت الہی ہے کہ اس کے سبب بندوں پر تکلیف وارد ہوتی
ہے اور اُس کے نہ ہونے کی حالت میں تکلیف بھی اٹھالی جاتی ہے۔ اور یہی عقل
شریعت کی تحسین کی ہوئی۔ چیز کے نیک سمجھنے اور تقبیح کی ہوئی چیز کے بد سمجھنے
میں ایک ذریعہ اور آلہ ہے۔ اگر صرف عقل کی تحسین و تقبیح پر مدار کار ہوتا۔ تو کمال
عقل اس بات کو کہہ کر پسند کرتی کہ وہی کی خاطر ماں باپ کو قتل کر دیا جائے
یا صرف ایک تیار یا جس سے کم مقدار چیز کے پڑنے میں چور کے ہاتھ کاٹ
دئے جائیں ۔

سوال منکر و کبر

ایک مسئلہ یہ ہے کہ منکر و کبر کا سوال اور عذاب قبر حق ہے چنانچہ احادیث صحاح سے ثابت ہے۔ اکثر معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ اور شبہات وارد کرتے ہیں اس مسئلہ کے باب میں ان کے شبہات کا جواب دینا ہم غلامت قلم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ جو شخص مسلمان ہے۔ وہ ان تمام باتوں کا معتقد و معترف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو پہنچی ہیں۔ عذاب گور کے متعلق یہ آیت کافی ہے۔ النَّارُ يُعْصِرُونَ عَلَيْهَا عَذَابًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اس کے سوا دوسری آیات بھی ہیں جن سے بطریق تاویل عذاب گور کا اثبات ہوتا ہے جس میں کسی قسم کے شبہ کو گنجائش نہیں۔ ایسا ہی منکر نکیر کے سوال کے ثبوت میں احادیث وارد ہیں۔ نیز اس کا علم اہم سابقہ سے مستفیض ہے۔ یا اخبار تو اتر کہ اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ اس سے وہی انکار کر سکتا ہے جس کو اپنی عقل جزئی پر اخبار انبیاء سے زیادہ وثوق ہو

جنت و دوزخ موجود و مخلوق ہے

ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنت و دوزخ مخلوق اور موجود و معد ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جزائے وقت جنت و دوزخ پیدا کی جائے گی۔ اس باب میں معتزلہ پر نصوص قرآن و احادیث صحاح حود تو اتر کو پہنچتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الصَّادِقِينَ اور تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ہو۔ اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد جنت سے وہ باغ ہے جہاں ہم آدَم و حوا اور ابلیس رہتے تھے۔ نہ جنت و دوزخ۔ چوں کہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں آدَم کی جنت کا ذکر متعدد جگہ آیا ہے۔ اور ہر جگہ اس جنت کو الف و لام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور یہ ٹھیک نہیں کہ جو چیز معبود نہ ہو۔ اس کو الف و لام سے یاد کر لیں پس ثابت ہوا کہ مراد اس سے جنت معبود ہی ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے حضرت

آدم کو پایا۔ اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَجْمَعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَاِنَّكَ لَا تَنْظُمُنَّاهُ فِيْهَا وَلَا تَضْحَىٰ اور ظاہر ہے کہ یہ صفات اس جہان کی بقا میں نہیں پائی جاتیں۔

اگر کوئی شخص نہ مٹے کرے کہ وہ آدم اپویش نہیں تھے۔ بلکہ دوسرے آدم تھے جس سے جدت مذکورہ میں مافرائی سرزد ہوئی۔ تو یہ بات خلاف اجماع کے ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَعِدَّا۟ لِمُتَّقِيْنَ تَوْحِيْدٍ مِّنْهُ مَعْدُوْمٌ ہُوَ اُس کی نسبت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تیار کی گئی ہے۔

تیسرے یہ کہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ رَا۟هُ نَزَلَتْ اٰخِرٰی حِشْدًا سِدْرًا الْمُنْتَهٰی عِندَہَا حِجَّتُ الْمَا۟ءِ الْحَمٰیؕ پس یہ جاز نہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہی کے پاس شے معدوم کو دیکھا ہو۔ یا وجود اس کے کہ ان آیات میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ تاہم احادیث و صحاح سے اُس کی اور بھی توثیق ہوتی ہے۔ جس کی مخالفت ضلالت و گمراہی کا ہے چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ عُرِضَتْ عَلٰی الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اَرْجَتْ وَ دَفَنُ مَعْدُوْمٍ ہُوَتی تو آپ کا فرمانا مستقیم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ فرمایا دخلت الجنة تو کیا آپ شے معدوم میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ فرمایا اشتکت النار الی ذیہا دفن نے اپنے پروردگار سے شکایت کی۔ اگر دَفَنُ مَعْدُوْمٍ ہوتی۔ تو شکایت کس طرح کرتی۔ ایک جگہ فرمایا فَاِذْ نَاجَا۟ بِنَفْسِیۡنِ نَفْسِیۡ فِی السَّتْرِ وَ ذَا لِكَ اَشَدُّۢ مِمَّا تَحِدُّوْنَ فِی الْکَرَمِ مَجْہُیۡرٍ وَ نَفْسِیۡ فِی الْهَبِیۡفِ وَ ذَا لِكَ اَشَدُّۢ مِمَّا تَحِدُّوْنَ فِی الْحَرِّ یعنی اللہ تعالیٰ نے دَفَنُ کو رسال میں، دو سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک تو موسم سرما میں اور یہ زیادہ سخت ہے۔ اُس سے کہ تم سردی میں پاتے ہو۔ اور ایک سانس موسم گرما میں۔ اور یہ زیادہ سخت ہے۔ اُس سے کہ تم گرمیوں میں محسوس کرتے ہو۔ اگر یہ بیان اس حدیث میں اس صفت کے ساتھ نہ بھی ہوتا۔ تو اس باب میں جمارع

الحق تحقیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس (جبریل) کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ سَلَّمَ اَنْتَی کے نزدیک اُس کے نزدیک ہفت المادھی ہے۔

اُترت کافی ہے۔

مسئلہ شفاعت

ایک مسئلہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ال کبار کے حق میں ثابت و جائز ہے۔ اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری شفاعت ہر ایسے شخص کو پہنچے گی جس نے خدا کے ساتھ شریعت کیا ہو۔ اور جس شخص کے حق میں مغفرت جائز ہے۔ اُس کے حق میں شفاعت بھی جائز ہے۔ اور ہم اس بات کو اور پر بیان کر چکے ہیں کہ اہل کبار و اثر و ایمان سے خارج نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور اگر ان کو عذاب کرے تو وہ عذاب مخلد ہو۔ بلکہ وہ دوزخ سے نجات پائیں۔ یا جو دیکھ وہ گناہوں پر مصروف تھے۔ اور قرآن میں اِروہے مَن ذَٰلِذِی یَشْفَعُ عِنْدَ ٱلَّهِ یَا ذِیْنِہِ وہ شفاعت جس کی اجازت نہ ہوگی۔ وہ اہل شرک کی شفاعت ہے۔ چنانچہ ان کی بابت فرمایا قَدْ تَنَفَّعُہُمْ شَفَاعَتُہٗ الشَّافِعِیْنَ اُن کی شفاعت کی نفی اس لئے ہے کہ وہ دنیا سے حالت کفر میں گئے ہیں۔ اور یہی اصل ہے۔

اثبات شفاعت کی ان لوگوں کے حق میں جو دنیا سے با ایمان گئے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبد اللہ انصاریؓ نے فرمایا کہ شفاعت خدا کی کتاب میں سمیٹ روشن ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی قَدْ تَنَفَّعُہُمْ شَفَاعَتُ الشَّافِعِیْنَ کہ اُن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دیگی۔ شفاعت کی حدیث کو کیا صحابہ نے روایت کیا ہے۔ جن میں خلفائے راشدین، عقبہ ابن عامر، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو آتہ عوف ابن مالک، الاشجعی، مقداد ابن معدیکرب، اور عبد اللہ ابن الجعد رضی اللہ عنہم جمعین شامل ہیں۔

نیز حضرت جابر ابن عبد اللہ انصاری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے حضرت رسول کریمؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبار من امتی ان دلائل واصلہ اور اتفاق قرن اول کے بعد اثبات شفاعت کے خلاف (مفسر کہ کو کوئی متک نہیں رہا۔ خصوص اس صورت میں کہ منکر بن

شفااعت اس بات کے مستند ہیں کہ عقل جس امر کی تمحیص کرے۔ وہ حسن ہے۔ اور عقل جس بات کی تلبیح کرے۔ وہ قبح ہے۔ یعنی مدار تحسین و تلبیح عقل ہی ہے۔ پھر شفااعت کیونکر ناجائز ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عقل خود اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اگر مومن صادق طاعت گزار توجیب و رسالت اپنے گناہوں میں بظہر اہواً فصوص مند خدا کے پاس آئے۔ تو چونکہ اہل طاعت یعنی ایمان اس میں موجود ہے پس ان کو گناہوں سے درگزر ہی پسندیدہ ہے۔ اور اس کا بخلاف انہا ہونا کسی صورت میں عقل کے نزہت کے متحرک نہیں۔

مسئلہ اثبات کرامت

ایک مسئلہ اثبات کرامت کا ہے۔ نیک و صالح بندگان خدا کے حق میں۔ اور اس کی حقیقت تسبیل حال مکلف ہے (یعنی مکلف صالح کو افعال خارق عادت کو ذریعہ اپنے کام میں آسانی اور سهولت ہوتی ہے) ایسے خارق عادات کے ذریعہ کہ مثل اس کے معبود اور معمول خلائق نہ ہو۔ جیسے ہوا پر اڑنا۔ پانی پر چلنا۔ ایسے مقامات پر بے تکلف نکل جانا جو دروازہ یا منفذ نہ رکھتے ہوں۔ حقوٹے وقت میں مسافت دور و دراز کا طے کرنا۔ ضرورت کے وقت کھانے پینے کی چیزیں غائب مہیا کرنا۔ سیاح و سیاحت و شہر و دیہات کو مسخر کرنا۔ یہ اور ان کی نسبت دوسری چیزیں تمام خوارق و عادات سے ہیں۔ معتزلہ اور اکثر متکلمین اس کے خلاف ہیں اور ایسی باتوں کو جائز نہیں رکھتے، اور اس پر پیشہ وارد کرتے ہیں کہ کرامت کا جواز صاحبین کے حق میں مفضی ہوتا ہے۔ التباس معجزات اور دلیل نبوت کو پھر کرامت و معجزہ میں فرق دیکھ کر یہ کہہ سکتی ہے۔ پس اگر غیر انبیاء سے ایسی باتیں دیکھی جائیں۔ تو وہ شیم بندی اور شعبہ سے زیادہ وقت نہیں نکلتیں۔ لیکن صالح بندوں سے جو کرامت صادر ہوتی ہے۔ وہ صرف علیہ ہے جو خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کی اجابت از ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے پانی برسا وغیرہ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اثبات کرامت عام لوگوں کے حق میں روا

لے اس بحث کو ہم نے اسی کتاب کے مسئلہ میں بڑی مشروح و مبطلے بیان کیا ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۱

نہیں کہتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ نیک و صالح و طالح صادق و کاذب سب سے
 کرامت کا صادر جائز ہے تاکہ اس سے کوئی شبہ یا غلطو پدید نہ آوے، اور عالمی کون
 حجت کرے۔ بلکہ ہم صدور کرامت ایسے بندوں کے حق میں ثابت کرتے ہیں۔ جو
 برگزیدگان جناب الہی ہیں اور جن کی ولایت اتباع نبوی اور کمال متابعت شریعت
 انبیاء علیہم السلام سے در ثبوت کو پہنچی ہے۔ ایسے ولی مکرّم سے افعال حسان و راق
 عادات کا صادر ہونا اس کی تمامی بزرگوار سی اور نیز اس امر کی کمال دلیل ہے کہ وہ
 پُرے طور پر شریعت انبیاء کا تابع اور ارشاد و تلقین کا اہل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ
 آلم وسلم کی نبوت و رسالت کا مستثنیٰ و مؤید ہے۔ اس صوت میں لی موصوف
 مطیع شریعت و نبوت حقیقت میں نبی کے معجزات کا مؤید اور مصدق ہو جاتا ہے
 نہ مدافع و مناقض۔

ایک بات یہ ہے کہ کرامت ایک ایسا امر ہے جو بر سبیل حجت و ارادت صادر
 نہیں ہوتا۔ اور معجزہ بر سبیل حجت و برہان نبوت بروقت متحدی صادر ہوتا ہے اور
 دعویٰ نبوت کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔

اثبات کرامت کی دلیل ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے جو
 قرآن کریم میں مذکور ہے قَدْ نَزَّلْنَا ذِكْرَنَا عَلَيْهَا وَكُنَّا بِهَا مُخَوِّاتٍ وَجِئْنَا
 عَذْرًا هَارِيًّا قَالَتْ يَا هَذَا بَشَرًا فَنشِئْهُنَّ ذُلًّا لَّهُنَّ هُنَّ أَهْلُ عِلِّيِّينَ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی جب کہ یا حضرت
 مریم کے پاس جو مہراب میں تھیں آئے۔ اور ان کے پاس رزق رکھا ہوا دیکھا۔ تو چچا
 اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا۔ مریم نے کہا اللہ کے پاس سے ہے
 شک اللہ جس کو چاہتا ہے۔ بے حساب۔ حق دیتا ہے۔ تو جب ایک عورت ذات
 سے ایک نبی مرسل کے حضور ایسی کرامت ظاہر ہو کہ انہیں غیر کے طعام و فواکھ
 پہنچیں۔ یا وجوہ دیگر کسی شخص کو ان نام پہنچنے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اور پیغمبر اس کو
 دیکھ کر تعجب کرے۔ اور آگاہ نہ ہو کہ یہ کانا انہیں کہاں سے پہنچا تو کیا یہ ممکن
 نہیں ہے کہ اس سبب اللہ کے کسی برگزیدہ حق سے اس قسم کی کرامت
 ظاہر ہو۔

دوسری دلیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب (حضرت آصف برقیہ) کا قصہ ہے کہ انہوں نے کہا میں پاک چھپکانے کے پہلے تمہارے سامنے تخت بلقیس کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا جتنا نچہ قرآن کریم میں مذکور ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ

تیسری دلیل قصہ اصحاب کف کی ہے۔ چونکہ عجائب واقعات پر شامل ہے۔ اور وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ (دیکھو سورہ کف) ۛ اس باب میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے زمانہ مبارک میں اور نیز آپ کے بعد اتنی کرامات ظہور میں آئی ہیں کہ اگر ہم ان سب کو نقل کریں تو کتاب میں خاص ضخامت پیدا ہو۔ ان میں سے ایک حدیث عبادیثہ اور سیدہ حصری کی ہے کہ شب تار یک میں ان کی عصا ایسی ہو گئی جس کے سہارے وہ اپنے گھرنے پہنچ گئے۔ اور اسی طرح حدیث طفیل موسیٰ کی کہ روشنی سے سحر زانو تک معلق تھی اسی طرح ام امین کی حدیث میں ہے کہ وہ ہجرت کر رہی تھیں۔ رستہ میں جب ان پر تنگی غالب ہوئی تو ان کے لئے آسمان سے ایک ڈل پانی کا بھرا ہوا پیچہ آیا اور انہیں جرمہ جرمہ پانی پلاتا رہا۔ جب وہ سیر ہو گئیں۔ تو ڈل اٹھ لیا گیا۔ انہی کی مثل ام شریک کے بھی مروی ہے ۛ

حضرت ابو بکرؓ کا قصہ مروی ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا۔ هُمَا اخْرُكَا وَ اخْتَارِكَا حَالًا ثُمَّ اُسْتُقْتِ حضرت عائشہ کی ایک ہی بین تھیں۔ اور ان کی والدہ حاملہ تھیں۔ انہیں حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد لڑکی ہوئی ۛ

حضرت عمرؓ کا قصہ ہے کہ ایک شخص ساریا می تھا وند میں میر لشکر تھا۔ اور حضرت عمرؓ مدینہ میں تھے کہ آپ نے یکایک فرمایا یا ساریہ جب ل الجبل اتنی فستا بعدہ سے حضرت ساریہ نے اس آواز کو سنا۔ اور دشمن کا کیمین لگائے ہوئے

ۛ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان دونوں واقعات کو ہم بالتفصیل حکم میں بیان کر دیا ہے ۛ دیکھو تمہارا صنف کتاب ہذا ۛ

پیار کی آٹھ میں بیٹھا تھا۔ اس آواز کو سنتے ہی سرخ لگا لیا۔

نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو ایک دفعہ لکھا۔ جس کی عبارت یہ تھی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَنْ عَیَّدَ اللّٰهُ عَمَلًا مِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ اِلَیْ نَیْلِ مِصْرَ اَمَّا بَعْدُ اِنْ كُنْتَ تَجْرِیْ بِاَمْرِكَ فَاجْتَنِبْ اِحْجَاجَهُ لَنَا نَیْلَكَ وَاِنْ كَانَ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ جَرَّكَ بِلَطْفِهِ وَفَقْدَ سَرَّتَهُ فَاجْرِ مَا جَرَّیْ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی اَپُنَّے فرمایا اس کو نیل میں ڈال دیں۔

حضرت علی الحصرمی کی حدیث بھی اس قسم کی ہے کہ انہوں نے لشکر اسلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور عجبی جو بھاگ رہے تھے ان کا تعاقب کیا۔ اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالتے ہوئے فرمایا کہ کسی کی کوئی چیز پانی میں گر جائے تو مجھے اطلاع دے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا کاسہ چوبین گر پڑا ہے چنانچہ آپ نے نیزہ کی نوک سے اس کا پیالہ مکمل دیا۔

حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں بطریق صحت نقل ہے کہ آپ نے سم ساعۃ (دو زہر جو فوراً ہلاک کرے) تناول کیا۔ لیکن بفضل خدا آپ پر اس کا مطلق اثر نہیں ہوا۔ غرض صحابہ تابعین اور صحابہ اُمت سے اس قسم کے اکثر کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ جن کا احصار دشوار ہے بعد ازاں اُمت نے ان کو جمع بھی کیا ہے۔ پھر بھی بہت سے واقعات نقل و درج سے لگتے ہیں۔ یا وجود ان دلائل و براہین کے کرامت سے انکار کرنا سوائے فزولان اور خواری ہر دو جہان کے اور کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔

معدوم شے نہیں ہے

ایک مسئلہ یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ معدوم شے ہے۔ اہل حق کا یہ مسئلہ کہ معدوم کوئی چیز نہیں۔ معتزلہ اپنے قول سے بہت سے شبہات وارد کرتے ہیں ہمیں ان سب کو نقل کرنے کی حاجت نہیں۔ ان کا جواب صرف یہی کافی ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا کا قدم میں منفرد ہونا دلائل قاطعہ اور حجج ساطعہ سے ثابت ہے

اور تمہارے قول سے لازم آتا ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور شے بھی ہوگی۔ اس سے عالم کا قدم لازم آتا ہے۔ اور یہ باطل محض ہے۔ معتزلہ اس آیت سے تمسک کرتے ہیں کہ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ جو اب یہ ہے کہ اس کو شے اس واسطے کہا کہ آئندہ شے ہوگی۔ گویا تقریر آیت کو اس طرح ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا اِذَا اَرَدْنَا اَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا پس یہ آیت اور اس قسم کی دوسری آیات تفہیم خلق کے لئے اس طرح آئی ہے کہ مجازاً اس کو لفظ شے سے یاد کیا تاکہ سمجھ میں آجائے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ معدوم شے نہیں ہے چنانچہ قَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا اور فرمایا۔ اَوْ رَاحِيَةً لِّكَ مِنَ الْاِنْسَانِ اِنَّا خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا اگر کہا جائے یہ تو ایسی چیز سے خبر دی ہو جو اس سے پہلے نہ تھی۔ جیسے فرمایا اَهْلُ اَقْصَى الْاَرْضِ لَنُحْيِيَنَّكَ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا جو اب یہ ہے کہ بغیر وجود دلیل کے نفس کو حقیقت سے مجاز کی طرف لے جانا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہاں نہ تو کوئی دلیل موجود ہے۔ اور نہ مجاز پر کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا تمسک بڑ دلیل مجاز پر ہے اس لئے کہ ظاہر آیات متعارض ہوتی ہیں۔ اور تمہارے تمسک پر مجاز سے عالم کا قدم لازم آتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس علم سے کہ فلاں شے زمانہ آئندہ میں ہوگی۔ اس شے کا ہونا لازم آتا ہو تو مانتا پڑے گا کہ خدا کی اس دانست سے کہ فلاں جسم زمانہ آئندہ میں وجود میں آئے گا۔ تو اس کی صحت کا ہونا لازم آئے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے۔ جس کو کوئی ذی عقل نسیم نہیں کرے گا۔ پس ثابت ہوا کہ معدوم کوئی شے نہیں ہے اور کسی چیز کو شے اسی وقت کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ وجود میں آجائے۔ قبل وجود کے معدوم کو ہرگز شے نہیں کہہ سکتے۔

آٹھویں فصل

جواز و اثبات نسخ آیات میں اور بعض مسائل و افض

کی تردید میں

نسخ سے مراد یہ ہے کہ پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ذریعہ اٹھا دیا جائے اور نسخ
 یا کتاب سے ہوتا ہے یا سنت سے۔ اور سوائے انبیاء علیہم السلام کے نسخ کسی دوسرے کے
 بیان سے نہیں ہو سکتا نسخ کوئی جدیدیات نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے حضرت
 محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک تمام شریعتوں میں نسخ پایا جاتا ہے اسی طرح
 پہلے سے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں نسخ موجود ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ نسخ
 احکام جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بقا کے ساتھ مشروط تھا۔ آپ کی وفات
 کے بعد مرتفع ہو گیا۔ انقراض عالم تک (یعنی اب قیامت تک خدا اور رسول کے حکم
 میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لئے کہ نبوت آپ کے بعد ممکن نہیں۔ اور جب نبی کا ہونا
 امکان نہیں رکھتا۔ تو نسخ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ نبی ہی کے خبر و بیان سے ہو سکتا
 تھا۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت کی شریعت مکمل اور کامل شریعت ہے۔ اور قیامت تک تمام
 زمانوں اور حالتوں اور ملکوں کے موافق۔ پس جب نسخ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو نسخ کیونکر
 ہو سکتا ہے۔ لہذا آنحضرت کی وفات کے بعد نسخ بالکل ناجائز اور غیر ممکن ہے) اس
 واسطے کہ آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں ہوگی نسخ کے منکر یہودی ہیں۔ اور منع نسخ
 میں ان کے مذاہب مختلف ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک مکرہ بالاسخ جائز اور مشرعاً
 مستحسن اور از روئے عقل بھی درست ہے۔

جواز نسخ کے دلائل

جواز نسخ میں یہ دلائل کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم

کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد ازاں
ممنوع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر یہ بھی اُس کے
بعد منع ہو گیا۔ اسی طرح دو توارہ بن جمع کرنا حضرت یعقوب کی شریعت میں جائز تھا
مگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حرام ہو گیا۔ اور نیز حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت
میں چرنے والے حیوانات مباح تھے۔ اور حضرت یعقوب نے اونٹ کا گوشت اپنے اور
حرام کر لیا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اکثر حیوانات حرام ہو گئے۔ یہ
تمام بیان طریق شرع سے اُن پر حجت ہے۔ لیکن یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی
نسخ کے معتقد نہیں۔ کیونکہ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد
کوئی جدید شریعت ہی نہیں۔ بلکہ انہیں کی شریعت کو کامل شریعت اور اس کے احکام
کو تائید مارت باقی و جاری سمجھتے ہیں (حالانکہ تورات وغیرہ کتب بقسٹ نہایت کچھ
موسلی علیہ السلام نے کبھی اپنی شریعت کو آخر شریعت اور خود کو آخر انبیاء نہیں کہا ہے۔
بلکہ انہوں نے اپنے بعد کے آنے والے انبیاء کی خصوص جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی ہے۔ جیسا کہ ہم باب گذشتہ میں بیان
کر چکے ہیں) اہل ایمان نے نسخ کا ثبوت کتاب سنت سے کیا ہے۔ اور اس کو عقلاً مستحسن
جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح کسی حکم کا اثبات حکیم سے بر حسب مصلحت پایا جاتا
ہے۔ اسی طرح اس حکم کا اٹھا دینا بھی حکیم کی مصلحت پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ
طیب کسی مریض کو ایک وقت کسی دوا کے استعمال کی ہدایت کرتا ہے پھر دوسرے
وقت اُس کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ اور بجائے اُس کے کوئی دوسری دوا استعمال
کرانا ہے۔ اُس کے دونوں حکم مصلحت کے موافق اور مریض کی طبیعت کے مطابق سمجھے
جاتے ہیں۔ یہ تغیر صرف تغیر حالت بیمار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ طیب اپنے قاعدہ
پر ہے (یہی وجہ نسخ احکام کی سمجھنا چاہئے)۔

بدا کی حقیقت

اگر منکر نسخ اعراض کرے کہ اس معنی کا اثبات خداوند علّی و علّی کے خلاف
مغضی ہوتا ہے۔ بد کو اور بد احق تہائی پر روا نہیں ہے۔ جواب یہ کہ بد اُس چیز کے

بیان تو صیح کو کہتے ہیں۔ جو پوشیدہ ہو یا تلافی ہو۔ خطائے گزشتہ کی اور نسخ کہتے ہیں۔ اختلاف حکم کو موافق اختلاف وقت اور زمانہ کے۔ اُس کی مثال بندوں کے احوال میں جیسے صحت و مرض فقر و غنا اور عافیت و بلا اور حیات و ممات کی ہے۔ اور دوسری مثال اختلاف احوال عالم میں موجود ہے۔ جیسے ایجاد و فنا تو ان میں سے جب کسی بات میں بدالایزم نہیں آتا۔ تو نسخ کی صورت میں کیونکر خدا پر بدالایزم آسکتا ہے۔

ان کی جمالت سے تعجب ہے کہ نسخ کے صرف اس وجہ سے قائل نہیں کہ اُن کے زعم میں اس سے خدا پر بدالایزم آتا ہے۔ اور خود ان میں کا ایک فرقہ جس کو کیسا نبیہ کہتے ہیں۔ خدا پر بدالایزم رکھتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عَمَّا يَقُولُونَ الظَّالِمُونَ هَلُمُّوا کَیْرًا یٰ ایت کسی مانتا ہے بخشی نہیں کہ جو چیز محل حوادث ہے۔ حادثہ کا اور اللہ تعالیٰ قبول حوادث سے منزہ ہے۔ اور صفت حادث سے اُس کا انتصاف درست نہیں۔ حق یہ ہے کہ اُن دشیمہ کا قول بدالایزم کے باب میں ہیو دیوں کے قول سے بھی جو باب نسخ میں ہے۔ بدتر ہے۔

رفض کا قول کہ پیغامبر مشرک سے پیدا نہیں ہوتا

اباہل و افض سے ایک بات یہ کہتے ہیں۔ وہ انہیں ہے کہ پیغامبر کسی مشرک سے پیدا ہو۔ یا مشرک پیغامبر سے پیدا ہو۔ حالانکہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ کہ اُن کے باپ آذر بت تراش تھے، (لیکن جو بعض مفسرین نے پدر ابراہیم علیہ السلام کا نام تارخ لکھا ہے۔ اور آذر کو ان کا چچا کہا ہے۔ تو واضح ہو کہ تارخ کا مومن ہونا بھی کسی تفسیر سے ثابت نہیں۔ مطلب یہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے)۔

نیز حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کہ اُن کا باپ غیر اہل میں مر گیا۔ غرض یہ دونوں واقعات (اور نیز اُن کے سوا) اس امر کے مبین اور واضح کرنے والے ہیں کہ رفض کا یہ قول کہ پیغامبر کا مشرک سے اور مشرک سے پیغامبر کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ (حالانکہ نوح پیغامبر تھے۔ اور اُن کا بیٹا کنعان کا فر تھا یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے)۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں ناقلاً من نوح علیہ السلام... فرمایا اِنَّكَ اِنْ تَنْتَ زَهُمَّ لَيُصْنَوْنَ اَعْبَادَكَ وَكَلا يَلِدُ وَاَكْلًا فَاَجْزَا كَهَارًا یعنی نوح نے کہا یہ شک اگر تو ان کو چھوڑ دے گا۔ تو وہ میرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اور اُن سے پیدا نہ ہونگے۔ مگر کافرید کار۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر سوائے کافر بے سامان سے وجود میں نہیں آتا۔ نوان کی دلیل فاسد ہے کیونکہ اس کا حکم تخصیص قوم نوح کے ساتھ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے ہلاک کا حکم کیا تھا۔ اور وحی کی تھی کہ میری قوم سے سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دوسرا کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ فرمایا وَادْخُلِ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ فَتَنَّا اَمِنْ حضرت نوحؑ فرمیں اس آیت سے معلوم کیا کہ جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ اُن کے فرزند بھی قوم نوح سے تھے۔ پس حضرت نوح کا یہ کہنا کہ اُن سے کافر ہی پیدا ہونگے۔ اس قصہ کی بنا پر تھا۔ جس کی اطلاع اُن کو علم غیب کے ذریعہ پہنچی تھی۔

شیعہ کے قول کا ایک اور طرح سے ابطال

پھر ہم کہتے ہیں کہ اس تاویل کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یہ وافض کا قول ظاہر نصوص کے بھی منافی ہے۔ اور حکم نص سے ثابت ہے کہ انبیاء کا کافروں سے پیدا ہونا جائز ہے۔ اور ماں باپ کا کفر اُن کی عصمت میں قاصر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ انبیاء کا نسب نکاح جائز کے واسطے صحیح و عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اور نکاح کفار کا درست ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عورت مرد جب دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر تجدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور دہنی نکاح سابقہ قائم رہتا ہے۔ الا اس حالت میں کہ محوسی ہو۔ اور اُس نے ذیات محارم نکاح کیا ہو۔ تو ان میں تفریق کر دینا چاہئے۔ اور جانتا چاہئے کہ انبیاء کے نسب میں شائبہ فساد نہیں پایا جاتا۔ اور نہ مظنہ خلل واقع ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اثرات قبائل اور خیاری مبنی آدم سے منتخب کیا ہے۔ اور

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین امر سے باہر ہوا یا ظاہر شرف نفس اور گرم اخلاق اور طہارت عمل اور شجاعت اور وجاہت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اکو کا فہ نام سے برگزیدہ و منتخب کیا ہے۔ اور عہد آدم سے ہمارے اس نامہ تک ایسے بزرگ حضرات جو مومن سے متولد ہوں خواہ کافر سے نسب میں خلل ہونے کی وجہ سے مستکف ہے ہیں۔ اور خدا نے ان کو اس قسم کے معاصیے پاک صاف کیا ہے کیونکہ یہ ایسا تفسیہ ہے جو اصل سے فرع میں ہر ایت کرتا ہے۔ اور اس کا عیب اول سے آخر تک ہوتا ہے پس انہی کو اس سے میرا جانا چاہئے لیکن کفر و ایمان کسی شخص کا اس کے صاحب سے نعلق رکھتا ہے نہ تو کسی شخص کا ایمان دوسرے سے ہر ایت کرتا ہے نہ کفر یہ

کیا والدین آنحضرت کی وفات کفر پر مہولی؟

اور نہ یہ خیال حق کا یہ ہے کہ مادر و پدر آنحضرت کے کفر پر تھے۔ اور یہ

لے چنانچہ شرع فقہ اکبر میں ملا علی قاری بعد نقل عبارت مولانا ردی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صافاً علی الکفر یعنی آنحضرت کے ان باب نے کفر پر وفات پائی لکھتے ہیں کہ یہ عبارت دوسرے اس شخص کا جس نے کہا کہ والدین آنحضرت کے ایمان پر مرسے ایمان کی موت تو کفر پر مہولی۔ لیکن پھر قرآن نے ان کو مذکور کیا پس ان کی وفات ایمان پر مہولی۔ پھر ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ میں نے اصل مرگے ثبوت و تائید میں ایک مجدد رہنا لکھا ہے۔ اور اس میں جلال الدین سیوطی کے رسالہ کی جس میں اس نے والدین آنحضرت کا ایمان پر مرغان ثابت کیا ہے تردید کی ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ امام عظیم کی وفات کے لائق نہیں تھا کہ والدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت ایسا لکھنے کیونکہ اس میں اسات و سبب ہیں کہتا ہوں کہ میرے علماء نے متاخرین میں مختلف طریقے مانا جاتا ہے۔

جنہ والدین آنحضرت کے ایمان کے قائل ہیں۔ اور بعض ان کی وفات کفر پر مہولنے کے معتقد ہیں پھر ایک گروہ علماء کا ایسا ہے کہ جو اس قسم کی بحث کو بے ادبی خیال کرتا ہے بلکہ دوسرے سے اس قدر کہہ کر جو میں والدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کفر پر ہونے کا ذکر ہے۔ امام عظیم کی تصنیف میں لکھا اور سبب اس کے وہ فقہ اکبر جو بروایت ابو یوسف و یحییٰ بن یوسف امام عظیم کی تصنیف بتاتا ہے۔ سبب علماء معتقدین تو وہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی وفات حالت کفر میں مہولی۔ لیکن فقیر مترجم جناب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین شہرہ فاطمہ کی بابت یہ سوچوں کہ انہیں لکھا۔ اور سبب اختلاف قائلوں کے ان کے واقعات اور کفر و ایمان کی بحث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ خدا اور رسول ہی ان کے حالات کو خوب جانتے ہیں۔

بات نقل درست ہے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث عیاض بن حمار مجالی کی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی نَظَرَ اِلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ فِیْهِمْ عَرَبِیِّمْ وَ عَجَمِیِّمْ اِلَّا بِقَیَاسٍ اَوْ اَهْلٍ لِّسَانٍ اَوْ مَرَادٍ نَّفَاسٍ وہ لوگ ہیں نصاریٰ سے جو طریق حق پرستقیم تھے اور یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت کی بعثت کے وقت کہیں اس طائفے سے سوائے درقہ بن نوفل کو کوئی نہیں تھا۔ اور قبل اس کے اہل مکہ سے زید بن عدوی تھا۔ جو قریش کے خلاف تھا۔ باقی تمام میت پرستی اور عبادت اصنام پر مجتمع تھے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
هُوَ الَّذِیْ یُعَدُّ فِی الْاَلَمِیْنِ سَؤْلًا مِنْهُمْ یَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیَاتِهِمْ
و یُزَکِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَکٰفِیْ
یعنی اللہ پاک ایسا ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا۔ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر قبیل اس کے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

اور ان میں سے ایک حدیث ابن ابی ملیکہ کی ہے کہ جب اس نے آنحضرت سے پوچھا میرا باپ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا دوزخ میں پھر عرض کیا ابن ابی الوک یعنی آپ کا باپ کہاں ہے۔ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِقَبْرِ کَافِرٍ فَنَیَسَّرَ لَہٗ النَّارَ آپ نے فرمایا میں کافر کی قبر پر گزرا۔ تو اس کو آتش دوزخ کی خبر دی۔ اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو گئے۔ اور بڑے ایسا کہ جو آپ کے گرداگرد تھے۔ اُن کو بھی لڑلایا پھر فرمایا میں نے خدا سے اپنی ماں کے استغفار کے لئے اجازت چاہی۔ مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اور حدیث درست ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں زَارَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ قَبْرَ اُمِّ فِکَا وَ اَبٰی مِنْ حَوْلِہٖ فَقَالَ اَسْتَاذْتُ رَبِّیْ عَنْ اُمِّیْ اِنْ اَسْتَخْفَرَ لَہَا فَلِہٖ یُوْذُنٌ لِّیْ جِبْ نَقْلٌ دَرَسَتْ سَے قَرْبًا بَعْدَ قَرْنٍ وَ مِیَانِ لَمَتٍ کے یہ قضیہ درست و مشہور ہے۔ تو اس کی مخالفت سوائے ضلالت کے نہیں۔ اور سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلا یا جائے! اور نیز یہی مخالفین ابو طالب کے باپ میں غلو کرتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ ان کا کفر ثابت ہو چکا ہے (حضرت رسول خدا

یا علی

کے فرمائے حضرت علیؑ کی شہادت اور علمائے سلف اور آئمہ دین کے بیان متواتر سے) روافض کہتے ہیں کہ ابوطالبؑ مومن تھے۔ جو لوگ ان کو کافر کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ اور وہ اہل بیت سے تعصبِ عداوت رکھتے ہیں۔ وغیرہ الک +

حدیث صحیح میں اردو ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل
اہل النار عذاب ابی طالب وہو متفضل نعلین یقلی منها وما غلہ
یعنی سیکے ہلکا عذاب ابی طالب کلہ ہے۔ وہ آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہے جس کی
گرمی سے اُس کا دماغ کھوٹتا ہے۔ اور آنحضرت نے فرمایا تھا یا عم قتل لہ الہ
لاکما اللہ کلمۃ احاج بہا عندک فابی ان یقول لا الہ الا اللہ یعنی اے
چچا لا الہ الا اللہ کہدے کہ میں اس کلمہ کے ذریعہ تیر ہی جانب سے خدا پر عبت کروں۔ تو
ابی طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ اور مرتے وقت کہا میں اپنے باپ
علیہ السلام کے دین پر مڑتا ہوں اور حدیث میں ہے کہ جب ابی طالب نے وفات پائی
تو حضرت علیؑ آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان عملک
الضال قد مات یعنی آپؐ کا گمراہ چچا مر گیا۔ آپؐ نے فرمایا اذہب فوارک یعنی جاؤ
اُس کو دفن کر دو۔ اور آئمہ مجتہدین خصوص جناب ابو حنیفہ اور شافعی رضی اللہ عنہما
نے جواز دفن کا فرق کے باب میں دفن ابی طالب پر تسک کیلئے ہے۔ اور اس مسئلہ میں

۱۔ لکھا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آنحضرت علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ دیکھا کہ ابوہل اور چند لوگ بیٹھے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چچا کلہر شہادت پڑھ دو کہ میرے پاس تمہاری مغفرت طلب کرنے کی ایک دلیل ہو۔ ابوہل نے کہا کیا عبدالمطلب کے مہربان سے پھرے جانے ہو او بار بار یہی کہتا رہا۔ حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری وقت میں کہا کہ میں اپنے باپ عبدالمطلب کی موت پر مڑا ہوں۔ اے لایزالہ اللہ تمہیں پڑھا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے لئے استغفار کرتا رہنچا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِیُعِیَیَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَسْتَغْفِرُوْا لِلْخِطٰیءِ کِیْنٍ وَّلَوْ کَانُوْا اُولٰٓئِیْنَ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبٰیۤنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْحِجْرِ یٰۤیٰۤیٰ
نئی آدمیوں کو نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت چاہیں۔ اگرچہ وہ اہل قرابت ہوں۔ جیسا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دو درجوں سے ہیں۔ یعنی ان کی موت کا غریب ہو کر رہا۔ اور وہ ہے کہ جب آنحضرت نے ابو طالب پر ایمان بخش گیا۔ اہل انہوں نے اللہ کو یہ آیت نازل ہوئی اِنَّکَ اَنْتَ عَلٰی سَعٰیۃٍ مِّنْ اَحْضَبْتَ وَّلَیْکَۃٌ اَنْتَ عَلٰی سَعٰیۃٍ مِّنْ لِّیۡسَۃٍ۔ رواہ البخاری و مسلم ۱۲

یہی کہ کافر کی میراث مسلمان کو نہیں پہنچتی۔ حدیث ابوطالب سے استدلال کیا ہے کہ ابوطالب کے چار بیٹے تھے۔ طالب عقیل جعفر اور علیؑ ابوطالب کی میراث طالب و عقیل کو پہنچی۔ جو باپ کے طریق پر کافر تھے۔ اور جعفر و علیؑ کو نہیں پہنچی کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ ابوطالب کا کفر امت میں حد تو اتر کر پہنچ گیا ہے۔ اگر کوئی جاہل عناد و تعصب کی راہ سے ابوطالب کے ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کے قول کا رد واجب ہے اور اہل اسلام پر واجب ہے کہ وہ نقل مذکورہ کے مطابق ایمان اعتقاد رکھیں۔

منعہ کی زوید

روافض کی بدعت سے ایک نکاح منع ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک مقدار زر کے عوض میں کسی عورت کے ساتھ میعاد کی نکاح کرتا ہے۔ اور عورت مقررہ زر کے عوض میں اپنے نفس کو مثلاً دس روز یا کم مدت کے لئے مرد کی تفویض میں دیتی ہے۔ اس قسم کا نکاح ابتدائے اسلام میں مباح تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آنحضرتؐ اکثر غزا کے لئے جاتے اور سرایا بھیجتے تھے۔ اور لوگ احکام جاہلیت کی طرف راغب تھے۔ ایسے وقت میں ہوا و شہوت پر صبر کرنا اور داعیہ شہوت کی مقاومت اُن سے دشوار تھی لہذا منعہ کی رخصت ہوئی۔ اس کو زیادہ مدت نہ گذری تھی کہ منعہ حرام فرمایا گیا۔ اور چونکہ اس کا علم قرآن سے مستفیض نہ تھا۔ اگر کسی سے خلاف اس کے سرزد ہوا۔ تو

۱۔ منعہ کی حرمت قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ آیت ہے جو صاف طہر پر منعہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَقْرُؤُونَ حَافِظُونَ أَلَا عَلَى الَّذِينَ هُمْ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یعنی اور وہ لوگ جو اپنی شرکاء ہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بی بیوں اور لونڈیوں پر تو (ان میں) ان کو کوئی الزام نہیں۔ ابن ابی ہلیکہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منعہ کی بابت پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حرام ہے۔ اور میرے اور ان کے درمیان قرآن حکم ہے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جو اس کے سوا خواہش کے، تو وہ صدمہ گذر گیا۔ اس کو ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے بعد تصحیح تخریج کی (رد منثور) ۴ قاسم ابن محمد سے منعہ کا مسئلہ پوچھا گیا۔ تو فرمایا کہ حرام ہے۔ اور میں تو اس کی حرمت کو مسند قرآن سے دیکھتا ہوں۔ پھر یہی آیت پڑھی۔ علیہذا زانی و ابو داؤد نے اپنے نسخ میں اس کی تخریج کی۔ (رد) منعہ کے متعلق ایک دوسرے باب اور فیصلہ سن بحث کے لئے دیکھو نمبر صفحہ۔

اس کی یہی سبب تھا۔ بعد اس کے صحابہؓ جمہور سے اجماع حاصل ہوا کہ نکاح منہ حرام ہے۔ جملہ بے دین کہتے ہیں کہ منہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حرام کیا ہے۔ اور منہ حضرت علی کے مذہب میں حلال ہے۔ اس کا خلاف عمداً حضرت عمرؓ نے کیا۔ ورنہ منہ حج اور منہ نکاح میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ عجیب یہ ہے کہ روایت حدیث نبوی سے ایک حضرت علی بھی ہیں۔ چنانچہ ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ **عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم** **عن متع النساء ولحوم الحمیر الاہلیۃ** **ذمن**۔ حبیب بن آسف حضرت نے عورتوں سے منہ کرنے اور اہلی گدھوں کے گوشت کھانے سے زبان خیبر میں منع فرمایا ہے۔ تو گویا روافض کا اس مسئلہ میں خلاف کرنا محض اہل حق سے عناد ہے۔ جس طرح موزہ پر مسح کرنے میں انہوں نے دائستہ اہل حق کی مخالفت کی ہے کہ موزہ پر مسح کرنے کا ثبوت بھی حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ اور اس کے جواز پر اجماع امت ہو گیا ہے۔ روافض عدم جواز مسح کی نسبت بھی مثل جواز منہ کے حضرت علیؓ کی طرف کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے یہ دونوں عقائد خلاف احادیث نبویہ اور اجماع امت مرحومہ کے ہیں۔

تقیہ کی تردید

ان کے عقائد فاسدہ سے ایک تقیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی محترم ہو۔ یا اس کی زبان سے ڈرتا ہو تو اس کے لئے روا ہے کہ تقیہ کرے یعنی جو بات اس کے دل میں ہے۔ اس کا خلاف زبان سے ظاہر کرے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کی اطاعت بھی اسی قسم سے تھی۔ اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی فضیلت میں جو کچھ فرمایا۔ وہ بھی اسی

لے منہ الحج کے دو معنی ہیں، ایک یہ معنی تمتع یعنی فائدہ مند ہونے کے معنی عمرہ کرنا حج کے ساتھ ایک سفر حج کے مہینوں میں بغیر اس کے کہ گھر کو لوٹے یہ جائز ہے۔ دوسرے معنی میں حج کرنا عمرہ کے ساتھ اور احرام حج سے نکلنا۔ عمرہ کے اقبال کے ساتھ بے عقد تو منہ الحج بالا جماع حرام ہے ۱۲ نمونہ ۱۰۰

اس حدیث کے متعلق ہم نے پوری بحث تامل میں کی ہے۔ دیکھو صفحہ

قسم سے یعنی ازراہ تقیہ تھا کہ آپ اُن میں سے ایمن نہ تھے۔ اور اُن کی زبان سے
ڈرنے لگے۔

اگرچہ اس لائق قول کا فساد کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن ہم اس
خیال سے کہ بے علم لوگ ان کے فریب میں نہ آجائیں۔ اس کا جواب یہ مانتا رہیں کہ
ہیں۔ وجہ فساد اس عقیدہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا** ایمان والو خدا سے ڈرو۔ اور سچی اور
درست بات کہو۔ پس اُن کا تقیہ اس کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ وہ جھوٹ اور
خلاف مافی الضمیر کے اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ خدا اپنے بندوں کو اس سے
منع فرماتا ہے۔

روافض اس آیت **إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا** سے استدلال
کر کے تقیہ کو درست کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دوستی
کفار سے منع فرمایا ہے۔ اور کہہ ہے کہ مشرکین کی موالات سے باطن و ظاہر میں مجتنب
رہو۔ لیکن حالت میں کہ ایسا کرنے سے تمہاری جان معرض خطر میں ہو۔ اور اظہار عداوت
سے ہلاک جان متیقین ہو۔ تو ایسی حالتوں میں مجبوراً اُن سے مدارات و تمنع کی
باتیں کرو۔ اور اگر یہ کلمہ کفر کہنے پر زبردستی واکراہ کریں۔ اور قتل کرنے یا دوسرا
سخت عذاب پہنچانے پر آمادہ ہوں۔ تو اس صورت میں اگر کلمہ کفر صرف زبان سے
نکل جائے۔ تو مضائقہ نہیں ہے۔ پھر اگر مضیہ طاول دالے خدا کے پیچھے بندے
ہلاک جان اور محض ایذا پر بھی کلمہ حق اور اظہار ایمان سے خاموش نہ رہیں۔ تو یہ یا وہ
پسندیدہ ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ بے ضرورت کلی ہر ایک جزئی مصاحبت کیلئے
جھوٹ کہنا شروع کر دیں۔ اور فضول تقیہ اپنے لئے واجب کر لیں۔ اور وہ بھی اہل امت
کے ساتھ۔

تقیہ کی صورت جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ وہ رافضیوں کے تقیہ سے
بالکل جُدا ہے یعنی وہ غیر ملت والوں اور مشرکین سے بصورت خوف ہلاک جان واقع
ہوتا ہے۔ اور یہ اپنے ہی مذہب والوں اور کلمہ گویوں کے ساتھ بے ضرورت کلی ایک
جزئی مصاحبت کی بنا پر ہر موقع و محل پر خلاف مافی الضمیر کیا کرتے ہیں۔ اس قسم کا

تقیہ ہر مذہب میں پابندی ہے خصوصاً مذہب اسلام میں نہایت مذموم اور بدتر ہے
آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو جو دل کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں
بدترین مردم فرمایا ہے ۱۰

تقیہ کے باب میں ایک اعتراض کی تردید

اگر اعتراض کیا جائے کہ تم حضرت عائشہؓ سے دایت کرتے ہو کہ ایک
آدمی آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندرائے کی اجازت طلب کی تو آپؐ
اس کی نسبت فرمایا بئس اخو العشبینؓ پھر جبہ شخص اندرایا تو آنحضرتؐ
اُس کے ساتھ کٹادہ رُوئی اور نرم باتوں سے پیش آئے حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جبہ
شخص چلا گیا تو میں نے آپؐ کو چھایا یا رسول اللہ جبہ باہر دروازہ کے تھا۔ تو آپؐ
اُس کی نسبت ایسا فرمایا تھا۔ مگر جب اندرایا تو آپؐ نے نرمی ولینت و کٹادہ رُوئی کا
اظہار کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ شس الناس من یقیہ الناس اتقاء فاحشۃ یعنی
بدترین لوگوں کا وہ ہے جس سے لوگ ڈریں بڑے طور پر ڈرتا ۱۱

جواب یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے جو اول فرمایا وہ اس لئے تھا کہ عائشہ صدیقہ کو
معلوم ہو جائے کہ بد لوگوں سے سازگاری بھی ٹھیک نہیں۔ یہ قسم اٹھاؤ فہم سے تھا۔
آنحضرتؐ نے جس طرح اُس کی نسبت بئس العشبینؓ فرمایا تھا۔ اگر اُس کے اندرائے
پر اس کی نسبت نعر العشبینؓ فرماتے تو البتہ تمہارے لئے حجت ہوتا۔ لیکن بد آدمی
کے ساتھ مدارات کا کرنا تمہارے واسطے کوئی حجت نہیں ہو سکتا۔ یہ آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا خلق کریم تھا۔ کہ بد لوگوں کے ساتھ بھی خلق و مدارات سے پیش آتے تھے
ہاں ظاہر میں کسی شخص سے محبت کرنا اور باطن میں اُس سے دلی عداوت رکھنا۔ اور دل
سے مخالف ہونا۔ اور زبان سے موافق ہونا اور اپنے اعتقاد کی حقیقت کو پوشیدہ
رکھنا اور ہر ایک شخص سے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ باتیں طریق و تدارسی سے وہ
ہیں۔ اور صفات منافق سے مشابہہ ہیں۔ یہ تو عام مسلمانوں کے لئے بھی جائز نہیں بھلا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہونا کہاں مکان رکھتا ہے کہ آپؐ بدر کو
نیک مرد کہیں اور جو قابل مذمت ہے۔ اسی کی طرح سرائی فرمادیں اللہ تعالیٰ نے

سچے رسول علیہ السلام کو اس لئے پیغمبر کیا تھا کہ وہ کامل کو ناقص سے جدا
جدا کریں۔ اور خیر کو شر سے الگ شناخت کرائیں۔ اگر یہ بات دہا ہوتی تو کوئی شخص عادل
و قاسم کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اور خیر و شر میں تمیز ناممکن ہو جاتی۔ اور ایسا
اعتقاد رکھنا کب دہا ہے کہ آنحضرت کا باطن بخلاف ظاہر تھا۔ آپ کی یہ شان تھی کہ
اگر کوئی بات دل کے خلاف ہوتی تو اتنا بھی روا نہیں کھتے کہ آنحضرت سے اشارہ کرتے
چنانچہ فتح مکہ کے روز جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود ابن ابی سرح
کو لائے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے کہ عبداللہ آپ سے بیعت کرے حضرت
عثمان نے دوبار ایسا ہی کہا۔ لیکن آنحضرت نے ہاتھ اُس کی طرف نہیں بڑھایا جب
تیسری بار عرض کیا تو آپ نے ہاتھ دیا اور بیعت لے لی۔

یہ عبداللہ ابن مسعود وہ شخص تھا کہ اسلام لا کر مرتد ہو گیا تھا۔ اور مکہ میں آکر
اہل شرک سے مل گیا تھا۔ فتح مکہ کے روز آنحضرت نے فرما دیا تھا کہ اگر عبداللہ عثمان
کعبہ کو بھی بکرا کر شیع لائے تو اس کو نہ چھوڑو۔ اور مثل کرالو۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ
نے بالحلح اس کی بیعت کی سفارش کی تو آپ نے بعد بیعت لینے کے فرمایا تم میں
سے ایک شخص بھی صاحبِ فتنہ تھا کہ جب میں اُس کی بیعت سے امتناع کر رہا تھا۔ تو
اٹھ کر اس کی گردن مار دیتا۔ لوگوں نے عرض کیا اے حضور آپ نے آنحضرت سے اشارہ
کیوں نہیں فرما دیا۔ آپ نے فرمایا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ الْأَعْيُنُ
نہیں ہے کسی نبی کے لئے یہ کہ وہ جائز رکھے۔ آنکھوں کی چوری کو (تقیہ کے ثبوت
سے بڑی عرض اہل تشیع کی بہ زعم خود ابطالِ خلافتِ خلفائے ثلاثہ ہے۔ یعنی یہ کہ خلفائے
ثلاثہ کی خلافت حق پر نہیں تھی۔ اور جناب علیؑ نے جو ان سے جھگڑا نہیں کیا۔ اور تیسرا
جو ہمیں برسِ مان کے موافق ہے۔ تو یہ جناب امیر کا تقیہ تھا۔ باطن میں وہ خلفاء ثلاثہ
کی خلافت کے منکر تھے۔ بلکہ شیعوں کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا بھی خلفائے ثلاثہ سے
ڈرتے اور تقیہ کرتے تھے نعوذ باللہ من ہذا الھفوات اگرچہ شیعوں کے
ان خیالات و اہمیت کی تردید تمام بڑی بڑی کتابوں مثلاً از الماتہ الخلفاء اور صواعق
محرقة اور تحفہ اشاعرہ اور آیاتِ مینات میں کامل اور پورے طور پر ہو چکی ہے
اور اب بھی ہم ہر طرح اُن کے خرافات کے رد کرنے کو موجود ہیں۔ لیکن یہاں صرف ہم اتنا

ہی کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر المومنین اس الفاعل الغالب تقیہ کو جائز رکھتے تو آج تک اُن کی کسی بات اور کسی کلام و کتاب کا اعتبار نہ ہوتا۔ اور نہ کسی کو اُن کے ساتھ اختلاف ہوتا۔ پھر اس قدر صریح مثال کی بھی نوبت نہ آتی (جو امیر معاویہ اور اُن کے درمیان واقع ہوئی)۔ کیونکہ اس وقت وہ اپنی استحقاقِ خلافت کے لئے جنگ کے آمادہ ہو گئے، اور اگر یہی طریقہ عام مسلمانوں میں رائج ہوتا۔ تو عالم اسلام کی بڑھتی ہوئی عالم میں آشکارا ہو جاتی۔ اور احکام شرعی کا کوئی بھی حکم جو دوسروں سے مروی ہے ماننے کے قابل نہ ہوتا۔ انہیں وجوہات سے تقیہ محض باطل (اور موضوعات شیعہ سے ہے)۔

نویں فصل

روح کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اہل تہذیب کی ایک جماعت قدیم روح پر اصرار کرتی ہے اور اس باب میں ان کا عقیدہ عقائد نصاریٰ سے فاسد تر ہے۔ کیونکہ نصاریٰ قدیم کی اصناف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کرتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان بعض افعال ایسے صادر ہوتے ہیں۔ جو امکان بشریت سے خارج ہے تو ان کی نسبت خدا کے بیٹے ہونے کی جانب کی۔ اور کہا کہ عیسیٰ خدا کی جانب سے ایک روح کی صورت میں نمودار ہوئے پس وہ روح خداوندی ٹھہرے تو خدا اُن کے حق میں باطل ہے یہ سمجھے کہ ہم روح کو کس بنا پر قدیم کہتے ہیں۔ جب بابت حدوث اُس میں ظاہر ہیں۔ مثلاً روح کا اتصال بدن سے۔ اور اس کا تعدد بہ تعداد اجسام مختلفہ اور قبول حواد وغیرہ۔ جب یہ لوگ اپنے کو گروہ مسلمین سے شمار کرتے ہیں۔ تو ہم بھی مناسبت سے کہیں کہ اُن کا جواب کتابِ سنت سے دیا جائے۔

روح حادث ہے

قائلین قدم کو اس سے تشبیہ دیا ہے۔ دیکھو کہ عَزَّوَجَلَّ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہتے ہیں کہ خدا کا امر سوائے قدیم کے نہیں ہو سکتا۔ اور جب رُوح اُس کا امر ہے تو اُس کا قدیم ہونا ظاہر جواب یہ ہے کہ جو امر قدیم ہے وہ خدا کا قول ہے۔ اور اُس کا کلام اور علما کا اجماع ہے کہ رُوح انسانی خدا کا کلام نہیں۔ پس اُن کا قدیم ہونا باطل اظہار یہ ہے کہ اس آیت میں مراد رُوح سے قرآن کریم ہے۔ اور وحی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے چنانچہ دوسری جگہ فرمایا۔ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور فرمایا لَنُقِي الشُّرُوحَ مِنْ أَمْرِنَا عَلَىٰ مَنْ لِّشَاءِ مِنْ عِبَادِهِ اور اس تاویل کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا یعنی اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اس کو لے جا دیں۔

پھر اگر اس آیت میں مراد رُوح سے یہی رُوح لی جائے جس میں تنافع واقع ہے۔ تو مراد اس امر سے مامور ہوگا کہ خدا کے حکم سے جاری ہوا۔ چنانچہ اہل عرب بارہا کہتے ہیں امر اللہ یعنی خدا کے حکم سے پانی پرتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے جنگِ حنین میں جب صحابہؓ پر ہزیمت پڑی تو ایونقہ وہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا ما بال الناس لوگوں کا کیا حال ہے یعنی یہ کیوں بھاگے جاتے ہیں حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔ امر اللہ یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ اسی کے حکم سے ہزیمت واقع ہوئی ہے۔ اور معمولِ عربیہ کہ جب کوئی عجیب بات صنوت الہی کی ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں امر اللہ یعنی یہ صفت خدا کا کام اور اُس کی بدائعِ فطرت سے ہے۔

تمہاری دانش اس کے پایاں کار کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی واسطے فرمایا۔ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ط یعنی اور میں نے تم کو علم سے مگر قسوراً۔ پس اس طرح اس آیت قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے معنی لینے چاہئیں کہ رُوح مامورِ خدا ہے۔ تمہاری عقل و ذہانت اس کی حقیقت کو نہیں معلوم کر سکتی ایہیات بھی یہ کہ یہاں خدا نے مطلق رُوح کا لفظ فرمایا ہے۔ اور اس کی تعریف نہیں کی۔ تو کس طرح سمجھا جائے کہ رُوح یعنی جبرائیل علیہ السلام قدیم ہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح جبریل کو رُوح فرمایا نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْكَامِلَ مبین اور فارسلنا الیہا روحنا۔ اسی طرح دوسرے

فرشتوں کی نسبت فرمایا ذوات ارواح اس طلاق میں سب فرشتے داخل ہیں۔ پھر اگر روح جمادی کو قدیم کہیں تو چاہئے کہ روح کا فر اور روح مومن کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ کافر کی روح معذب نہ ہو۔ اور نیز کافر کی روح کو نصیبت کہنا جائز نہ ہو اور یہ کہنا بھی درست نہ ہو کہ فلاں شخص کی روح کو ملک الموت نے قبض کیا۔ کیونکہ قدیم مقبول نہیں ہوتا۔

روح کے حدیث پر شرعی دلائل

روح کے حدیث پر شرعی جتنوں سے ایک تو قول رسول ہے کہ آپ نے فرمایا اَلارواحُ جندٌ مجتدٌ یعنی روحیں جمع کئے گئے لشکر ہیں۔ اور جمع کی ہوئی چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مجموعہ مقبور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جمع و تفرق صفات محدثات سے ہے۔ اور پر والی حدیث درست اور صحیح ہے۔ اور اہل حدیث اس کی صحت پر متفق ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے خلق اللہ الارواح قبل الہا جساد بالفی عام یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو جسموں سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے (تو اس سے یہی ظاہر ہے کہ روح قدیم نہیں کیونکہ مخلوق محدث ہوتا ہے)۔

دوسرا شبہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو آدم کے جسد میں ڈالنے کے بعد ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا۔ اور سجدہ کو نفع روح سے مشروط فرمایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُمُهَا وَنَفَخْتُ فِيْہَا مِنْ رُّوْحِیْ اور روح کی اضافت اپنی جانب کی۔ اور جو محدثات ہوتا ہے وہ سجدہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ (تو لازم آیا کہ روح قدیم ہو)۔

جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ خدا کے لئے تھا۔ اور آدم بمنزلہ کعبۃ بربط المقدس کے تھے۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ تکرم تھا۔ نہ سجدہ عبادت لیکن پہلی وجہ تو یہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارہے کہ فرزند ان آدم جب سجدہ کرتے ہیں تو ابلیس ایک جانب کھڑا ہو کر روتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ خدا نے فرزند آدم کو سجدہ کا حکم کیا تو وہ سجدہ کر کے جنتی ہو گیا۔ اور خدا نے مجھے سجدہ کا حکم کیا تو میں نے انکار کیا اور انکار کی وجہ سے دوزخی ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ امر ابن آدم بالسجود فسیبک فله الجنة وامرت بالسجود فابعدت فلی النار۔

اگر کوئی سائل سوال کرے کہ جب آدم مبتزلہ قبلہ کے تھے تو ابلیس کے لئے
وجہ نازعت کیا تھی جو ایسی ہے کہ ابلیس نے عرف اس لئے حسد کیا کہ خدا نے تشخص
کے لئے آدم کو کرامت عطا فرمائی وہ سجدہ حقیقت آدم کو نہ تھا۔ آدم کو اس میں یہ بزرگی
حاصل ہوئی کہ خدا نے اپنے سجدہ کے لئے انہیں قید بنایا۔ اور قبلہ کو محض اس لئے بہت
جہات پر فضیلت ہے کہ خدا نے اس کو اپنی عبادت کے لئے مخصوص فرمایا ہے۔ اور اگر
تمہارے قول کے موافق ہوتا تو ابلیس سجدہ آدم سے نفرت و انکار نہ کرتا۔ اور اپنی اصل
کے لحاظ سے آدم پر مناظرہ کرنا ہوا یہ نہ کہتا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے
اور آدم کو مٹی سے۔ اور نیز خداوند تعالیٰ آدم کے حق میں نہ فرماتا وَعَصَىٰ اٰدَمَ رَبُّكَ
فَعَوٰى یعنی اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی پس آدم بے راہ ہو گیا۔

اس مسئلہ کے دلائل اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ اس مختصر میں اُن کا ہتھیار
ہو سکے۔ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مسئلہ اس قدر روشن اور مسلمہ ہے کہ ہمیں اس کے
بیان کو طول دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ بلکہ یہ خود ایسی تخصیص بات ہے کہ جو ذکر و
بیان کی احتیاج نہیں رکھتی۔ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بے دین لوگ اس میں لایعنے
شبہات پیدا کر کے عوام مسلمانوں کے فریب میں لانے اور دھوکا دینے کے درپے
ہوینگے۔ تو ہرگز اس بحث میں نہ پڑتے۔

روح کے مسئلہ میں چند فریق متضامنت کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں۔ ان میں ایک
فرق جلیلیوں کا ہے جس کی بنا محض الحاد پر ہے۔ اور بصیر النظر اشخاص پر اس کا فساد
و بطلان ظاہر ہے۔ اس اسطرح کہ جو چیز جسم میں حلول کرتی ہے وہ بوجہ من الوجہ اس
کی تابع ہوتی ہے۔ یا اس کی متابعت کرتی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدیم بوجہ
من الوجہ تابع محذات کا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ جو چیز جسم میں حلول کرتی ہے۔ وہ
محدود و منتہا ہوتی اور یہ صفات محذات سے ہے۔

حلولی اس عقیدہ کی نسبت اہل تصوف کی جانب کرتے ہیں۔ جو محض غلط ہے
صوفیاء اگر ام جن کو سعادت معرفت ہوتی ہے۔ اور جو نیا بیع حکمت اور خزانہ اسرار
کتابتِ سنت ہوتے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز ایسی مہیوہ باتوں کے قائل و معتقد نہیں۔ بیٹھا

فرقہ حولیہ کا ایک پوشیدہ فریب اور عوام کے دام زد و بیر میں لانے کا ایک طریق ہے کہ اپنے عقیدہ ناستودہ کو صوفیہ کرام سے منسوب کرتے ہیں۔ ولو قرضنا اگر کوئی صوفی ایسا کلمہ منہ سے نکالے جو شعر حلول ہو۔ اور وہ کس دوسری وجہ اور معنی کا احتمال رکھتا ہو۔ تو ایسے صوفی کو زمرہ اہل اسلام سے خارج سمجھنا چاہئے۔ اور گروہ صوفیہ صافیہ سے اس کو ہرگز شمار نہ کرنا چاہئے۔

روح کے متعلق بعض متکلمین کی باتیں

ہاں بعض متکلمین اہل تصوف نے چند باتیں ایسی کی ہیں جو نصاریٰ کے لاپرواہوں اور ناسوت والے مسلمانوں سے شائبہ تامہ رکھتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ کلام رستی کے خلاف ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں۔ تو وہ بھی گروہ نصائے سے ہیں نہ عجمت مسلمانوں سے اور یہ فتنہ اس امت میں زیادہ تر فرقہ شطاحیہ کی جانب سے شائع ہوا ہے۔ نیز ان داعضان بے سرو سامان سے جو احادیث متشابہات اور اقوال مشتمل کرام کو غلبہ احوال میں ان سے صادر ہوئے ہیں۔ پورے طور پر نہیں سمجھتے۔ اور ان کی تاویلات بحسب شرع شریف نہیں جانتے۔ پھر ایسی احادیث اور اقوال غامضہ سے اپنے خیال فاسد کے موافق استدلال کر کے خلاف فرع باتیں بناتے۔ اور عوام اہل اسلام اور نیکی نشین فرقائے ناقدان رس کو خوش کرتے ہیں۔ انہیں تو مسلمانوں کی مصلحت سے آگاہی ہوتی ہے۔ اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فتنہ کا سیلاب سلام کی عداوت میں کیا کچھ خرابی دیتا ہی رہا کرے گا۔ بلکہ بلا خوف فرمائے قیامت چلا کی تنشیط خاطر کے لئے بے سرو پاتیاں اور بے بنیاد قصص اور حکایات دور از کار بیان کر دیتے ہیں۔

احادیث متشابہات میں سے ایک یہ ہے فاذا اجبتہ کنت سمع الذی یسمع ویبصر الذی یدبصر بہ ویدارہ الذی یدبش بہ ورجلہ الذی یمشی بہا معنی یہ ہیں کہ جب میں کسی بندہ کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بینائی داد و ستد اور آمد و رفت میں اس کا معین و مددگار ہو جاتا ہوں۔ وہ میری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ میں اس کے ہر کام میں اس کے موافق ہو جاتا ہوں۔ اس کے سوائے اس حدیث کے دوسرے معنی آتا

مگر اہی وضاحت ہے۔ کیونکہ حلول و اتحاد خدا سے منفی ہے۔ اور بیانات و دلائل و براہین سے ثابت ہو چکی ہے۔ دوسری اس قسم کی احادیث کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہئے۔

اقوال بزرگان کی تاویل

بعض اقوال بھی ایسے ہیں۔ جو منطقتہ و ضلالت ہیں۔ اور ان کی نسبت بزرگان دین کی جانب ناحق کر دی جاتی ہے۔ کہ ان کے اعتقادات کی توثیق ہو۔ درحقیقت اقوال مذکورہ ان کے نہیں ہونے۔ یہ صرف ہوا پرستیوں اور جہال فقیروں کا افتراء محض ہے۔ جیسا لیس فی الحجبۃ سواى اللہ یعنی میرے جیہ میں سوائے اللہ کے نہیں۔ اس قول کو حضرت یازید بطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ درحقیقت نہ قول ان کا ہے اور نہ ان کے کمالات سے اس قسم کے قول کی توقع کی جاتی ہے۔ اور اگر ان کا قول ہو تو اس کی تاویل یوں کرنا چاہئے کہ میری تمام ذات خدا کی محبت پر ہے۔ اور میرے جیہ میں جو گوشت و پوست ہے۔ وہ سفید اکی طرف سے ہے۔ (پس یہی اکیلا خدا عبادت کے قابل ہے۔ اُس کے سوا کوئی بھی عبادت کی قابلیت نہیں رکھتا۔ پس میں اپنے تمام گوشت و پوست اور مویج و کلبید سے اسی ایک کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اور اسی ایک کو معبود یقین کرتا ہوں) ایسے معنی کرنے سے نقص قواعد شریعت نہیں ہوتا۔ اور یہی درست ہے۔ اور مثل اُس کے دوسرے نقل کردہ اقوال کی تاویل کی جاوے۔ تو یقیناً ضلالت و گمراہی ہے۔ پس جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے۔ اور اس حال نظر آئیں۔ تو اہل اسلام کو چاہئے کہ ان کی باتوں سے اپنے کان بھرے کر لیں۔ اور خود کو حتی الامکان ان سے دُور رکھیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض ہوا پرست اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایسے وہابی شعر پڑھتے پھرتے ہیں۔ گویا خود کو اسی حال میں دکھانا چاہتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کو بالکل گمراہ (اور گمراہ کنندہ) سمجھنا چاہئے۔ لیکن اگر وہ اشعار بزرگوں سے منقول ہیں۔ تو ان کے معنی شرع شریف کے موافق نہ ہوں گے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا پرست صوفی خلاف شرع اشعار کو پڑھتے

اور اُن کو بزرگانِ دین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بجا تحقیق اُن کا قائل ہونا ضرور نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کتابِ سنت موجود ہے۔ تو ہمیں اُس کے حقائق و اہمیات اور مخرجات موضوعہ اہلِ بدعت و ہدایہ پر توجہ کرنا کیا ضرور ہے۔ خواہ وہ کہیں سے پہنچیں۔ اور کسی کے نام سے منسوب ہوں۔

حقیقتِ رُوح

اب ہم پھر حقیقت کا اعادہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رُوح ایک ایسی چیز ہے۔ جو اجسام مختلفہ میں منتشر ہے۔ جس طرح آفتاب کی شعاع ایک۔ ہی ہوتی ہے۔ اور تمام اطراف و اکنافِ عالم میں پھیلی۔ پھرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ متجزی و تبعیض ہے کہ چند چیزوں سے مرکب ہو۔ نہ صرف ایک چیز سے۔ اور جو ایک چیز سے ہے۔ اُس سے تقسامِ عدد ممکن نہیں۔ اور بعض اہلِ اسلام کا قول ہے کہ رُوح قسمت پذیر اور متجزی نہیں ہے۔ مگر علمائے سلف اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہر رُوحِ حقیقی کے غیر متجزی ہونے کو جائز رکھیں تو اُس سے جنابِ باری کر ساتھ مشارکت پائی جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پاک ذاتِ غیرِ حال اور غیر متجزی ہے۔ پس اعتقاد رکھنا چاہئے کہ ہر ایک شے محدث کے لئے متجزی و مرکب ہے اور بعض اہلِ اسلام رُوح کے مسئلہ میں حیران ہیں۔ اور اُس کی ماہیت کے بیان کرنے میں توقف کرتے ہیں۔ لیکن اہلِ حق یہ تمام اس امر پر متفق ہیں کہ رُوح محدث ہے۔ اُس میں قدیم ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اور اس لئے بھی کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ساتھ تمام چیزیں محدث ہیں۔ تاہم ماہیتِ رُوح میں توقف پسندیدہ ہے۔ اور اُس کی بحث میں بڑا نامناسب، اس لئے کہ بندہ ماہیتِ رُوح کی دریافت کیلئے محکف نہیں ہے۔ اور جب اس باب میں شارعِ علیہ السلام سے نصِ علی وارد نہیں ہوئی۔ تو اُس کے استنباط میں لائل و اجتہاد سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ماہیتِ رُوح کے باب میں ہم نے جو کچھ کہا ہے۔ اُس میں سے کسی پر بھی قطع نہ کرنا چاہئے۔ اگرچہ بعض اقوالِ موافق ملتِ اسلام کیوں نہ ہوں۔ لیکن مختار یہ ہے کہ رُوح ایک جوہرِ جسمانی نورانی ہے۔ جو غالباً انسانی میں ڈالی جاتی ہے۔ (وہ نظر نہیں آتی ہاں) خدا کو

جب منظور ہوگا۔ اس کو دکھا بھی دے گا۔

ہم نے دو حدیثوں میں یہی معنی پائے ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مرتے وقت نظر کو تیز اور بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا یہ اس لئے ہے کہ اُس کی بصر اُس کی جان کا تعاقب کرتی ہے حدیث کو الفاظ یہ ہیں۔ العتسوا الا انسان اذا مات شخص بصرہ قتالو بلی یا رسول اللہ قال فذا الیک حیث یتبع بصرہ نفسہ رواہ مسلم حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آنحضرتؐ اہل بیتؑ کے پاس آئے۔ اس حال میں کہ اُس کی آنکھیں فراخ ہو گئیں اور حالت بدل گئی تھی۔ فرمایا جب بصر قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں رُوح کے پیچھے جاتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصرہ فقال ان الروح اذا قبض تبع بصرہ۔ اس حدیث کے متعلق مجھے ایک شخص سے مناظرہ کا اتفاق پڑا۔ وہ کہتا تھا کہ اُس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ (شق بصرہ کے معنی ہیں) کیونکہ جب جان جاتی رہی۔ تو اُس کے پیچھے مینائی جاتی ہے۔ پس آنکھوں کے کھلا رہنے میں فائدہ کیلئے۔ اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہی معنی ہیں یعنی آنکھوں کا فراخ ہونا۔ کیونکہ اُس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے یہ بات بطور تمبیہ کے فرمائی تھی۔ اگر آپ کی یہ مراد ہوتی کہ جان کے پیچھے مینائی بھی جاتی ہے۔ تو تمبیہ کی کیا حاجت تھی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ فصوص عقل۔ اور حاضرین بارگاہ رسالت جو اہل بصیرت اور صاحبان فہم و درایت ہیں۔

فنا کا حکم رُوح پر جاری ہے

رُوح کے باب میں یہ یقین رکھنا بھی واجب ہے کہ وہ کالید سے جدا ہو کر اوراکات سے محروم نہیں ہوتی۔ بلکہ اُس کے اوراکات قائم و یاقی ہوتے ہیں۔ اور وہ کلام حق کو سننتی اور مخاطبات ملکی کو مفہوم کرتی ہے۔ پناچہ یہ بات بدلائل قرآن و حدیث ثابت ہے۔ اُن میں سے ایک حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی

رُوح کے اوراکات بعد از گرس قائم رہتے ہیں۔

ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے مجھ کو سنا یا۔ ان اللہ کلہم ایتا ک
کفاحًا۔ اور حدیث اصحابِ معونہ کی کہ قرآن شریف اُن کے حق میں نازل ہوا۔
بلغوا قلوبنا انا لقینا ربنا راضی عنا وارضانا بہما رسی قوم کو یہ پیغام پہنچا
دو کہ ہم اپنے پروردگار سے ملے۔ اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہوا۔ اور اُس نے
ہم کو راضی کیا۔ سو اس کے اوپر بھی احادیث ہیں کہ اُن کا ایراد اس مختصر میں متعذر
رہے۔

تناسخ کی بحث

اور اعتقاد رکھنا چاہئے کہ فنا اور موت رُوح پر جائز ہے۔ اور یہ کہ حشر
ایجاد کے وقت ہر ایک رُوح اپنے اس کالبد میں اعادہ کرے گی۔ جو اس کو دنیا
میں حاصل تھا۔ یہ مسئلہ اہل تناسخ کے خلاف ہے۔ اُن کے نزدیک بحث کے یہ معنی
ہیں کہ مکلفین کی رُوحیں اجسام مختلفہ میں انتقال کرتی ہیں۔ نیک لوگوں کی رُوحیں
اچھے کالبدوں میں۔ اور بد لوگوں کی رُوحیں بُرے کالبدوں میں۔ اور اُن کا اعتقاد
ہے کہ ثواب پانے والی رُوح تندرست تو انگو اور آرام و عیش و آرام والے جسم میں
منقل ہوتی ہیں۔ اور عذاب اٹھانے والی رُوح مستندہ در ماندہ اور بغل چا جتمہ بدن
میں رحتی کہ بعض کی رُوحیں۔ گتے۔ بلی۔ سور۔ گدھے وغیرہ کے قالب میں انتقال
کرتی ہیں، اور تناسخوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مسئلہ تناسخ کا ثبوت قرآن میں پاتے
ہیں۔ چنانچہ اپنی دلیل میں یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ فِيْ آتٰی صُوْرًا مَّا شَاءَ
رُکْبًا یعنی خدائے جس صورت میں چاہا۔ تجھے ترکیب دیدیا۔ وَنُنْشِئُکُمْ فِیْ
مَآلَا نَعْلَمُوْنَ اور ہم تم کو پیدا کرتے ہیں اُس چیز میں جس کو تم نہیں جانتے
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِیْ الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ إِلَّا اَتٰی بِحَبْرٍ لِّہَا اَمْرٌ
اَمْثَلُ لَکُمْ یعنی اور زمین پر کوئی جاندار نہیں۔ اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں
سے اُڑتا ہے۔ مگر مخلوق اور گروہ ہیں مثلِ تمہارے۔

اور نیز اس حدیث سے استدلال ہیں اِنَّ اَدْوَا سَ الشُّہَدَاۃِ فِی
اَجْوَا فِ الطَّیْرِ اَلَا خَضِرٌ یعنی بیشک شہیدوں کی رُوحیں سرسبز پرندوں کے

پولوں میں ہیں۔ اور اس کے سوا اور بھی استدلالت ہیں جن سے کفار و بطلان اہل
نظر سے پوشیدہ نہیں۔ پہلی آیت کے معنی ہیں کہ خدا نے سیاہ و سفید و راز و کرم کو ماحول
ناقص وغیرہ میں صورت میں چاہا بندہ کو ترکیب دے دیا۔ اس سے تسامخ کہاں ثابت
ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی آیت صمدیت کے معنی ہیں کہ گدھا، کتا، بیل وغیرہ
جس صورت میں چاہا۔ خدا نے روح کو داخل کر دیا۔ یہ ایسے معنی ہیں جو اس آیت کے
بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ کیونکہ بعثت بعد الموت کے تمام معتقدوں کا اس امر پر
اتفاق ہے کہ انسان جس کا لبد میں مرا ہے۔ اُسی کا لبد میں اٹھایا جائے گا۔
ایک بات یہ ہے کہ بعثت سے مراد تسامخ ہوتا۔ تو اُس کا ایک معین اور خاص وقت
مقرر ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بحش کے لئے ایک خاص وقت اور ایک خاص
دن مقرر ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس امر کی دال ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا هُمْ
بِلَوْنٍ مَّا رَأَوْا فِيهِ۔ یعنی کیا حال ہوگا۔ جب ہم اُن سب کو قیامت کے لئے
بلائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَوَقَدْ كُنَّا نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يَظُنُّونَ۔ یعنی ہر شخص کو اُس کے اعمال کی جزا پوری دی جائے گی۔
اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔

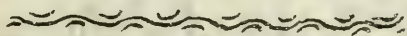
اہل تسامخ کی تردید

تسامخوں کی دوسری اور تیسری نقل کردہ آیت کے معنی ہیں کہ پرندہ و
جندہ کوئی حیوان ہو۔ وہ حیوانیت میں تمہاری مانند ہیں۔ اور تمہاری طرح رزق
کے محتاج۔ اس کے معنی نہیں کہ وہ تمہاری طرح کے آدمی ہیں۔ یہی حدیث
مذکورہ تو اُس کا مطلب ہے کہ شہد اکی رُوحیں مرغان سبز سے متعلق ہیں۔ جس طرح
فرشتوں کا تعلق انسانی صورتوں سے ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بصورت
آدمی متصور ہوتے ہیں۔ اسی طرح شہد اکی ارواح بامرحق مصور بصورت مرغان سبز
ہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عام رُوحوں کو لذات جسمانی کی تبادول کی ضرورت
نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ شہید کو اللہ ایک کرامت خاص عطا فرمائی ہے اس لیے
اُن کو حصول لذت کے لئے مرغان سبز کے اجواف کی ضرورت ہوتی۔ کہ وہ آستانہ

ذریعہ لذاتِ جنت سے متمتع ہوں۔ اور نیز اس باعث مرغانِ سیر کی عزت ہوئی کہ وہ آستانہ ارواح شہدا ہوں ۛ

معلوم رہے کہ یہ تمام باتیں جو ارجح شہدا کے باب میں بیان ہوئیں۔ بہشت کے متعلق ہیں۔ اور اہلِ تناسخ کا دعویٰ دنیا میں تبدیلِ قالب کے متعلق ہے۔ پس اُن کا استدلال اس حدیث سے ٹھیک نہیں۔ یہ اور جو کچھ ہم فصلِ بعثت میں بیان کر آئے ہیں۔ سب کی سب تردید و ابطالِ تناسخ کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد ہم اُن کو ایک اور جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ

اگر قبل اس کے ہمارا دنیا میں ہونا کوئی اہلِ رکھتا جس طرح مذہبِ تناسخ قائل ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ضرور واقفیت ہوتی کہ پہلے جہنم میں ہم فلاں جگہ رہنے اور فلاں کام کرتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ ہم اپنی اس عمر کے گزشتہ حالات سے آگاہ ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ساہائے دراز تک اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا بیٹے تو پہلے ملک کے اکثر واقعات اُس کو یاد رہتے ہیں۔ پس اگر بقولِ تمہارے ہم اس کے پہلے بھی چند مرتبہ دنیا میں رہ چکے ہیں تو کیا سب سے کہ ہمیں اُس جہنم کے حالات سے مطلق آگاہی نہیں۔ اس سے ثابت ہوگا کہ تمہارا قول محض غلط ہے۔ ہم اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ اور سوائے ایک جہنم کے کبھی کسی انسان کے متعدد جہنم نہیں ہوتے۔ ایک روح کے لئے ایک ہی کالیدِ مخصوص ہے۔ وہ اپنے اس کالید سے نکل کر کبھی کسی کالید میں نہیں جاتی۔ بلکہ خدا نے رُوحوں کے مقامات اور قرار گاہیں مقرر کی ہیں۔ وہ تاقیامِ قیامت اپنی مقررہ جگہ میں رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ اہلِ تناسخ کا اعتقاد بالکل خلافِ شرع اور مخالفِ عقل و عقل ہے۔ فلاسفہ بھی تناسخ کو محال سمجھتے ہیں۔ اور علمائے شریعت تو اس کے سخت مخالف ہیں ۛ

دسویں فصل

چند ایسے مسائل کے بیان میں جن میں اہم
اہل حق کو اختلاف ہے

پہلا مسئلہ ایمان سے کیا مراد ہے

علمائے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ ایمان مراد اعتقاد اور قول ہے یا اعتقاد قول اور اعمال تینوں سے جانتا چاہئے کہ حضرت امام ابوحنیفہ اور اکثر متکلمین اور بعض اصحاب ثنائی کے نزدیک ایمان مراد اعتقاد و قول سے ہے جس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اور نزدیک امام ثنائی و جمہور اہل حدیث کے مراد ایمان سے اعتقاد و قول اور عمل تینوں میں معتزلہ کا بھی یہی قول ہے۔ پہلے گروہ کی یہ دلیل ہے کہ ایمان لغت میں بمعنی تصدیق کے ہیں پس جب تک کوئی دلیل قاطع نہ ہو۔ اس میں کسی دوسرے کو غم کرنا ٹھیک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مقام پر اعمال صالحہ کو ایمان پر عطف کیا ہے۔ چنانچہ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اور معطوف غیر معطوف علیہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے لَنْ تَنَالُوا الْمَنَاتِ مَنَ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِنَا خَيْرًا۔ یعنی وہ نہ تو اس کے پہلے ایمان لایا۔ اور نہ اُس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک کام کیا۔

اس حدیث رقد القیس کی ہے جو بخاری نے بن عباس سے روایت کی ہے۔ اَبَدَ رُؤْنَ مَا اَكَلِ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَخَدَّاهُ قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَلَمْ يَكُنْ اَنْ اَخْلَعُوْا اَنْ كَلَالَهُ اَكَلَهُ اَللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا اَرْسُولُ اَللّٰهِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاٰتَى الْزَكَاةَ وَصِيَّاهُ رَمَضَانَ وَاَنْ تَعْمَلُوْا مِنَ الْمَعْتَرَةِ اَلْخَمْسَ صَفًّا مَّا هَرَقَ (ایمان کے متعلق ایک تفصیلی بحث تلمذ ص ۷۷ دیکھو)

تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت اس طریق پر بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا محل دل ہے چنانچہ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمْ الْاٰیْمَانَ اُوْرَدَ کَمَا یَدُ خُلِ الْاٰیْمَانُ فِی قُلُوبِهِمْ اور یہ دونوں آیات اس امر کی وال ہیں کہ ایمان اعمال دل سے ہے چنانچہ فرمایا۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاٰیْمَانِ اُوْرَدَ لَوْ یُوْمِنُ مِنْ قُلُوبِهِمْ ❖

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر عمل جزو ایمان ہوتا۔ تو چاہئے تھا کہ باوجود قدرت کے تارک اعمال مومن نہ ہوتا جس طرح تارک قول بمقتضائے قول مومن نہیں کہلایا جاتا ❖

پانچویں دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے تصدیق پائی گئی اور باوجود تصدیق کے وہ مرتکب کیا نہ ہوا۔ تو بالاتفاق ہر دو فریق ایسا شخص مومن ہے۔ اَلَا عِنْدَ الْمُعْتَصِرِ لَنْتَ پھر اگر عمل داخل ایمان ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کی نفیض کی موجودگی میں وہ مومن نہ ہوتا۔ جیسا کہ نفیض تصدیق کی موجودگی میں ثبوت ایمان نہیں ہوتا ❖ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا اَمْرٌ وَّ

اَلَا یُعِیْدُ وَاِنَّہٗ مُخْلِصٰتٌ لِّہٖ الدِّیْنَ حَذَقَآ وَیَقِیْمُو الصَّلٰوۃَ دِیْنُوْا السَّکُوۃَ وَذٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَیِّمَہٗ اور نہیں حکم کئے گئے۔ مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی اس کے واسطے دین کو خالص کر کے مثل ابراہیم کے اولیائے کریں نماز کو اور یہی دین درست اور محکم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام مجموعہ آیت کو دین منہد یا تو اعمال بھی دین میں داخل ہوئے۔ اس لئے کہ دین اسلام، چنانچہ فرمایا اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامُ یعنی بے شک دین نزدیک اللہ کے اسلام ہے۔ اور اسلام و ایمان واحد ہے۔ اس لئے کہ اگر اسلام و ایمان میں مغایرت ہوتی تو اسلام مقبول نہ ہوتا اور خدا فرماتا ہے۔ وَہُنَّ یَتَّبِعُ عَنِ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہٗ وَہُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ یعنی جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین اختیار کرے تو اُس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور وہ آخرت میں خوار و ذلیل ہونے والوں سے ہے۔ پس جب ایمان اسلام ہے۔ اور اسلام دین ہے تو اعمال بھی دین میں داخل ہوئے۔ پس اعمال جزو ایمان ٹھیکے

اعمال بھی جزو ایمان ہیں یہ دلیل۔

اُن کی دوسری دلیل حدیث وفد عبد القیس ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم جانتے ہو۔ ایمان کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اللہ ورسولہ اعلم یعنی خدا اور اُس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کتے ہیں۔ خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کی شہادت مینے کو۔ اور اس کو کہ نماز زکوٰۃ اور صوم رمضان کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور غنیمتوں میں سے پانچواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس امر کی کہ اعمال داخل ایمان ہیں۔

مخالفتین کے ایرادات کی جانچ

غرض دو توں فریق اپنے اپنے دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں اور باہم ایک دوسرے پر شبہات وارد کرتے ہیں۔ اگر ہم اُن سب کا بیان کریں تو کئی محلہ تیار ہوں۔ ہماری عرض اس مختصر میں اس بیان سے یہ ہے کہ حقیقت فریقین ظاہر ہو جائے۔ اور یہ روشن ہو جائے کہ اُن کے عالموں نے اپنے اقوال کی تائید میں جو کچھ لکھا ہے۔ طریق استنباط و استدلال سے لکھا۔ ویکل وجہ تہ ہو مولیٰ جا۔ بیشک اس قسم نہیں ہے کہ اُس سے ظاہر نصوص کی یا اجماع کی مخالفت لازم آئے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہر ایک گروہ نے ایک آئین کو اپنا متمسک بنا لیا ہے۔ اور دوسرے گروہ سے اسی بنا پر معارضہ کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا قول ایسا نہیں جس سے کسی فرض کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو پس یہ یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کی تفصیل نہ کرے۔ اور ہر ایک اپنے متمسک کے موافق اقتداء کرتا جائے۔

مُصَنَّف کا اعتقاد

الملاحق کی جہت سے مجھ پر بھی واجب ہوا کہ یہاں مسئلہ میں اپنے معتقد کو بیان کر دوں۔ مبادا کوئی کوتاہ نظر یہ گمان کرے کہ اس مسئلہ میں میرا ساکت نہ ہوں۔ طرقت سے حاشا کہ میں حب چاہ کے سبب اپنے اعتقاد کا کتمان کروں۔ اور حق بات کے پیچھے غماض کروں۔ اس کتاب کی انتہائیوں فصل میں اعتقاد اہل سنت و اجماع است

کے باب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس فقیر کا اعتقاد ہے۔ اور اب کے کہ اس فصل میں اہل حق دونوں فریق کا اختلاف بیان کیا گیا ہے۔ چاہئے کہ یہاں بھی اپنا اپنا مسلک ظاہر کر دوں۔

میں نے جب ہر دو فریق پر نظر غائر کی۔ اور ہر ایک کی پیش کردہ آیات و احادیث میں تامل کیا۔ تو میں نے اس قول کی متابعت کو صواب جانا کہ ایمان قول اعتقاد کا نام ہے۔ یعنی دل کی تصدیق اور زبان کے استرار کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اعمال جہد و ایمان نہیں ہیں۔ اس اسطر کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مرویہ حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اس کی مؤید ہے۔ حضرت جبریل امین نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مالا ایمان یعنی ایمان کیا چیز ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ان تو من بالذہن و ملاحضتہ و کتبہ و مہ سلمہ و الیومہ الآخر یعنی یہ کہ ایمان لافے تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور روز آخرت پر یہ حدیث اس باب میں نہایت قوی متمسک ہے۔ اس میں سائل و مصداق امین و وحی تنزیل ہیں۔ اور بحیث رسول رب العالمین صلوٰۃ اللہ علیہ و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اور اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو اس لئے علم و فہم و ضبط و احتیاط کے سب میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔

جمع و تطبیق

یہاں ایک بات ضروری ہے یعنی اس حدیث اور دوسری احادیث میں جو بنا ہر اس کے خلاف ہیں۔ جمع و تطبیق اور وہ اس طرح ہے کہ میں کہتا ہوں ایمان کی اصل ہے۔ اور فروع اور ثمرات اور توابع و لواحق پس ہر ایک حدیث اپنے عمل پر دلالت کرتی ہے۔ تو جانا چاہئے کہ جس حدیث میں اعمال و فعل بیان ہیں۔ اس میں توابع اور لواحق ایمان کو جمع کیا گیا ہے۔ اور اس سے تاکید بلیغ منظور ہے تاکہ مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ عمل کو ترک کر دیگا۔ تو حق ایمان بوجہ کامل اس کے ذمہ سے ادا نہ ہوگا۔ اور آنحضرت علیہ السلام نے جو وفد سے فرمایا وہ بھی اسی قسم تھا

اور توباع ولو احمق ایمان کو اُس میں اخل کر دیا کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور ان کو وقت نظر حاصل نہ تھی۔ اور درمیان اصول و فروع کے تفریح نہیں جانتے تھے۔ اور ان کی فہم ایمان کی حقیقت سے سمجھنے سے کوتاہ تھی۔ پس حضور نے سب کو ایک ہی سلک میں منساک کر دیا۔ یعنی ایمان کے توباع کو بھی بیان کر دیا۔ اس تاویل کی صحت میں خود نبی کریم کا قول موجود ہے کہ آپ نے فرمایا۔ الحیاء شعبۂ من اکایمان یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حیا سنی ایمان میں داخل نہیں کیونکہ حیا ایک امر جمعی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس پر محمول کیا ہے۔ لیکن چونکہ بدی کے بچانے میں وہ بھی ایمان کی مشابہت رکھتی تھی۔ لہذا آپ نے اُس کو بھی ایمان کی ایک شاخ فرمایا۔

دوسرا مسئلہ

ایمان کے کم و بیش ہونے کی بحث

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ اور اُن کے اصحاب کے نزدیک ایمان کم و زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن امام شافعی اُن کے اصحاب اور اکثر اہل نظر اس کے خلاف ہیں۔ و ذیل کی دلائل ظواہر مخصوص سے بہت ہیں۔ امام عظیم کا قول ہے کہ چونکہ عمل داخل ایمان نہیں ہے۔ پس مجرد تصدیق اقرار میں زیادتی و نقصان نہیں پایا جاسکتا۔ اگر آیات و احادیث اس قسم کی پائی جائیں جن سے ایمان میں زیادت و نقصان مفہوم ہو تو اُس کی تاویل مذکورہ طریقہ پر کرنا چاہئے۔ اور کہتے ہیں کہ زیادت و نقصان توباع و لواحق میں ہو سکتا ہے۔ یا تکرار استمرار میں یا زیادتی یقین میں۔ اکثر اہل ملت اس مسئلہ میں ابو حنیفہ پر تشبیح کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گویا ہمارا ایمان مثل ایمان انبیاء و ملائکہ کے ہے جس میں زیادت و نقصان مقصور نہیں۔

اس مسئلہ کے متعلق میری فہم ناقص میں یہ آتا ہے کہ ابو حنیفہ کی نظر اس جانی ہے کہ جب تصدیق میں امکان زیادت تسلیم کر لیں تو نقصان کا ماننا بھی ضرور ہوگا۔ اور جب نقصان پایا گیا۔ تو ایمان ناقص ہوا۔ اور ایمان ناقص مقبول نہیں ہے

اس لئے نامِ اہلسنم کا قول ہے کہ جب کسی بندہ میں تصدیق و اقرار پایا جائے تو وہ مومن ہے۔ اور اُس کے ایمان میں نہ تو بیشی کی گنجائش ہے۔ اور نہ نقصان کی یہی قول مستقیم ہے۔ اور جو اس کے سوا ہے۔ وہ مراتب یقین اور درجات معرفت سے ہے جس میں کم و بیش ممکن ہے یعنی معرفت اور یقین بعض میں زیادہ ہوتا ہے اور بعض میں (پھر ہم مثل ملائکہ و انبیاء کے گیند کر ہو سکتے ہیں۔ کہ اُن کی معرفت و یقین بڑھا ہوا ہے) اس مسئلہ میں بطریقِ نظر نہ ازراہِ تقدیر میرا یہی اعتقاد ہے۔ اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے۔ اور یہی مسلکِ اصولی اور مستقیم ہے (جو کہ حضرت امامِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے)۔

تیسرا مسئلہ استثناء

تیسرا مسئلہ استثناء کا ہے۔ یعنی اگر کوئی سوال کرے کہ تو مومن ہے؟ تو جواب میں استثناء اور کہے اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا یعنی میں حقیقت میں مومن ہوں۔ یہی سب امام ابو حنیفہ اور اُن کے اصحاب کا ہے۔ لیکن بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں قطع کرنا درست نہیں۔ بلکہ جواب میں کہنا چاہئے اَمَدْتُ بِاللهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ الخ اسی کے مثل حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہی مذہب ہے جمہور اصحابِ حدیث کا اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے مذہب مشہور ہے کہ اپنے ایمان میں استثناء کرے۔ اور جواب میں کہے اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰی یعنی اگر خدا چاہے تو میں مومن ہوں۔ عبد اللہ حللی بیان کرتے ہیں کہ ایمان میں استثناء داخل کرنا یہ متاخرین کا مختار طریقہ ہے۔ (معلوم نہیں متاخرین سے اُن کی کیا مراد ہے کیونکہ ایمان میں قول استثناء اتباع سے منقول ہے۔ اور امام شافعیؒ سے مشہور حتیٰ کہ اُن کے اصحاب نے اس مسئلہ میں اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔ لیکن اگر دونوں فریقِ طریق انصاف کی نگہداشت کریں تو نہ حنفی و قول استثناء کو مذہبِ مہم خیال کریں۔ اور نہ شافعی ایمان میں قطع کرنے کو سراہیں۔ اس لئے کہ اگر فقط دونوں فریق ایک دوسرے سے دور ہیں۔ لیکن مٹا قریب تر ہیں وہ یہ کہ جو لوگ ایمان میں قطع کرنے کو جائز کہتے ہیں اُن کی

نظر حالت موجودہ پر ہے۔ وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے اعتقادات کو جو واقع اور موجود ہیں متعلق بے حیثیت کریں۔ اُن کے مساک کے موافق ایک حدیث بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منقول ہے۔ اَقْرُّ دِيَارٍ اِيْمَانٌ وَ سَخِّوْا اَنْفُسَكُمْ بِالْمَوْتِ مَيِّتِيْنَ اِيْمَانِ کا اعتراف کرو اور مومنین اپنا نام رکھو۔ اور جو لوگ استنشا کرتے ہیں۔ اُن کی نظر و قسَم باہر نہیں یا تو بنظر کمال ایمان ایسا کرتے ہیں کہ ایمان میں کمال امر و دشوار ہے کیونکہ اُن کے نزدیک عمل جنہل ایمان ہے اور وہ حصول عمل میں متردد ہیں یا اُن کی نظر خانہ پر ہے کہ انہیں معلوم نہیں۔ آخر وقت میں اُن کا ایمان سلامت رہیگا یا نہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ استنشا تبرک کے خیال سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ لَتَذْكُرَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ اَلْمَيِّتِيْنَ اَنْ يَمُرَّ جَوَانَت سے دخول استنشا یہ لوگ پسند کرتے ہوئے۔ ورنہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ پیشوایانِ حنِث و فتنہ ایمانِ ملت اپنے ایمان میں مشکاک و مزایا ہوں۔ ہمارا اعتقاد علمائے صحیح کی بابت ہے۔ اور اُس کے سوا ہو بھی نہیں سکتا۔

لیکن چند وجوہات سے میں ترک استنشا کو صواب جانتا ہوں۔ اول یہ کہ اُس کا ظاہر مظنہ شک ہے۔ اور مومن کو نہ یہاں نہیں کہ ایمان میں یا طریقہ اختیار کرے۔ جو منشاء بدگمانی کا ہو۔ دوم یہ کہ سوال حال سے ہے نہ مال سے۔ پھر استنشا داخل کرنے کی صورت میں جواب مطابق سوال کے کیونکر ہو سکتا ہے۔ سوم یہ کہ اگر اس باب میں سوء عاقبت کے خوف کو معتبر جانیں تو اُن کی شناخت کیا ہو سکتی ہے۔ جن کو خدا نے مومنین کہہ پکارا اور خطاب کیا ہے۔ اور خدا نے جن کے مومن ہونے کی بابت خبر دی ہے۔ وہ کون ہیں۔ اور جب حکم و خبر ایمان کے اسم پر ملحق ہو تو تا وقتیکہ اُس میں حقیقت ایمان موجود نہ ہو کسی شخص کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس صورت میں اس حکم کا جو مومن سے متعلق ہے۔ اذالہ لازم آتا ہے۔ اور خبر کی اصاعت متعذر ہے۔ نیز اس سے لازم آتا ہے کہ کسی کافر کو قطعاً کافر نہیں کہنا چاہئے۔ اُس میں بھی استنشا کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ تو معلوم نہیں کہ اُس کا خانہ ایمان پر ہوگا یا ایمان پر۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شرعی معاملات میں اعتبار حال کو ہے نہ مال کا رکھو تو ایمان میں

بھی حال کا اعتبار ہوگا یعنی جس شخص میں بوقت سوال ایمان موجود ہو بہ نظر حال بلکہ ایمان میں قطع کرنا چاہئے۔ پھر بھی جو شخص غامت عاقبت سے ترسان ہو۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوتا ہوں۔ اور خراسے درخواست کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ نعمت ایمان پر کرے تو زیادہ اچھا ہو۔ اس میں دایا دایب کی بھی نکتہ اشتہ ہے۔ اور اعتراض معترض سے بھی نجات داندہ اعلم بالصواب ۛ

چوتھا مسئلہ فقہی فضئل میں یا بنی آدم

چوتھا مسئلہ یہ کہ علمائے اسلام کا اس میں خلاف ہے کہ مطیعان بنی آدم ملائکہ فضئل میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرستادگان خدا یعنی انبیاء علیہم السلام دُسل المملکہ شکتہ سے فضئل ہیں۔ اور اولیائے بشر یعنی عامر مومنین فضئل ہیں۔ اکثر اہل سنت و الجماعت کا مذہب میدان اسی قول کی جانب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملائکہ فضئل ہیں بنی آدم سے۔ اور یہ قول اگرچہ معتزلہ اور بعض اُن اصحاب کبیمہ جو اکثر مسائل میں فلاسفہ کی جانب جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض اہل ایمان بھی اُن سے اتفاق رکھتے ہیں۔ باوجودیکہ اُن کا مشرب کدورات بدعت سے بالکل مصفیٰ ہے۔ اس سبب سے ہم نے اس مسئلہ کو مطلقاً اہل بدعت کے اناہیل میں یاد نہیں کیا ہم اس مقام پر ہر ایک فریق کی حجت کو بطریق اختصار بیان کئے دیتے ہیں تاکہ امر حق علیٰ اور منقح ہو جائے۔ اور متابعت سلف صالحین کی حاصل ہو ۛ

پہلا گروہ ان آیات سے احتجاج کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ أَوْرِذْنَا لِلنَّمْلِ سَكْرَةَ السَّجْدَةِ وَارْتَدَّ عَنِ الْبَيْتِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَادَّيْسُ وَجہ احتجاج یہ ہے کہ آدمؑ ایسے علم سے مہم ہوا کہ ملائکہ میں سے کوئی بھی اُس کا مستحق اور مستعد نہ تھا۔ اور یہ بات آدم کے لئے موجب تفضئل ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو خواہ سجدہ خدمت ہو یا سجدہ تہنیت یا سجدہ حق تعالیٰ کے لئے ہو۔ اور آدمؑ اُس میں بمنزل قبلہ کے ہو بہر حال اُس سے آدمؑ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ۛ

منکر بن فضیل بنی آدم کے دلائل اور ان کی ابطال

دوسرا فریق جو اباکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بالاتفاق جبرائیل سے معلوم سے مخصوص تھے۔ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقف تھے۔ پھر بھی بیات خضر کے لئے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کا سبب نہ ہوئی۔ تو آدم کا علم الاسماء سے واقف ہونا۔ اور ان کا مسجود ملائکہ ہونا کیونکر ملائکہ پر واجب فضیلت ہو سکتا ہے ہم جو اباکتا ہیں کہ علم دراصل اس شخص کی فضیلت کی دلیل ہے جو اس کو جانتا ہے۔ اس شخص پر جو اس کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر علم مخصوص نہ جاننے والے کی فضیلت میں دوسری کوئی دلیل پائی جائے پس سبب کسی دوسرے ابواب فضیلت کے تو نہیں کہہ سکتے کہ علم مخصوص جاننے والا محض اپنے اس علم کو سبب کسی ایسے شخص پر فضیلت رکھتا ہے۔ جو سوائے اس علم مخصوص کے تمام دوسرے علوم سے واقف ہے۔ اور جس کو دوسری موجبات تفضل بھی حاصل ہیں پس موسیٰ علیہ السلام کا شرف رسالت کی جہت سے تھا۔ اور یہ بیات ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام قصہ میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور ملائکہ فضیلت علم سے خالی تھے۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے جس علم سے حضرت موسیٰ آگاہ نہ تھے۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بنی آدم سے کوئی بھی شخص اس علم خضر سے واقف نہ ہوگا۔ اور وہاں تو جو علم آدم علیہ السلام کو عطا ہوا اس سے کوئی فرشتہ آگاہ نہ تھا۔

اگر کہا جائے کہ آدم کو ملائکہ کا سجدہ کرنا بہت ابتلا و امتحان کے تھا۔ یہ موجب تفضل کس لئے کہا جاتا ہے۔ جو اب یہ کہ اگر یہ امر موجب تفضل نہ ہوتا تو ابلیس کہتا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اور اگر آدم مستحق فضیلت خاص کا نہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا مَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ اُس وقت ابلیس نے کیوں کہا۔ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَهُ عَلَيَّ اب جب کہ ان وجوہات سے آدم کی فضیلت ملائکہ پر ثابت ہوگئی۔ تو قول تفضیل ملائکہ کا بشر پر باطل ہوا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ

وَلَوْ مَعًا وَالْعَمَلُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ملائکہ وغیرہ عالمین میں جہل
ہیں۔ مگر جب کوئی مخصوص نص اُس کے خلاف پائی جائے۔

ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر جگہ کرامت سے یاد
کیا۔ اور اُن کے لئے بہت مواعید مثل حُور و قصور اور ولدان و غلمان اور لباس
و مشارب اور منازل و مطاعم وغیرہ کی قسم فرمائے کہ آخرت میں انہیں یہ چیزیں عطا
ہوئیں۔ چنانچہ فرمایا قَدْ لَعَلَّكُمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان مواعید میں سے ملائکہ کے لئے کوئی وعدہ
نہیں فرمایا۔

پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ ملائکہ کو جو قرب الہی حاصل ہے۔ وہ ان تمام
نعمتوں سے بڑھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ خدا نے مومنوں کے لئے فرمایا۔ قُلْ لَكُمْ
لَهُمُ الْمَنَاجِدُ الْعُلَى اور سچ یہ ہے کہ بنی آدم لذاتِ روحانی اور حظوظِ ظہریہ
میں بھی ملائکہ کے ہمعنان ہیں۔ اور لذاتِ جسمانی میں اُن سے مخصوص یہی بات خوب
تفصل بنی آدم ہے۔

ایک یہ ہے جس سے مخالفین ملائکہ کی تفصیل پر استدلال کرتے ہیں۔
لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَكَانَ الْمَلَايِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
یعنی حضرت عیسیٰ خدا کا بندہ ہونے سے استنکاف اور انکار نہیں کرتے۔ اور نہ ملائکہ
مقربین (انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ اس آیت سے ملائکہ کی فضیلت عیسیٰ پر ثابت
ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ شہر کا امیر میری خدمت سے استنکاف
نہیں کرتا۔ اور نہ پاسبان اُس کے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ امیر کے پاسبان میری خدمت
سے استنکاف نہیں کرتے۔ اور نہ امیر یعنی ادنیٰ اسے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جاتی
ہے نہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف۔ جواب یہ ہے کہ خدا نے اس آیت میں دو گروہ کا
ابطال کیا ہے۔ ایک نصاریٰ کا جو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ دوسرے صائبین کا
جو ملائکہ کو ابنا اور اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قول کی تردید فرمائی
اور فرمایا کہ خدا کا بندہ ہونے سے نہ تو عیسیٰ کو انکار و استنکاف ہے۔ اور
نہ ملائکہ ملاء الا اعلیٰ کو۔

ان کی ایک حجت اس آیت سے ہے۔ وَفَعَلْنَا هَارُونَ عَلَىٰ كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا هَارُونَ تَفَضُّلًا ۖ یعنی انبیاء کو ہم نے اکثر خلق پر فضیلت دی۔
کہتے ہیں کہ جب خدا نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اکثر پر فضیلت دی تو ممکن ہے کہ ملائکہ
عد و کثیر سے خارج ہوں۔ اور انبیاء کو ملائکہ پر فضیلت حاصل نہ ہو۔ جو اب یہ ہے کہ
تم اس استدلال میں مصیبت نہیں ہو۔ اس لئے کہ تم نے یہ دلیل ملائکہ کی تفضیل میں
پیش کی ہے۔ حالانکہ اس سے تفضیل ان کی ثابت نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ
یہ کہ جبیا تم بیان کرتے ہو محل آیت ایسا ہی ہو تب بھی ملائکہ بنی آدم سے فاضل
نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ مِمَّنْ خَلَقْنَا میں عمومیت ہے۔ پس بلا کثیر ہر جنس میں
سے ایک جماعت مختار کو الگ کر بیجا کہ خاص کسی تمام جماعت کو اس کے معنی یہ ہوئے
کہ بعض ملائکہ بنی آدم پر فضیلت رکھتے ہیں نہ کہ سب اور بنی آدم اکثر ملائکہ سے فاضل
ہیں۔ اور کہنے کے یہ فضیلت بھی بے شے کثرت قوت کے ہے۔ اور نہ کسی اور جہت سے *
ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ طرقہ البین میں تمام مشرق و
مغرب گھوم کر آتے ہیں۔ وہ جسم نورانی رکھتے ہیں۔ خدا کا کبھی گناہ نہیں کرتے اور
عبادت سے کبھی فائز و مست نہیں ہوتے۔ وہ ہوا و ہوں حصر شہوت کی کدورت
پاک صاف ہیں۔ یہ دلیل ہے ملائکہ کی فضیلت کی بنی آدم پر۔ کیونکہ ایسا ممکن نہیں
کہ وجود ظلماتی اسیر حصر ہوا مطیع شہوت و غضب عاصی و پر نقصیر ایسی پاک مخلوق
پر فضیلت رکھے *۔

جواب یہ کہ ملائکہ عبادت پر مجبول ہیں۔ اطاعت ان کی فطرت میں موجود ہے
وہ اسی اسطے عبادت سے مکدر و متنفر نہیں ہوتے۔ ان کو حرص و ہوا اور غضب
غصہ کی قوتیں بھی دی گئیں۔ وہ حوائج بشری اور علانی و نبوی سے سیرا ہیں۔
پس ان سے گناہ کیونکر سرزد ہو گا۔ پس ہر شخص جس کو یہ قوتیں ملی ہیں۔ ایک ایسے
شخص سے جس کی جبلت ہی میں مذکورہ قوتیں نہیں رکھی گئیں ضرور فاضل تر ہو گا
کیونکہ وہ باوجود ان موانعات کے حتی الامکان خدا کی یاد و ذکر میں مشغول رہتا
ہے۔ اور قوت ہائے محرک معاصی کی مخالفت کرتا ہے۔ اور جو عبادت بے تکلف
اور بے مشقت ہوتی ہے۔ اور اس کا ثواب بھی نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اور کسی عاقل پر

پوشیدہ نہیں کہ صبر کرنا مخالفت ہوا دشواری پر اور ان کو مغلوب کرنا عبادتِ محمداً
سے مشتقوں بلا کی تکمیل ہونا ایک امر صعب تر ہے اور جن مشکلات و تلبیات و آفات
و شہوات و مواساتِ باطن اور میلِ طبع و غلبہ وغیرہ میں انسان مبتلا ہیں اور جو
عاجاتِ بشری مثل گرسنگی و تشنگی و خوابِ غیرہ اس کو حاصل ہیں اگر ملائکہ ان مصائب
میں مبتلا ہوتے تو وہ بنی آدم سے زیادہ تریچارہ اور درماندہ ہوتے اور بنی آدم میں
انبیاء اور اولیاء اور علما و زما دیں جنہوں نے خدا کی راہ میں بڑی بڑی مشکلات
برداشت کیں اور مخالف ہوا و ہوس و غلبہ شہوات و خواہشات میں وہ مجاہدات کئی
جو عالمِ پرشکار ہیں حتیٰ کہ انہوں نے راہِ خدا میں اپنی جانیں تک فدا کر دیں۔ مخالفین
حق سے جو کچھ صدمات اُن کو پہنچے۔ وہ پوشیدہ نہیں۔ پھر بھی یہ حق تعالیٰ سے نہ پھر
اور اُسی کے واسطے غالباً لزماتِ اللہ انواع و اقسام کے عذابِ محن و آلام پر تحمل
کرتے رہے اور باوجود اس کے ترویج و اشاعت قوانینِ شرعی اور نشرِ توحید و ملت
میں اُن کی کوشش و سعی تبلیغ جاری ہی ہے۔

اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ نفوس فاضل تر ہو سکتے ہیں یا ملائکہ جن کو دینی
و دنیوی کوئی خطرہ درپیش نہیں۔ اور جن کو صرف ایک قوتِ عطا ہوئی ہے جس سے
وہ عبادت و اطاعتِ الہی کر سکتے ہیں۔ اور جس سے نہ اُن کو نفسِ امارتی کرنی پڑتی
ہے اور نہ انہیں شیطانی وسوس کا خطرہ ہے۔

موجباتِ تفضلِ نبی آدم

پھر ہم کہتے ہیں یہ عزت و توقیر کون سے فرشتہ کو حاصل ہوئی ہے۔ جو
حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ خدائے
اُن کی شانِ کریم میں فرمایا اَلَيْهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا
وَّ نَذِيرًا وَاَعِيَّا اِلَى اَمَلِهِ بِاِذْنِهِ وَاَسِرَّا جَا مُنِيْنًا اَلَا اَعِيَّا اِلَى
(پیامبر) رسول ہم نے تم کو شاہد، مبشر، نذیر اور اُس کی اجازت سے خدا کی
طرف و دعوت دینے والا اور سرانجامِ نبیر کی صفاتِ قدسیہ آ رہتہ کر کے دنیا میں
بھیجا۔ اور کون سا فرشتہ خدا کی اس کریمانہ نوازش سے ممتاز ہوا۔ لَعَمْرُ لَكَ

اِنَّهُمْ فِيْ سَكْرَةٍ يَّعْمَهُمْ هَؤُلَاءِ نَبِيْرِيْ جَانِ كِيْ سَمْعُهُ لَوْ اَنْ كَيْ نَشْتُمْ فِيْ
 ذَا اُوْا اُوْلُوْلِيْ هِيْنَ اُوْر كَسْ فَرَشْتَهْ نِيْ يِيْ مَرْتَبَهْ پَايَا وَ اَخْتَنَ اللّٰهُ اِيْزَا هِيْجَمَ خَلِيْلًا
 اُوْر بِنَا يَخْدَانِيْ اِيْزَا هِيْجَمَ كُوْ دُوْ سَتِ - اُوْر خَدَانِيْ كَسْ فَرَشْتَهْ كِيْ اِيْسِيْ حَرْمَتِ كِيْ وَ اَلْقِيَتْ
 عَلِيْكَ عِبْتَهْ مِيْنِيْ اُوْر دُوْلِيْ هِيْنَ نِيْ اُوْ پَر تِيْرِيْ مَحَبَّتِ اِيْجِيْ جَانِيْ كِيْ اُوْر سَمْرَا يَا - وَ
 اَصْطَفِيْكَ لِنَفْسِيْ اُوْر اَخْتِيَارِ كِيَا مِيْنِيْ نِيْ تَحْمُ كُوْ اِيْجِيْ نَفْسِ كِيْ لِيْ اَسْ كِيْ سَوَا
 اُوْر يَحِيْ مَرَاتِبِ هِيْنَ - جُوْ قَرَاْنِ كَرِيْمِ مِيْنِ مَذْكُوْرِيْ هِيْنَ - اُوْر اَحَادِيْثِ بَنِيْ اَدَمِ كِيْ فَضِيْلَتِ پَر
 پَر وِلَايَتِ كَرْتِيْ هِيْنَ - اُنْ مِيْنِ سِيْ اِيْكَ يِيْ هِيْ - جُوْ حَضْرَتِ اَبُوْ سَعِيْدُ خَذَرِيْ نِيْ اَخْفِيَتْ
 سِيْ رَوَايَتِ كِيْ هِيْ - مَآ مَنِ نَبِيْ اَكَا وِلَهْ وَ زِيْرَانِ مَنِ اَهْلِ السَّمَاوِيْ
 وَ زِيْرَانِ مَنِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمَّا وَ زِيْرِيْ مَنِ اَهْلِ السَّمَاوِيْ فَجَبْرِيلُ
 وَ مِيْكَائِيْلُ وَ وَ زِيْرِيْ مَنِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَبُوْ بَكْرٌ وَ عُمَرُ ط اِيْعْنِيْ هَرَا يَكِيْ -
 نَبِيْ كِيْ چَار وَ زِيْرِيْ هُوْتِيْ هِيْنَ - دُوْ آسْمَانِ وَ اَلْوَلُوْ سِيْ اُوْر وَ زِيْمِنِ وَ اَلْوَلُوْ سِيْ لِيْ كِنِ
 آسْمَانِ وَ اَلْوَلُوْ سِيْ مِيْرِيْ دُوْ وَ زِيْرِيْ تُوْ جَبْرِيلُ اُوْر مِيْكَائِيْلُ هِيْنَ - اُوْر زِيْمِنِ وَ اَلْوَلُوْ سِيْ مِيْرِيْ
 دُوْ وَ زِيْرِيْ اَبُوْ بَكْرٌ وَ عُمَرُ هِيْنَ ۔

اُوْر اَخْفِيَتْ سَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَكْبَرُ وَ سَلَامُ نِيْ فَرَا يَا - مَلَا نَكِهْ كِيْ لِيْ جَلَهْ كُوْ فَرَا حِ
 كَرُو - پھر فَرَا يَا - اِنَّهُمْ اِذَا كَانُوْا مَعَكُمْ لَمْ تَكُوْنُوْا مَنِ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
 وَ اَلَا مَنِ خَلْفَهُمْ وَ اِنَّمَا تَكُوْنُوْا مَنِ اِيْذَا نَهَمُ وَ شَمَالَهُمْ قَالُوْا اِهْنِ
 فَضْلُنَا عَلِيْهِمْ اُوْر مَنِ فَضْلَهُمْ عَلَيْنَا قَالِ بَلِ اَنْتُمْ اَفْضَلُ مِنْهُمْ
 اِيْعْنِيْ جَبْهْ تَهَا سِيْ سَاخْتِ هُوْ تُوْتَمُ اُنْ كِيْ آگِيْ يَا پِيْچِيْ مَتِ رُھُو - بَلْ كِيْ اُنْ كِيْ دَاثِيْ
 بَاثِيْ رُھُو مَحَا پَر نِيْ عَرَضِ كِيَا - كِيَا اَسْ لِيْ كِيْ هِيْ اُنْ پَر فَضِيْلَتِ دِيْ گئی - پَر
 دِهْ هِمِ پَر فَضِيْلَتِ رِيْ كُتِيْ هِيْنَ - فَرَا يَا بَلْ كِيْ اُنْ سِيْ فَضْلِ هُو - اُوْر يِيْ عَدِيْثِ اَكَا اَجَلِ
 ذَرِيْعَتِ مَنِ خَلْقَتِ بِيْدِيْ كِيْ كَمَنِ قَلْتِ لَهْ كِنِ فَيَكُوْنُ فَكَانِ اِيْعْنِيْ مِيْنِ اَسْ
 ذَرِيْعَتِ كُوْ مَنِ كُوْ مِيْنِ نِيْ اِيْجِيْ مَاتُوْ سِيْ بِنَا يَا - اُسْ مَخْلُوْقِ كِيْ طَرَحِ بَتِيْسِ كَرْدِيْ كَا - جُوْ حَضْرَتِ
 مِيْرِيْ كُنْ سَكُنِيْ سِيْ ظَا هِرُ هُو گئی ۔

اگر یہ دونوں کچھل اصرار میں ہوتے ہیں تو بنی آدم کی فضیلت میں
 کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ لیکن دونوں حدیثوں کی محبت میں کلام ہے تاہم اس طلب

کے لئے حدیث ابوسعید خدری کی کافی ہے۔ اور حدیث درست بھی ہے۔ نیز یہ آیت
 اس معنی کی مؤید ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
 بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ۔ کس لئے کہ اوپر کی حدیث میں مذکور ہو کہ میرے دو وزیر
 اہل سما سے جبریل و میکائیل ہیں۔ اور یہاں خدا نے فرمایا کہ اللہ اور تمام نیک بندے
 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر و مددگار ہیں۔ اور فرشتے بعد اس کے کہ خدا محمد کا
 ناصر دیا کرتے ہیں۔

دوسری حدیث آنحضرتؐ کا مسئلہ حدیث شفاعت میں اَنَا أَكْرَمُ الْخَلَائِقِ
 عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ جب یہ قیامت کے دن گرامی تر خلائق ہوئے۔ تو آپ کا فاضل
 ہونا تمام ملائکہ سے ظاہر ہے کیونکہ یہ بھی خلائق میں داخل ہیں۔ اور یہ حدیث درست ہے۔ اہم
 نے اس تقریر سے معلوم کر لیا کہ بشر ملائکہ سے افضل ہیں۔ لیکن ابھی یہ بات تفسیر کی
 محتاج ہے۔ تو اس کی تفسیر مقتضائے آیات و احادیث استدلال شرعی کے یہ ہے
 کہ نبی آدم کے رسول فاضل تر ہیں۔ فرشتوں کے رسولوں سے۔ اور نبی آدم کے اولیا
 فاضل تر ہیں اولیاء ملائکہ سے۔ اور نیک مومنین فاضل تر ہیں تمام ملائکہ سے۔ اور
 دلیل اس ترتیب کی کلام الہی کا نظم سخن ہے۔ چنانچہ وہ آیت اوپر نقل ہوئی۔ یعنی
 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ الْخَلَاءُ

اب یہ مسئلہ درست و صاف ہو گیا۔ اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی
 گنجائش نہیں رہی۔ پھر اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے اس مسئلہ کی بحث سے کوئی سروکار نہیں
 تو اس پر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ اکثر علمائے اُمت کا یہی مسلک رہا ہے۔ کیونکہ
 یہ مسئلہ ان مسائل سے نہیں ہے کہ ان کے خلاف کرنے والے کی تفسیل کی جائے۔
 مگر اس حالت میں کہ مخالف کی غرض تائب و توشیح فرقہ باطلہ معتزلہ ہو یا وہ احوال
 فلاسفہ کا مؤید ہو تو اس وقت اس کا اس مسئلہ میں اختلاف کرنا درست نہ ہوگا۔

غیر محتاط و عظیمین

ہم نے اس بات کو اس لئے ذکر کر دیا ہے تاکہ مرد و موحد خدا ترانے ایسے مواضع میں
 اپنی رائے کو دخل نہ دے۔ اور خدا اعتدال سے تجاوِز نہ کرے۔ اور داعطمان غیر محتاط

کی باتوں پر جو غیر مستند اور بے سرو پا باتیں کرتے اور بیان میں ہوا پرستی کے تابع ہوتے ہیں۔ فریفتہ نہ ہوں اور چاہئے کہ اس قسم کے اعتقاد ہی مسائل میں علمائے راسخ کے قول کو قبول کرے۔ اس لئے کہ سخنان تصدیق میں پر اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے۔ اس کے مزاج اور ول فاسد ہوتا ہے بعض اصحاب یہاں تک تفصیل انبیاء میں غلو کرتے ہیں کہ ان کے رُو پر و ملائکہ مقرر ہیں درگاہ الہی کوئی مرتبہ نہیں رکھتے۔ اور انبیاء کے مقابلہ میں ایسے ملائکہ کو بھی ہیج خیال کرتے ہیں ایسا نہ کرنا چاہئے۔ تفصیل انبیاء قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اور اگرچہ ملائکہ ملائکہ اعلیٰ تفضیلت میں انبیاء سے فروز ہیں تاہم خدا تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں ❖

پانچواں مسئلہ حکم اطفال مشرکین

پانچواں مسئلہ حکم اطفال مشرکین میں بعض علمائے اسلام کا قول ہے کہ اطفال مشرکین اپنے ماں باپ کے ہمراہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان کا تمسک حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حدیث پر ہے کہ جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اطفال مشرکین کی بابت سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ لو شئت لآ سمعتک یصاحبہ فی النار۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں سنواؤں وہ اپنے صاحب کے ساتھ دوزخ میں ہیں لیکن حدیث وہی ہے۔ اس مرتبہ کی نہیں کہ اس مسئلہ میں اس سے حکم کیا جائے ❖

دوسری حدیث یہ ہے کہ عقبہ ابن مغیطہ کی گردن مارنے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا آگ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ من صبیۃ قال النار یہ حدیث بھی اس باب میں قابل استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ مراد اس لفظ سے کافر ہے، چنانچہ کوئی کہے مجھ کو کیا دیتے ہو۔ اور وہ غصہ میں کہ دے خاک ❖ اور اس بات کی ثبوت میں کہ اطفال مشرکین دوزخ میں جائیں گے۔ یہ حدیث ہے جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اطفال مشرکین کی بابت سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا واللہ اعلم بما کانوا عاصمین یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے گا اور یہ حدیث زیادہ معتبر اور مشہور

ہے۔ حدیث حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دوسری حجّت اُن کی یہ ہے کہ بچے شرک میں ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں۔ اور شرک ہی کا سبب ہے کہ مشرکین کی طرح اُن کے بچوں پر بھی استرقاق (غلام بنانے) کا حکم جاری ہے۔ ان کو مسلمانوں کے گورستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہئے۔ پس چاہئے کہ آخر میں بھی تابع اپنے ماں باپ کے ہوں۔

جواب یہ ہے کہ اگر اُن کا حکم مطلق حکم مادر پدر ہوتا تو چاہئے تھا کہ جب مسلمان اُن کے اطفال کو استرقاق کرتے تو اُن پر اسلام کا حکم جاری ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ اطفال مشرکین کی نسبت کفر کی جانب ایک عاصی نسبت ہے۔ تبعیت اور اصل سے اُس کو تعلق نہیں۔ اور جب موت کے ذریعہ اطفال مشرکین اور اُن کے ماں باپ میں تفریق ہوگی۔ تو کفر کا اُن میں مطلق اثر نہیں ہے گا۔

نیز شرع شریف میں مقرر ہے کہ تخلید فی النار سوائے مشرکین کے کسی کے لئے نہیں ہے۔ پس جیسا اطفال مشرکین میں شرک نہیں پایا گیا۔ تو اُن کے دوزخ میں رہنے کا حکم کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ (یہ بیان اُن لوگوں کے جواب میں واقع ہوا ہے جو اطفال مشرکین کو دوزخی بتاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسرے گروہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ جو اطفال مشرکین کی بابت کہتے ہیں کہ وہ بہشت میں ہیں گئے۔)

اور بعض علمائے اسلام کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کوئی طاعت نہیں کی جس کے سبب ثواب کے مستحق ہوں۔ اس لئے وہ خدام اہل بہشت کے ہونگے بعض اہل سنت کا میلان بھی اسی جانب ہے۔ اور اصل میں یہ مسئلہ معتزلہ کا ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ **هٰذَا خِدَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ** کہ وہ جنت کے لوگوں کے خدام ہونگے۔ (ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث درست ہو تو مراد اس سے یہ ہوگا کہ اطفال مشرکین بعض اہل جنت کے خدام ہونگے۔ جو دنیا میں ہو گئے ہیں۔ اور اُن کی مائول اور مائول اس طرح پر ہے کہ **لَا تَنْهَوْنَهُمْ عَنْ اَعْمَالِهِمْ** کہ اس آیت کے ہوتے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے عمل کے بدلے میں اُن کو عذاب کریں (یعنی اعمال بدلوانے کے

والدین کریں۔ اور اطفال مشرکین ناحق دوزخ میں ڈھکیے جائیں ہاں لوگوں پر حدیث حجت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ الْجِنَّۃَ وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلًا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اَبَائِهِمْ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلًا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اَبَائِهِمْ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور دوزخ کو پیدا کیا۔ اور جنت کے لئے اُس کے بہنے والے پیدا کئے۔ حالانکہ وہ اپنے باپوں کے صلیبوں میں تھے۔ اور دوزخ کے لئے اُس کے بہنے والے پیدا کئے۔ حالانکہ وہ اپنے باپوں کے صلیبوں میں تھے۔

بعض علماء کا مقولہ ہے کہ اس مسئلہ کا مرجع علم حق کی جانب ہے۔ اس طرح کہ اگر خدا کو کسی بچہ کی نسبت یہ علم ہو کہ وہ حد بلوغ کو پہنچ کر ایمان لاتا تو ایسا بچہ جنتی ہوگا۔ اور اگر خدا کو کسی بچہ کی بابت یہ علم ہو کہ وہ بڑا ہو کر مشرک ہی رہیگا۔ تو ایسا بچہ دوزخی ہوگا۔

یہ قول بھی اس دین میں مستقیم نہیں ہے کیونکہ جب جائز نہیں کہ خدا درویش یا تل یا تل کو غنا یا غنا پر کرے۔ اس بات پر کہ اگر وہ مال دار ہوتا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یا فاسق کو اس سبب سے عذاب کرے کہ اگر وہ کچھ دنوں اور جیتا۔ تو اُس سے فسق و فجور پہلے کی نسبت زیادہ صادر ہوتا۔ پس بطور اولیٰ یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بچہ کو عذاب نہ کرے جس سے کوئی گناہ اور کفر ثابت نہیں ہوا۔

اگر کہا جائے کہ حدیث اللہ اعلم بما کانوا یعملون اس امر کے ثبوت کی روشنی دلیل ہے۔ تو جواب اُس کا یہ ہے یعنی اس حدیث کے معنی اس طرح کرنے چاہئیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کیا کریں گے۔ اور اُن کی بازگشت کہاں ہوگی۔ اس کے سوا اور بھی اس باب میں جتنے اقوال ہیں۔ قابل غور ہیں۔ یا تو اصول دین کے مخالف ہونے کے سبب یا معمول احادیث کے لحاظ سے۔ اور یا اس سبب سے کہ وہ کسی دوسری حدیث سے معارضہ کرتی ہے۔ یعنی مخالف ہے۔ جب کوئی قول ثابت نہیں۔ تو اس مسئلہ میں توقف کرنا ہی مناسب اور زیبا ہے یعنی نہ تو مشرکین کے بچوں کے جنت میں

داخل ہونے کا حکم لگانا چاہئے۔ اور نہ اُن کے دوزخی ہونے پر۔

بِحَقِّ مَسْئَلَةٍ

تکلیف مالا بلاق کے بیان میں

چھٹا مسئلہ تکلیف مالا بلاق کے بیان میں ہے۔ مذکورہ صاحب شافعی اور نیز دوسرے لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ روا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو کسی ایسی چیز کا حکم دے جو اُس کے وسیع امکان میں نہ ہو۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابولہب کے متعلق خبر دی کہ وہ کفر برپا کرے گا۔ اور دوزخی ہوگا۔ یا وجود اس کے اس کو ایمان کی جانب مدعو کیا۔ اس سے جواز تکلیف مالا بلاق ثابت ہے۔ اس کے سوا چند دوسری وجوہات و دلائل بھی بیان کئے ہیں۔ جو عوام کی فہم سے بالاتر ہیں۔ اس لئے ہم اُن کا بیان فرو گذار کرتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے کہ بندہ کو مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فعال کی تخمین و تفتیح کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا اَكْلًا وَ سَعْيًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا۔ جو اُس کی وسعت امکان سے بالاتر ہو۔ اس سے ظاہر نص کی مخالفت ہوئی۔ کیونکہ اس سے ثابت ہے کہ

کفایہ شرح ہدایہ ص ۱۵۱ میں ہے کہ اگر مسلمانوں کی اولاد صغیر سی میں مر جائے تو اُن کے جنتی ہونے میں کسی کو کلام نہیں کیونکہ اس باب میں کثرت سے احادیث وارد ہیں جن میں اکثر مشاہیر احادیث سے ہیں۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ازل میں ميثاق لینے کے وقت انہوں نے بھی بلی کہا تھا۔ یعنی یہ بھی اقراء بربوبیت میں شامل تھے۔ اور حضرت امام غزالیؒ نے آثار بنی حنیفہ میں منقول ہے کہ لوگ جو اولاد میں ان کے جنازہ پر بتیسری تکبیر کے یہ عارِ چڑھتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذَخْرًا اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا۔ تو اس سے صاف اولاد میں ان کے مسلمان ہونے پر دلالت ہے رہا اولاد کفار کا معاملہ کہ وہ اگر ذی عقل ہونے سے پہلے مر گئے تو اُن کا کیا حال ہوگا۔ اس میں علما کا اختلاف ہے۔ حضرت امام محمدؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ خدا بغیر صد رکنہ کے کسی کو مستلذا عذاب نہیں کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں اہل اسلام کے خادم ہونگے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے۔ اور ان کا معاملہ خدا کی طرف سونپ دیا

بندہ کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے۔ جو اُس کی وسعت میں ہو۔ پھر جو از تکلیف مالا یطاق سے اُس کی مخالفت ہوتی ہے۔

مخالفین اپنی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْمِلُونَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَخَدَّاهُمْ بِرَأْسِنَا تَكْلِيفًا لَا يُلَاقِي طَاقَتَهُمْ وَلَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ اس سے جو از تکلیف مالا یطاق ثابت نہیں ہوتی۔ یا اُس کے معنی ہیں کہ آخرت میں ہم پر ایسا عذاب نہ کر جو ہماری طاقت سے بالاتر ہو۔ یہ مراد ہے۔ مگر تکلیف کثیرہ ہم پر نہ ڈال جیسی کہ بنی اسرائیل پر ڈالیں۔ یہ ایسے معنی ہیں جس سے اس آیت اور اس سے ما قبل کی آیت میں مطابقت ہوتی ہے۔

اور اُولٰٓئِکَ کا قصہ جو مخالفین اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ قابلِ حجت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تکلیف شرعی میں ظاہر کو اعتبار ہے۔ اور جو بات ہم سے پوشیدہ ہے اس سے تکلیف شرعی کو سرکار نہیں۔ اور ظاہر خیال یہ ہے کہ مافل بالغ صاحب اختیار کو ایسی باتوں کا حکم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ باتیں اُس کے مقدور استطاعت سے از قوے باطل حال خارج ہوں۔ مگر جب کہ وہ باتیں بظاہر استطاعت و مقدور انسان ہیں۔ تو یہ تکلیف تکلیف مالا یطاق نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ اقامت امر و نہی کی بندوں پر قضاء و قدر کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ بلکہ تکلیف مالا یطاق کے یہ معنی ہیں کہ بندہ کو کسی ایسے کام کا حکم کیا جائے جو ظاہر حال میں اُس کی طاقت و قدرت سے خارج ہو۔ جیسے دیوانہ کو نماز و روزہ وغیرہ کی تکلیف دینا۔ یا انگڑے و اندھے کو پیادہ پا حج کا حکم کرنا۔ یا نابینا کو یہ کہنا کہ شہر آن شریف کی تلاوت دیجھ کر کرے۔ تو اس قسم کا حکم شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی واسطے ہم تکلیف مالا یطاق کی نفی کرتے ہیں۔ اور نیز خدا کے قول کے مطابق کہ اُس نے تکلیف مالا یطاق کا وعدہ نہیں کیا۔ اُس کا وعدہ حق و درست ہے۔

خاتم کتاب

یہاں ہم نے وہی باتیں یاد کی ہیں۔ جو عوام کی سمجھ میں آسانی آسکیں۔ اور ایسی باتیں جن کا سمجھنا اُن کی فہم سے بالاتر ہے۔ ہم نے قصداً اُن کا نقل کرنا

چھوڑ دیا۔

جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ غن معاش الاشبیاء
امرتان نزل الناس منذ بعثہ وان تکلم الناس علی قدر عقولہم
یعنی ہم گروہ انبیاء ہیں۔ ہم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو ان کی منازل پر آتاریں۔ اور ان سے
ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کریں۔ ہم نے بھی اس باب میں حتی الامکان احادیث
شریف پر عمل کیا ہے۔

سلف صالحین کا جو یہ قاعدہ تھا کہ بحث بقیثیش سے کنارہ کرتے۔ اور ان
باتوں سے احتراز ضروری جانتے جن میں شبہات کا خوف اور جن سے عوام الناس
کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اور وہ بھی اس حدیث شریف کے عامل تھے۔ اور وہ
اس میں مصیبت تھے، اور ہنرمین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا جن کو تو حیدر مضر
اور ایمان خالص اور یقین محض حاصل تھا۔ سو انہوں نے بھی کبھی ان ابواب میں کلام نہیں
کیا۔ اور کوئی شبہ ان کے گرد و پیش نہیں آیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ
ممن یشاء اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اجانتا ہے کہ ہم نے اپنے بیان میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے
اور بیگانوں کی اصطلاحات سے بھی احتراز ضروری جانا ہے لیکن اسلامی ہمد دی کے
خیال سے بعض مسائل میں موافق طریقہ حق کے گفتگو کی ہے۔ کیونکہ ان پاک نفوس کا زمانہ
اب نہیں رہا۔ اب تو بات بات میں بدعتی لوگ اعتراض اور شاخسلفے نکالتے ہیں
اور شبہات پیدا کرتے ہیں جس سے دین حق اور عوام اہل اسلام کا محفوظ و مامون رہنا
بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جاری باتیں وہی حضرات پسند و اختیار کریں گے جن کو اللہ
تعالیٰ نے دین حق اور طریق ثواب کی ہدایت کی ہے۔ اور ان کے پیرو کبھی ایسی نیک
باتوں کو نہیں مان سکتے۔ خدا ہی انہیں منواتے اور میری ناچیز محنت کو قبول کرے
جس کی امید پر اتنی خامہ فرسائی۔ اور صرف اوقات ہوا ہے۔ اور اسی کی پسند پس
ہے۔

نہایت تعجب ہے ان مسلمانوں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ پھر باوجود

اس کے مبتدعان بے دین اور فلاسفہ کا سفہ کے مزخرفات اور مغالطات میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بدعتی اور فلاسفہ کا ہمیشہ سے یہ راہ رہا ہے کہ سرمد سے سادھے نیک بندوں کو جو عجائز و کتاب کی مانند شریعت نبوی کے پابند ہیں پلٹتے میں ڈالیں۔ اور ان کو راہ سلامت سے ملکہ خطرناک میں ڈھکیلیں۔ مسلمانوں کو ہرگز ان کی آملہ فریب باتوں میں نہ آنا چاہئے۔ اور ہمیشہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے رستہ پر چلنا چاہئے کہ یہی ایک طریقہ نجات کا ہے۔ اور اس طریقہ کو حضرت فخر بنی آدم علیہ السلام نے سواد اعظم فرمایا ہے۔ ہمیں عام مسلمانوں کی ہمدی سے کام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ امت مرحومہ ان سیاہ کاروں کے دام فریب میں گرفتار ہو جائے۔ اور صراط مستقیم مذہب حق کو کھو بیٹھے۔

یہ زمانہ بڑا پرخطر زمانہ ہے۔ چاروں طرف الحاد و ارتداد کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ یہ بدعتیوں نے کسی مسئلہ کو سالم نہیں چھوڑا ہے۔ دین کی آٹھیں مسلمانوں کا رستہ مارتے ہیں۔ اور یہ مہذب ڈاکو دن و رات بے بیچارہ سیدھے مسلمانوں کو سیر باغ دکھا کر انہیں دوزخ کے گڑھوں میں ڈالتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین کی اشاعت کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو بیخ دین سے اکھڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے خدا تو مسلمانوں کو ان کے زیر دست چنگل سے بچا۔ اِنَّمَا اَشْكُو بَثِّي وَجُوعِي لِمَا لِيَ مِنَ الشَّيْءِ يَعْنِي فِي اِنْفِئَامِ اَوْرَاسِهِمْ كِي شَكَايَتِ اللّٰهِ هِي طَرَفُ كَرْتَا هُونِ۔

ختم شد کتاب عقائد تورپشتی

مَنَاجَاتِ امیرِ مستقیم

چارہ سازی کر کہ ہیں بچپا رہ ہم	اے میرے نبیِ بُتِ آوارہ ہم
راہِ حق سہی نہیں بُت بھٹکے ہوئے	عمر بھر شیطان کی راہیں چلے
بچھ سے اُمیدِ ہدایت ہے ہمیں	تجھ سے توفیقِ ہدایت ہے ہمیں
کشتیِ اسلام ہے منجھدھار میں	دانہائے سجدہ ہیں زنار میں
ہم مسلمانوں کی حالت ہے تباہ	راتِ دن کرتے ہیں ہم جرم و گناہ
اعتقاد اپنا شریعت کے خلاف	اہلِ حق سے ات دن ہم کو مُضَا
اے خدائے متاورد و دانا حکیم	اے کہ تیری ذاتِ لافانی قدیم
ٹٹماتا ہے دیاِ اسلام کا	کون اُکسائے اسے تیرے سوا
دینِ ہ جس نے غیر کو اپنا کیا	آج خود اپنوں میں ہے اُن کے پیا
صدقہٴ حضرت رسولؐ ہا شمش	راہِ حق کی کر عنایت پیروی

غیر لوگوں میں ہمیں رُسوانہ کر

از طفیلِ حضرت خیمِ البشر

تَمَامُ شُدْ

تکملہ کتاب عقائد توپشتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

بعد حمد و ثناء کے کہتا ہے ترجمہ رسالہ ہذا فقیر نے بمناعت اختر محمد نقشبندی
مجذبی رامپوری متوطن شہر بڑمان پور کہ جب میں رسالہ عقائد توپشتی کے ترجمہ سے
بفضل خداوند عالم غایغ ہوا۔ اور اس پر نظر ثانی کی تو رسالہ مذکور میں اکثر مسائل ایسے
نظر آئے۔ جو نہایت بسیط و شرح تھے۔ اور بعض مسائل ایسے دکھائی دیئے جو نہایت
وجیز و مختصر تھے پس میں نے ضروری خیال کیا کہ مسائل مختصرہ کو معدولائل و استدلال کے
علیحدہ ایک تکملہ کی صورت میں کتاب کی آخر لگا دوں۔ تاکہ طالبین کو پورا استفادہ ہو
اسی ضمن میں بعض ایسی ضروری باتیں اور اہم مسائل بھی کتب معتبرہ سے بیان کر دیئے ہیں جو
اصل کتاب میں موجود نہیں۔ اور وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن سے مصنف نے تعرض
نہیں کیا۔ اور وہاں صرف اشارات سے کام لیا ہے۔ دوسرے وہ جن کا وہود مصنف
علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اور بعد کو پیدا ہوئے ہیں۔ ضروری ابحاث کی تشریح
و تصحیح تو حاشیہ ہی میں کر دی ہے اور یہاں بالشرح ابحاث وجیزہ کو لکھا ہے۔ ہر ایک
چیز کے ساتھ ساتھ نشان صفحہ بھی لکھ دیا ہے تاکہ اصل کتاب سے دیکھنے میں قوت

نہ ہو۔ انشاء اللہ ناظرین اس تکملہ کو نہایت مفید پائیں گے۔ جناب باری سے استدعا ہے کہ وہ اس کتاب کی مانند اس تکملہ کو بھی طالبان حق کے لئے فائدہ مند اور مقبول عام کرے۔ وھوالخامون *

فائدہ (۱)

تمہیدِ طالب و تحصیلِ مآرب

قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ مَا تَرْتَمِمْ عَقَائِدَ اِرْجَاسِ
 کیا ہے اس اعتقاد پر ہے کہ ہر چیز کیلئے ایک حقیقت ہے نفس الامر میں جو قطع نظر علم و
 اعتقاد مردم سے ثابت و واقع ہے۔ لہذا اہل الحق یعنی پیروانِ اقدم بقدم طریقہ محمدی اور
 صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے جو مقلب بہ نقب اہل اہلسنت و الجماعت ہیں۔ فرماتے
 ہیں کہ دنیا کی ہر ایک موجودہ چیز کی (کیونکہ معدوم ان کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے) حقیقت ہے جس سے کسی ذی عقل کو انکار نہیں ہو سکتا یعنی آگ آگ ہے پانی پانی سرد
 سرد ہے۔ اور گرم گرم۔ اس کی حقیقت نفس الامر میں موجود و ثابت ہے۔ نہ مجرد وہم و خیال
 جیسا کہ فرقہ سفسطائیہ کا خیال ہے کہ اس فرقہ کے بعض لوگ عالم کو محض گمان و خیالات
 کہتے ہیں۔ اور ماہیت و حقیقت اشیاء سے انکار کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چیزوں کی
 حقیقت نفس الامر میں ثابت نہیں صرف اعتقاد سے متعلق ہے پس اگر ہم کسی چیز کو جو ہر
 مان لیں تو جو ہر ہے۔ اور اگر عرض اعتقاد کریں تو عرض۔ اسی طرح اگر ہم آگ کو پانی تصور
 کریں۔ تو پانی ہے۔ اور اگر پانی کو آب یقین کر لیں۔ تو آگ حکم عقل و شرع کی رو سے
 باطل دیا وہ ہے۔ اس فقرہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں
 شک کرتے ہیں بلکہ اپنی شک میں بھی شک کرتے ہیں۔ وہاں جراً فرقہ سفسطائی کے پہلے
 گروہ کو عناد دے دوسرے کو عندیہ اور تیسرے کو لا اور یہ کہتے ہیں *

دلیل دستند لال کے ساتھ ان لوگوں کو الزام دینا اور قائل کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ
 وہ دلائل و دستندالات سے بھی انکار کرتے ہیں۔ پس ان کے جواب دینے اور ملزم کر کے
 کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو کپڑا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ پس اگر ان کو آگ نے
 جلا دیا۔ تو فوہ المراد۔ اور اگر آگ میں گر کر اس کی گرمی سے نکل بھاگے تو آگ کی حقیقت کچھ

خود معترف ہو جائیں گے ہمارے زمانہ میں اگر اس قسم کے لوگ پائے جائیں۔ ان کی اس تمام مخرقات کا جواب یہ ہے کہ بجائے ان کے ملزم کرنے کے ان کی جائزہ خاموشی اختیار کی جائے اور ان کی جمالت کو انہیں کے حوالہ کیا جائے۔ خود حقائق اشیاء کے خود معترف ہیں۔ صرف چند نادانوں کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وَاللّٰهُ بِمَا مَيَّحُشَقُّ اور ان اشیاء کا علم خارج میں مرشد ہے یعنی شخص جانتا ہے کہ جو ہر جوہر ہے۔ اور عرض عرض اور حادث حادث ہے۔ قدیم قدیم۔ جو ہر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ عرض جوہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حادث قدیم نہیں ہو سکتا اور نہ قدیم حادث ہو سکتا ہے۔ وَ اَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ ثَلَاثٌ اور کسی چیز کی اصل حقیقت دریافت و معلوم کرنے کے لئے تین اسباب ہیں جو مخلوقات کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کا علم سبب کی احتیاج نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ عالم بالذات ہے نہ عالم بالغیر الحواس السلیمۃ پہلا سبب وہ حواس ہیں۔ جو نقص سے خالی اور آفات سے سالم ہوں۔ وَالْخَبْرُ الصَّادِقُ دوسرا سبب خبر صادق ہے۔ وَالْعَقْلُ اور تیسرا سبب عقل ہے۔

أَمَّا الْحَوَاسُ فَخَمْسٌ لیکن حواس کی پانچ قسمیں ہیں۔ اول سمع (سننا) دوسری بصر (دیکھنا) تیسری شم (سونگھنا) چوتھی ذوق (چکھنا) پانچویں لمس (چھنا) وَلِكُلٍّ مِنْهَا تَوْقِفٌ عَلَى مَا وَضَعَتْهُ لَهَا۔ ان حواس خمسہ میں سے ہر ایک حس ہی دریافت کر سکتا ہے۔ جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے۔ تو تو سمع صرف آوازوں کی حقیقت و کیفیت معلوم کر سکتی ہے۔ اور بصر دیکھنے کے ذریعہ صرف الوان رنگوں کی پہچان کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سامعہ بصرہ کا کام کر سکے۔ اور بصرہ سامعہ کی مانند آوازوں کی حقیقت معلوم کر سکے۔ یہی حال دوسری قوتوں مذکورہ کا ہے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ قوت ذائقہ حرارت و برودت وغیرہ کا بھی ادراک کر سکتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حرارت و برودت وغیرہ کی ماہیت کا دریافت کرنا لمس کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ جو تمام بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور وہ ذوق میں موجود ہے پس ذائقہ نے حرارت و برودت کا ادراک نہیں کیا۔ یہ ادراک لمس کا ہے۔ نہ کہ ذائقہ کا۔

وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ عَلَى نَوَعَيْنِ اور خبر صادق کی دو قسمیں ہیں۔

أَحَدُهُمَا الْجَبَبُ الْمَتَوَاتِرُ پہلی قسم خبر متواتر ہے۔ جو پہلے درپے یکے بعد دیگرے پہنچی ہو۔ وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ عَلَى السِّدَّتِ قَوْمٌ لَا يَتَصَوَّرُ تَوَاطُّعَهُمْ عَلَى الْكِبَرِ اور یہ خبر ہے جو ایسی قوم کے اخبار و اتفاق سے ثابت ہو جس کا کذب پر اتفاق کرنا تصور میں نہ آ سکے۔ پس اس قسم کی خبر موجب علم ضروری کے ہوتی ہے کہ اُس میں شک و گمان کو بالکل دخل نہیں رہتا جیسے گزشتہ سلاطین و ملوک کے حالات جو سین ماغیبہ میں افع ہوئے ہیں اور وور وور سے شہروں کے واقعات جو وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ حالات واقعات ہم کو شرط کتب مذکورہ کے ساتھ پہنچے ہیں تو ان سے علم یقین حاصل ہو جاتا ہے وَالشَّوْخُ الثَّانِي خَبَرُ السُّؤْلِ الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجَزَةِ اور خبر صادق کی دوسری قسم ایسے رسول کی خبر ہے جو معجزہ کے ساتھ تقویت دیا گیا ہو یعنی اس کی رسالت معجزہ کے ذریعہ ثابت ہوئی ہو۔ اور رسول اُس مؤید بزرگ کو کہتے ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے مؤید یا المعجزہ کر کے خلق کی طرف بھیجا ہو تاکہ وہ احکام الہیہ مخلوق کو پہنچا دے۔ اسی کو نبی کہتے ہیں *

لیکن بعض علمائے نبی و رسول میں تفریق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس پر کتاب نازل ہو۔ اور نبی وہ ہے جس پر کتاب نازل نہ ہو۔ بلکہ وہ اپنے رسول کی کتاب منزل من اللہ کے مطابق خلق اللہ کی ہدایت کرے۔ و سیاقی تقریر کا انشاء اللہ اور خبر رسول موجب علم استدلالی کے ہوتی ہے *

وَالْعِلْمُ الثَّابِتُ بِهِ يُصْنَاهُ الْعِلْمُ الثَّابِتُ بِالْظُّهُرِ فِي الْبَيِّنَاتِ وَالْثَبَاتِ اور یہ علم جو رسول کی خبر سے حاصل ہوا یہ بھی مانند اُس علم کے ہے جو بصورت ثابت ہوا یقین اور ثبات میں۔ یعنی اس علم میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کو دخل نہیں ہوتا جس طرح خبر متواتر کے علم میں گمان کذب کا نہیں ہوتا * وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبُ الْعِلْمِ أَيْضًا رَهِتِ مِيسِرَتُهُ ابواب علم کی یعنی عقل تو وہ بھی علم حاصل ہونے کا سبب ہے پس اس میں سے جو علم بالمہدایت حاصل ہو۔ وہ علماء کلام کی اصطلاح میں علم ضروری کہلاتا ہے۔ جیسے اس بات کا علم

کہ ہر ایک چیز کا جزو اُس کے کل سے چھوٹا ہے۔ اور اُس میں سے جو علم استدلال کے ذریعہ حاصل ہو۔ اُس کو اکتسابی کہتے ہیں۔ جیسے دُہواں دلیل ہے اگل کے وجود کی ۔
 وَاللّٰهُ لَهَا مُلَيِّسٌ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ اَكْثَرِ عِنْدَ
 أَهْلِ الْحَقِّ اور اہل حق کے نزدیک الہام کبریٰ چیز کی صحت کے لئے اسباب
 معرفت سے نہیں ہے۔ وَالْعَالِمُ بِجَمِيعِ اجْزَائِهِ مُحَدَّثٌ اور عالم اپنے تمام
 اجزاء کے ساتھ حادث ہے یعنی خدا کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں کہ ہستی سے
 ہستی میں آئی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اُن کو وجود بخشا ہے۔
 اور یہ تمام چیزیں قابلِ قنا ہیں۔ لَا شَيْءٌ هُوَ اَعْيَانٌ وَاَعْرَاضٌ اس جہت سے
 کہ عالم دو حال سے خالی نہیں۔ اُس کی بعض چیزیں اعیان ہیں۔ (قائم بذاتہ) اور
 بعض چیزیں اعراض ہیں۔ (قائم بغیرہ)۔ پھر وہ چیز جس کا قیام اُس کی ذات سے
 ہے۔ اور محتاج بحال و مکان نہیں دو قسم، یا تو مرکب دو چیز یا زیادہ سے۔ جیسے
 اجسام اور یا غیر مرکب جیسے جو اہر اور جو ہر وہ چیز ہے جو قابلِ قسمت نہ ہو۔ چنانچہ
 فرمایا۔ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّى یعنی چیز غیر مرکب ایسا جو وہ
 جو منقسم نہیں ہو سکتا۔ جیسے نقطہ ۔

وَالْعَرَضُ مَا لَا يَقْدُومُ بِذَاتِهِ اور عرض وہ ہے جو اپنے قیام
 میں محتاج کسی دوسری چیز کا ہو۔ جیسے صفت جو موصوف کی محتاج ہے اور عرض
 حادث ہوتا ہے۔ اجسام و جو اہر میں۔ پس صفات الہی عرض نہیں۔ اس لئے کہ قائم
 بالذات ہے۔ اور جسم و جوہر میں اُن کا حادث نہیں ہونا۔ مثال عرض کی ایک نئی اِلٰہ
 ہیں۔ جو اجسام میں عارض ہوتے ہیں اور قائم بالذات نہیں ہیں۔ دوسرے
 اکوان یعنی چیزوں کا احد ہونا مراد اس سے اُن کا اجتماع و افتراق اور حرکت و
 سکون ہے۔ تیسرے طعوم یعنی مزے خواہ کسی قسم کے ہوں۔ چوتھے عارض
 ہوتے ہیں۔ وَالْحُكْمُ لِلْعَالِمِ هُوَ اللّٰهُ اور عالم کو ہستی میں لانے والا
 اللہ تعالیٰ ہے۔ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَظَّمَ نَوَالُهُ تفصیل اس کی عقائد توحیدی
 میں ہے)

فائدہ ۲۵

ایمان کی کچھ اہم پرستشائیں ہیں

متعلقہ صفحہ ۲۸

چنانچہ حدیث شریف میں ہے اَلَا يَمَانُ يَصْنَعُ وَيَسْبَعُونَ شُعْبَةً
 اَنْضَلَجًا مَتَوَلَّاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآذَنَاهَا اِمَانَةٌ اَلَا ذِي عَنِ الطَّرِيقِ
 یعنی ایمان کی کچھ اہم پرستشائیں ہیں۔ اُن سب میں بزرگ ترین یہ کہنا ہے کہ اللہ
 کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور سب میں ادنیٰ تکلیف وہ چیزوں کا رستہ
 دور کرنا ہے۔ مولانا امام بیہار ابو الہدیٰ نے اپنی کتاب شریعت الباہرہ میں ان شائوں
 کو بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ وہیں سے ہم حسب ذیل شائیں مختصراً لکھتے ہیں :-

- (۱) کلمہ توحید (۲) تصدیق رسالت (۳) عمل جنابت (۴) وضو (۵) نماز
- (۶) زکوٰۃ (۷) رمضان کے روزے (۸) حج (۹) جہاد (۱۰) ہجرت
- فی سبیل اللہ (۱۱) استقامت فی الدین (۱۲) لزوم جماعت (۱۳)
- نصیحت (۱۴) امر معروف (۱۵) نہی منکر (۱۶) عدل (۱۷) امانت
- (۱۸) صدق (۱۹) ایمانی وعدہ (۲۰) لوگوں کو تکلیف نہ دینا (۲۱)
- خوش سلوکی اور نیکی (۲۲) صلہ رحمی (۲۳) حمان نوازی (۲۴) حقوق
- ہمسایہ (۲۵) کلمہ خیر کے سوا ہر بات سے خاموشی (۲۶) غیرت (۲۷)
- تقویٰ (۲۸) لغویات سے گمراہ کشی (۲۹) ورع (۳۰) قناعت (۳۱)
- دل اور زبان کا ایک ہونا (۳۲) خدا کی صفات و اسماء پر ایمان لانا۔
- (۳۳) قصا و قدر پر ایمان لانا (۳۴) انبیاء و رسل پر ایمان لانا (۳۵) کتب
- الہی پر ایمان لانا (۳۶) جنوں اور شیطانوں کے وجود پر ایمان لانا۔
- (۳۷) کلمہ گو کو کافر نہ کہنا (۳۸) سنت نبوی پر چلنا (۳۹) اخلاص فی
- الدین (۴۰) توبہ (۴۱) صبر (۴۲) شکر (۴۳) زہد (۴۴) توکل (۴۵)
- رضا (۴۶) خوف خدا (۴۷) رجا (۴۸) حب فی اللہ (۴۹) بغض فی
- اللہ (۵۰) حیا (۵۱) حسن خلق (۵۲) خدا کے حاضر و ناظر ہونے پر

اعتقاد (۵۳) یہ اعتقاد کہ خدا میرے تمام اعمال پر مطلع ہے (۵۴) بایوسی اور نوبیری کو ترک کرنا (۵۵) حسد سے دُور رہنا (۵۶) ہمیشہ ذکرِ خدا کرنا۔ (۵۷) علم حاصل کرنا اور پھیلانا (۵۸) لغو سے بچنا (۵۹) کفر سے نفرت کرنا (۶۰) تواضع (۶۱) روزِ آخرت پر ایمان لانا (۶۲) جنت کے وعدوں پر سچے یقین رکھنا (۶۳) دوزخ کا پورا اعتقاد رکھنا (۶۴) علاماتِ نبیؐ پر ایمان لانا (۶۵) احوالِ قبر پر ایمان لانا (۶۶) احوالِ عالمِ برزخ (۶۷) پلصراط پر ایمان لانا (۶۸) میزان پر یقین لانا (۶۹) حساب پر ایمان لانا (۷۰) شفاعت پر ایمان لانا (۷۱) حوضِ نبویؐ پر ایمان لانا (۷۲) دیدارِ الہی (۷۳) ظلم اور ظالموں سے بھاگنا (۷۴) شاہ وقت کی اطاعت (۷۵) مردت (۷۶) راستہ سے ہزر رساں چیزوں کو دُور کرنا۔

ایمان کی جتنی شاخیں اوپر بیان ہوئیں۔ یہ اور ان کے سوا جو کچھ بھی ہیں۔ سب کمالِ ایمان پر دال ہیں۔ یعنی ایمان کا مل کسی شخص کو جب حاصل ہوتا ہے کہ اُس میں مومنین کی جملہ صفات حسنہ پائی جائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے اَلْمُؤْمِنُ مَن سَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُونَ مَن يَدْرُکَ وَ لَيْسَ اَنَّهُ یعنی مومن کا مل وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ مومن کی ایک سب سے بڑی اور اعلیٰ صفت اس حدیث میں بیان فرمائی ہے اَلْمُؤْمِنُ مَن اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ یعنی مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے مالوں و جانوں کا امین بنائیں۔

خیال کرنا چاہئے کہ وہ شخص کیسا کمال مومن ہوگا۔ جس پر تمام نوعِ بشر کو عام اس سے کہ وہ مشرک ہو یا مومن اس قدر اعتبار ہو کہ وہ اس کو اپنی جان و مال کا امین اور محافظ بنائے۔ یہ اسلام تو دینِ اولیٰ کے مقدس نفوس کا تھا کہ ان کے اوصافِ حمیدہ اور ذلالت و تقویٰ اور دُور و عدالت وغیرہ کو دیکھ کر غیر مسلم لوگوں کا بھی اُن پر ایسا اعتماد و بھروسہ تھا۔ کہ ان کو اپنی مال و جان کا امین بناتے۔ اور اُن کی حکومت سے جدا ہونے کو دل سے ناپسند کرتے تھے۔ اب رہا اصل دینِ اسلام جس کے پندوں کو فی مسلم یا مومن نہیں کہا جاسکتا۔ اُس کے تین درجے ہیں۔ اسلام ایمان اور ایمان

اسلام کے باب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ آلم وسلم کا قول ہے۔
 اَللّٰهُمَّ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 وَتَقْبِلَ الصَّلٰوةَ وَتُوْفِيَ الزَّكٰوةَ وَتُصَوِّمَ رَمَضَانَ وَتَجْعَلَ الْبَيْتَ
 اَبْنِ اِسْلَمٍ لِّطَعْنَتِ الْاَيْنَةِ سَيِّدِيٍّ اَعْنِيْ اِسْلَامَ يَهِيْ بِهٖ كَمَا تُوْكَوْا اِهِيْ سِائِرَ اَسْمَاتِ كِي
 كَمَا كَسَاكَوْنِيْ عِبَادَتِ كِي لَا تُقْبَلُ مِنْ اِيَّاهِمْ اَوْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلَمْ وَاسْلَمَ اِسْمُ كِي
 رَسُوْلٍ هِيْ۔ اور قائم کرے نماز کو۔ اور ادا کرے زکوٰۃ کو۔ اور روزے رکھے رمضان
 کے۔ اور حج کرے خانہ کعبہ کا۔ اگرچہ میں وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو۔

اور ایمان کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے اَنْ تُوْمِنَ
 بِاللّٰهِ وَبِمَلٰٓئِكَتِهٖ وَبِكُتُبِهٖ وَبِرَسُوْلِهٖ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُوْمِنَ بِمَا
 لَفَضَلِ رَحِيْمٌ ۙ وَتَسْتَسِرَّ بِاَيْمَانِ اِلٰهٍ تُوَاثِقُ اِيَّاهُ اَوْ اَسْمَ كِي فَرَسْتُوْ
 بِرَ اَوْ اَسْمَ كِي كِتَابُوْا بِرَ، اور اُس کے رسولوں پر، اور روزِ آخرت پر، اور ایمان لے
 تونکی اور ہدی کے اندازہ کرنے پر کہ تقدیر خیر و شر خدا کی طرف سے ہے۔
 اور احسان کی نسبت آپ نے فرمایا اِنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ كَمَا نَاكَ شَرَّ اَھ
 فَاِنْ لَّھُوْ تَكُنُّ شَرَّ اَھ فَاِنْ نَاكَ یَسِّرَ اَھ یعنی عبادت کرے تو خدا کی اس طرح کہ گویا
 تو اُس کو دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تو اُس کو نہیں دیکھتا۔ تو وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔

نائد ۳۵

خالق عالم کی شناخت میں

متعلقہ صفحہ

حضرت شیخ شہاب الدین توحیدیؒ نے اپنی کتاب عقائد میں سنی باری تعالیٰ کے
 ثبوت، اور خالق عالم کی شناخت کے متعلق دو قسم کے دلائل بیان کئے ہیں۔ دلائل نفس
 اور دلائل آفاق، ہم ان دونوں قسم کے دلائل کو ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہتے
 ہیں۔ لیکن قبل اس کے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ غور و فکر اور تدبیر کی تعریف کریں کیونکہ
 دلائل مذکورہ کی حقیقت پر پہنچنے کا یہی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ خدا
 تعالیٰ نے کئی مقام پر تدبیر و فکر کی تعریف فرمائی ہے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ

علیہ السلام نے بھی اس کی صفت اور اس سے عمدہ نتائج حاصل کرنے کا ذکر کئی آیات میں کیا ہے ۔

معتبر کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر بزرگان دین صرف تدبیر و فکر کے ذریعہ بڑے بڑے مباح عالیہ پر ناز ہوئے ہیں۔ اسی واسطے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تَفَكَّرْ سَاعَةً حَالِيْنَ عِبَادِ دِيْنِ سَاعِيْنَ سَاعَتَهُ اِيَكْ سَاعَتِ كَا فِكْرُ كَا سَاعَتِهِ سَالِ كِي عِبَادَتِ سَعِ بَتَرِ هِي۔ اسے ثابت ہوا کہ تفکر فی الآء اللہ بڑی فاضل چیز ہے ۔

قرآن کریم میں ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِيْ اَلْبَاسِ يَعْنِيْ اِسْ كَ اَنْدِ عَقْلُنْ دُوْلَ كَ۔ لئے نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر غور کر کے خالق عالم کی شناخت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دُوسری جگہ فرمایا۔ اَوْ لَعَدٌ يَنْظُرُوْنَ اِنْفِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عِنْدَ كِيَا اَنُوْنِ لَ عِ آسْمٰنُوْنِ اُوْر زَمِيْنُوْنِ كِي بَادِ شَا هَتِ پَر لُظَرِ نَہِيْنِ كِي۔ ایک اور آیت میں کیا میں جو چیزیں پیدا ہوئیں۔ اُن میں غور و فکر کرنے اور اس ذریعہ ہستی واجب الوجود کی معرفت پر پہنچنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلٰى الْاَلْبٰبِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ اِلٰى السَّمٰوٰتِ كَيْفَ دُفِعَتْ وَ اِلٰى الْاَعْلٰا كَيْفَ نُصِبَتْ وَ اِلٰى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ يَعْنِيْ كِيَا وَ ہ نَہِيْنِ دِيْكُھتے۔ اونٹوں کی جانب کہ وہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں۔ اور آسمان کی جانب کہ وہ کیونکر بلند کئے گئے ہیں۔ اور پہاڑوں کی جانب کہ وہ کیسے قائم کئے گئے ہیں اور زمین کی جانب کہ وہ کس طور پر بچھائی گئی ہے۔ غرض بہت سی آیات ہیں جن سے غور و فکر کی فضیلت اور اس کے ذریعہ خداوند عالم کی شناخت کی راہ مل سکتی ہے ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت نماز پڑھنے تو زار زار روتے۔ میں نے عرض کیا اے حضورؐ آپ کیوں روتے ہیں۔ خدا نے آپ کے لنگے پھلے ذنوب معاف کر دیئے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ میں کس لئے نہ رہوں کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْكَلْبِ وَ النَّحَارِ الْيَوْمِ يَعْنِيْ آسْمٰنُوْنِ اُوْر زَمِيْنِ كِي پیدائش میں اور رات دنوں کے اختلاف میں ذی عقل اصحاب کے لئے بہت نشانیاں ہستی باری تعالیٰ کی

موجود ہیں پس اس شخص پر کہ یہ آیت پڑھے اور غور و فکر سے کام نہ لے۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کو عبادت سے نصیب
 دو عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ! یہ کس طرح۔ فرمایا آنکھوں کی بڑی عبادت یہ ہے کہ قرآن
 کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور آیات الہی میں فکر و تامل سے کام لیا جائے۔ اور اس
 کی عجائبات سے عبرت پکڑی جائے۔ حضرت ابوسلیمانؓ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر عبادت
 کو یاد کرتی ہے۔ اور آخرت کی فکر حکمت و دانائی عطا کرتی ہے۔ اور اس سے دل نہ
 ہوتے اور غلو بہ تازگی پاتے ہیں۔ بعض اولیائے کرام رحمہم اللہ کے حالات میں لکھا ہے
 کہ فکر میں اس درجہ مستغرق ہوتے کہ اس وقت دنیا و مافیہا بلکہ اپنی ہستی وجود تک کی
 انہیں مطلق خبر نہ رہتی۔

فکر کرنے کی ترکیب

فکر کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر نہایت خاموشی اور ادب کے
 ساتھ عجائباتِ عالم اور نیز اپنی خلقت پر نظر غائر کرے۔ اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ
 جل جلالہ نے مجھے کیوں اور کس لئے پیدا کیا ہے۔ اور دنیا کا اتنا بڑا عظیم انسان
 کا خانہ کس غرض سے ظہور میں لایا گیا ہے۔ یہ تو ایک نہایت حسرت و پھر خیال ہے
 کہ دنیا خود بخود بدوں مدد و تخلیق کسی صانع کے وجود میں آگئی ہو۔ اور اس کی نہ ابتدا
 ہو نہ انتہا۔ اور یہ بھی ایک ایک رائے ہے کہ میں صرف اس لئے عالم بروز میں لایا
 گیا ہوں کہ تمتعات و لذات دنیاوی سے چند روز تک بہرہ مند ہو کر اور جمع مال و مال
 میں منہمک رہ کر دنیا سے اس طرح رخصت ہو جاؤں کہ اس کے بعد مجھے خداوند عالم سے
 کوئی سروکار اور کسی قسم کا رہ جانی یا جسمانی تعلق نہ رہے۔ مجھے نہ تو کسی کو اپنے اعمال کا
 حساب دینا پڑے۔ اور نہ میرے ذمہ کوئی بازخواست ہو۔ انسانی زندگی صرف دنیا
 تک محدود ہو۔ اور اس کے بعد کوئی تجدید زندگی حاصل نہ ہو۔ یہ تمام خیالات و اہمی
 اور اوپر پری نظر والوں کے ہیں۔ جو اکثر نادانوں کے دلوں میں گدگداتے ہیں۔ وہ اگرچہ
 خود کو بڑا عقلمند خیال کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ اور کوئی بیوقوف
 نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی کی وقعت حیوانات سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اور

اور اپنے حق میں کونوا شرا یا کا ردیل نتیجہ نکالتے ہیں۔ غرض ہوشیار آدمی کو ایسا خیال ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔ اور غور و فکر کے ذریعہ ہمیشہ اصل مقصد یعنی شناخت واجب الوجود پر پہنچنا چاہئے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ذات الہی میں فکر کرنا منع ہے۔ بلکہ اس کی مخلوق میں فکر کرنا چاہئے۔

دلائل نفس

قرآن شریف میں شناخت واجب الوجود کے لئے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ دو قسم دلائل یاد کئے گئے ہیں۔ دلائل نفس اپنی ذات و صفات پر غور کر کے معرفت الہی پر پہنچنا اور دلائل آفاق جس سے مراد یہ ہے کہ عالم کائنات کی چیزوں پر نظر عمیق و دہرا کر شناخت خالق عالم کی حاصل کرنا۔ لیکن پہلی قسم استدلال سہل تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر انسان کو اسی قسم کے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصُرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی شناخت کے دلائل آیات خود تمہاری ذاتوں میں موجود ہیں۔ تو تم دیکھتے کیوں نہیں دوسری جگہ فرمایا: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَادِيزِيَہُ یعنی بلکہ انسان اپنی ذات پر بصیر ہے۔ اگرچہ وہ اپنی سستی و غفلت سے اپنے کو اس بصارت سے معذور اور بیکار رکھے۔ اور ایک جگہ فرمایا: أَعْرَفَ نَفْسًا كَ تَعْرِفَ رَبَّكَ اپنی ذات کو پہچان لے کہ اس کے ذریعہ تجھے رب کی معرفت ہو جائے گی۔

اور حدیث میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جنہو نے اپنے نفس کی معرفت کر لی۔ تحقیق اُس نے اپنے رب کی معرفت لی۔ اس معرفت کی ترکیب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے احوال اور فعال ظاہری و باطنی کا احتساب کرتا رہے پس اُن میں جو کچھ ردائل ہیں۔ اُن کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو خوبیاں حائد ہوں۔ اُن کے حاصل کرنے کی جانب رجوع ہے۔ چنانچہ جب اپنے اعضائے ظاہری میں مثلاً گوش و چشم زبان و دست و پا وغیرہم کو دیکھے کہ وہ خالق عالم کی اور شارع علیہ السلام کی عرض ارشاد کے خلاف جنبش کرتے ہیں تو انہیں بیجا حرکت سے روکے۔ اور اُن سے وہی کام بے جو خدا اور رسول کی منشا کے موافق اور عین مطابق رہا ہو۔ اسی طرح باطنی خرابیاں حسد و

ہے۔ اس لئے کہ اس کو آزمائیں دے کہ وہ ہماری شناخت اور ہماری عبادت کرتا ہے۔
یا نہیں) تو ہم نے اُس کو سنتا اور دیکھتا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نے مانہ وہ تھا کہ اُس
وقت نہ تو انسان کو وجود ذہنی حاصل تھا اور نہ وجود لفظی یعنی اُس کا نام تک فرشتوں
اور جن غیرہ کی زبان پر جاری نہ تھا۔ بالکل نیست و نابود تھا۔ پھر ہم ہی نے اُس کو لفظ
محفوظ اور مرکب سے پیدا کیا ۰۰

انسانی ہستی کی ابتدا

اس آیت شریف میں غور کرنے سے کسی نصیحتمیل سکتی ہیں۔ اول یہ کہ انسان
کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کی خلقت کی کوئی ابتداء نہ ہو۔ اور وہ ہمیشہ سے اسی طرح
پیدا ہوتا چلا آتا ہو جیسا کہ فلاسفہ کا قول ہے کہ انسانی ہستی کی کوئی ابتداء نہیں۔
اور وہ ہمیشہ سے پیدا ہوتا چلا آتا ہے یعنی یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ نقطہ سے
انسان اور انسان سے نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے۔ اور نہ انتہا ہوگی۔
اور نہ کبھی اُس کے خلاف واقع ہوا ہے۔ اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی تربیت
میں فرماتا ہے کہ اُن کا یہ قول غلط ہے بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کی صورت و شکل
تو دوسری بات ہے۔ اُس کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ ہم نے اس کی ابتدا اس طرح
کی کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اُس میں روح ڈالی۔ اُس
کے بعد اُن کی بیوی حوا کو اُن کے بائیں پہلو سے پیدا کیا۔ بعد ازاں ہم نے یہ سلسلہ
جاری کر دیا کہ قطرہ منی ناپاک اور گندہ سے انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری قدرت
ہے۔ ہمارے سوا کس میں طاقت ہے پانی کے ایک قطرہ سے ایسی زیبا شکل بنائے۔
کیا خوب فرمایا ہے ۰۰

وہ لطفہ را صورتے چوں پری کہ کردست بر آب صورت گری

روح اور مادہ کی قدامت کا ابطال

دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ انسان ابتدا میں معروم تھا۔ اور اُس کو کسنت کم
عقلی یا حسی وجود حاصل نہ تھا۔ پھر خدا ہی نے اس کو وجود عطا کیا۔ اُس سے یہ بات

سمجھنا چاہئے کہ انسان خود بخود وجود میں نہیں آگیا ہے۔ جیسا کہ فلاسفہ اور دیگر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ازلی ابدی ہے۔ اُس کا کوئی صانع نہیں ہے۔ رُوح و مادہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ پھر کیف و اتفق ان میں اتصال ہو گیا۔ اور اس طرح انسان پیدا ہو گیا۔ یہ قول بھی غلط ہے۔ بلکہ خدا فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اپنی قدرت سے اُس کو پیدا کیا ہے دنیا اور انسان تمام حادث بالذات ہیں۔ ہم ہی اُن کو عدم وجود میں لائے۔ اور ان سب وجود عارضی ہے۔ سب کو ایک ن فنا ہے۔ باقی ہماری ہی ذات ہے۔

بعث بعد الموت

ایک اور جگہ خدائے کریم نے انسان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس سے ہر فری عقل اپنی ہستی کی حقیقت معلوم کر کے ذات الہی کی معرفت اور اُس کی عظمت و جلال کو سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ شَرَابٍ شَرْابٍ مِّنْ نُطْقَةٍ شَرَّابٍ مِّنْ عِلْقَةٍ نَّحْنُ مِّنْ مَّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَ عَلَيْنَا مُخْلَقَةٌ نَّبْنِيَنَّ لَكُمْ يَوْمَ تَمُوتُونَ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اُس کو محال جانتے ہو تو سمجھ لو کہ ہم نے تم کو پہلے پل مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے۔ پھر خون کے ٹوکھ سے۔ پھر پوری اور ادھوری بوٹی سے تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔

اس آیت میں اہل مکہ اور تمام ان منکرین کا جواب دیا گیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ جب ہم فنا اور ہلاک ہو جائیں گے تو پھر کبھی اُٹھنے کے نہیں۔ اور ہمارا قبر سے اُٹھنا مرنے کے بعد بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اوج حقیقت میں کوئی چیز نہیں۔ جاندار صرف خون کے سہارے چلتے پھرتے اور زندگی کرتے ہیں۔ یعنی خون ہی مدار حیات ہے۔ جب خون خشک ہو گیا۔ بس یہی موت ہے۔ اس کے بعد انسان گل مٹر کر خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ لوگ رُوح کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں کہ وہ جسم علیحدہ ہو کر باقی اور زندہ اور قائم رہے۔ اس آیت میں انہیں لوگوں کو خیالات کی تردید کی گئی ہے۔

ایک اور بات اس آیت میں قابل غور ہے کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت قادر ہے تو اس کی قدرت سے یہ بعید تھا کہ وہ ایک دم سے انسان کو پیدا کر دیتا۔ اور اس نیدرج کی ضرورت نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب لِنَبِّئِنَّ لَكُمْ فِي مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَيَاتٌ لِّنُخْرِجَنَّ مِنْكُمْ آلًا وَنُقْبَلَّ مِنْكُمْ نَفْسًا مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ آلِهِمْ لَفَعَلْنَا دَارَ الْآٰلِ الْاُولٰٓئِیْنَ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۚ

مَّا اَبَدَا لَہٗ بِعَیْنِی اَکْرَحِیْہِم وَفَعَلْتُ وَاحِدَہٗ مِیْلَ نَاسِیْنَ کَہٗ پَیْدَا کَرْنِی مِیْلَ پُورِی قَدَرْت رَکھتے ہِی۔ لیکن اس نیدرج اور بآہستگی پیدا کرنے میں ہماری یہ عرض پوشیدہ ہے تاکہ تم پر ہماری قدرت اور حکمت کا کمال ظاہر ہو جاتے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نطفہ کو علقہ اور علقہ کو مضغہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم انسان کو بعد اس کے ہلاک اور فنا کرنے کے پھر زندہ کرنے پر پورے قادر ہیں۔ اور یہ کہ ہری ہی شان ہے۔ ہمارے سوا کسی دوسرے کی یہ شان اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہماری خلقت میں کئی طرح کی تبدیلیاں واقع ہیں۔ پہلے غذا کو نطفہ بنایا۔ پھر اس کو علقہ بنایا۔ پھر علقہ کو مضغہ کیا۔ واقعی انسان کی قدرت سے بہت بعید ہے کہ وہ ایک ہی چیز کی بدل بدل کر ایسی مختلف صورتیں بنا سکے۔ یہ ایسی قادر و توانا کی صفت ہے جس میں کسی کو مشارکت نہیں ہے۔

ایک اور آیت میں اس سے زیادہ انسانی خلقت کی تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اِنَّ خَلْقَنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلٰتٍ مِّنْ طٰیْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰہٗ فِیْ شَرَارٍ مَّکِیْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَہٗ عَلَقَہٗ وَ الْعَلَقَہٗ فِیْ خَلْقِنَا الْمُضْغَہٗ فَکَسَوْنٰہُ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنَاہُ خَلْقًا اٰخَرَ فَبَارَکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ یعنی یقیناً ہم نے آدمی کو خلاصہ گل سے بنایا۔ پھر اس کو قطرہ مٹی بنا کر قرار گاہ استوار (جسم دور) میں (چالیس روز تک) رکھا۔ پھر ہم نے علقہ کو بقطرے کی شکل میں بنایا۔ پھر ہم نے لوتھڑے کو لڑی بنایا۔ پھر لڑیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ہم نے اسے دوسری صورت میں دکھایا۔ (یعنی پھر ہم نے اس میں روح پھونکی) اور دوسری ضروری چیزیں مثلاً دماغ و جگر و دل و گردہ و مثانہ وغیرہ وغیرہ

بنائیں پس بزرگ ہے خدا اچھا پیدا کرنے والا :

اس آیت شریف میں انسانی پیدائش کو بڑی خوبی سے بالترتیب بیان کیا ہے اور شک نہیں کہ انسانی پیدائش کا یہی سلسلہ ہے۔ اور یہی مراتب ہیں کہ مٹی سے پہلے انسان کی غذا پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اُس کو پکانا کھاتا ہے۔ پھر مٹا کھانے کو تولیدِ غذا کے خلاصہ کے بحکمِ باری تعالیٰ خون وضعی بناتے ہیں مٹی کی پیدائش ہضمِ چہارم کے فضلہ سے متعلق ہے یہاں بھی سبھی لینا چاہئے کہ مٹی ایک مقام پر نچر نہیں ہوتی۔ بلکہ منتشر اور تمام اعضائے بدن میں پھیلی ہوتی ہے۔ چونکہ خداوند تعالیٰ نے عضو مخصوص میں قوتِ شہوی کو مسلط کر دیا ہے۔ اس واسطے مٹی تمام اعضا سے تحلیل ہو کر اُس سنہ سے اخراج کرتی ہے۔ اور اس قوت میں کچھ ایسی طاقت آجاتی ہے کہ ہر ایک عضو سے جذب کر کے اجزائے مٹی کو ایک جگہ فراہم کر دیتی ہے۔ جب قوتِ شہوت مرد و عورت پر غالب آتی ہے۔ تو وہ محبت میں مشغول ہوتے ہیں۔ مرد کی مٹی صلب کے اور عورت کی مٹی تراٹھ یعنی سیدہ سے نزول کر کے جسم میں جاگرتی ہے۔ یہاں آکر اُس میں غلظت یعنی گاڑھا پن آجاتا ہے۔ پھر مٹی خون کی صورت قبول کرتی جاتی ہے۔ عورت کے حیض کا خون بھی اُس میں شامل ہوتا ہے اور عینوں میں اجتماع ہو کر ایسی غلظت آجاتی ہے کہ وہ لو ٹھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زیادہ بستی پر آکر بوٹی کی شکل پکڑتا ہے۔ پھر بوٹی میں زیادہ سختی آجاتی ہے۔ اور اُس میں خدا کی حکمت سے ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہڈیاں کے آس پاس گوشت لپٹا جاتا ہے پھر جب انسانی کالبد کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اُس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے رُوح یعنی جان ڈالتا ہے۔ رُوح کی حقیقت آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی۔ کہ وہ کیا ہے۔ اور کسی نے اس لایخن مسئلہ کو ابھی تک حل نہیں کیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر فلاسفہ اس جگہ ساکت ہیں۔ اور انشاء اللہ آئندہ بھی ساکت و سامت ہی رہیں گے۔ کیونکہ خدا نے جب اپنے الوہدم پیغمبر صلوٰۃ اللہ الیکبر کو جب آپ کے لوگ رُوح کے متعلق سوال کرتے تھے رُوح کی حقیقت ظاہر کرنے سے ممانعت کی۔ اور فرمایا کہ سائلین کے جواب میں صرف یہ کہدو کہ رُوح امرِ ربی ہے۔ اور امرِ ربی کی تحقیق میں کہ اُس سے مراد کیا ہے۔ علما کو اختلاف ہے۔ چنانچہ صاحب عقائد توریشی نے اس کو بڑی تشریح سے بیان کیا ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۹۴۔ تو پھر کس کی مجال ہے کہ اس سرسبز راہ کا انکشاف کرے۔

غرض انسان اپنی عقل و انانی کے بل بوتے پر جسم انسانی کی تشریح پر ایک حد تک سبوتا ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ مگر روح کی حقیقت سے مطلق نااہل ہے حتیٰ کہ فلاسفہ یارہم ریش و خش و عوائے باطل انانی خود اس بات کے معترف ہیں کہ ہمیں روح کی حقیقت کی فہمیت میں مطلق کامیابی نہیں ہوئی۔

روح کی حقیقت سے بعض لوگ آگاہ ہیں

ہاں عالم کائنات میں کچھ حضرات ایسے بھی ہو گئے ہیں جو حضرت روح سے آگاہ ہیں۔ یہ بزرگ ہیں جو ریاضات و مجاہدات اور مکاشفات و مراقبات کے ذریعہ صرف خداوند عالم کی توفیق سے کشف سر اڑ کرتے ہیں۔ اور انہیں وہ مکاشفات ہوتے ہیں جو انسانی عقول کو حیرت میں ڈالتے ہیں یعنی حضرات انبیاء و اولیاء نے صرف خدا کی توفیق سے روح کی حقیقت دریافت کی ہے لیکن اس کے اظہار کی انہیں مطلق اجازت نہیں تھی بلکہ صرف اُن کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ اس ایک صدمہ ناک قہقہے سے ہمیں مطلق آگاہ ہی نہیں۔ پس روح کے مشابہ کو چھوڑ کر صرف ان اپنی ہی ساخت اور حالت کا معائنہ کرے۔ تو ہستی واجب الوجود کا اعتراف بلاشبہ ریب گمان پورے یقین سے ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک خاص صورت عطا فرمائی ہے کہ اُس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے کہ حدیث اِنَّ اللہَ خَالِقُ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ سے ظاہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اُس کی خاص صورت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کے جس عضو کو بغور دیکھو۔ قدرت الہی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر پوری تحقیق و بسط کے ساتھ اعضائے انسانی کی تشریح کی جائے تو اُس میں کئی محبت نیا رہو جاویں۔ لہذا ہر شخص کی زندگی میں استعداد و قابلیت ہے کہ پوری تشریح کر سکے اور نہ اس کو ایسی بسیط تشریح پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یائے حقیقت کیلئے بس یہی کافی ہے کہ وہ انسان کے کسی عضو خاص مثلاً آنکھ کو لے لے جو تمام جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ اور پھر اُس کے متعلق کتب طب و یدک و ڈاکٹری میں بقدر وسعت اپنی

معلومات کے علمائے جو کچھ شریعہ لکھی ہے اس کو بیدیدہ غور اور نظر تعمق ملاحظہ کرے۔
تو وہ ہرگز یہ دلیری نہ کرے کہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو محض اتفاقی سمجھے بلکہ صدقِ ل
سے اعتراف کرے کہ اس تمام عالم کائنات کا بنانے والا خداوند عالم خالق بنی آدم ہے
مثلِ بے نظیر و احد و قهار ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں اس کی لازوال طاقت سے فروتر
ہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔

ایک نامہ گذرا کہ میں نے ایک عالم پیچو دی جب کہ میں خدا کی لازوال قدرت
کا معائنہ کر رہا تھا۔ چند اشعار و لائلِ انفس کے باب میں لکھے تھے موقع و محل کے مناسب
سمجھ کر ان کو ہدیہِ ناظرین کرتا ہوں۔ اور خدا کے جلال و جبروت سے ادبِ خجستہ نگار
ہوں و مَا تَوْفِیْقِی اِلَّا بِاللّٰہِ

غور کر اے بندہ حق کی ذرا	چشمِ حق بین کو حقیقت میں اٹھا
کون تھا تو اور کیوں پیدا ہوا	جلوہ کس کا اس جسد میں ہے پھرا
اسم کا تیرے مسمیٰ کون ہے	جسم کے پرے میں خفا کون ہے
اصل اپنی تو نے پہچانی نہ حیف	کس طرح ظاہر ہوئے یہ کم و کیف
تو خبر ہے اور مخبر کون ہے	تو اثر ہے اور مؤثر کون ہے
تو ہے مخلوق اور خالق کون ہے	سجدہ طاعت کے لائق کون ہے
عارضی ہیں یہ زمین و آسمان	سوچ تو موجود اصلی ہے کہاں
انجسم افلاک جب خالق نہیں	کدے دل سے کلا احب الہ فلیس
اپنے مبداء پر نظر کر اے انجی	چھوڑ دے یک نخت مائی و منی
کیوں ہے تو غافل تلاشِ باریسے	بھاگتا کیوں، تو اُس لہر سے
طینِ لایب سے ترا قالب بنا	تو عقل و ہوش پھر کس نے دیا
فلسفی کی فلسفیت گم ہوئی	منطقی کی حجت و جرمٰں گئی
تیری خلقت دیکھ کر حیرت میں ہیں	دہری و طبعی الہی کیسے کریں
پر عجب یہ ہے کہ تو ہے پوئے عجب	عجیبِ نحوست چھوڑتا ہو وصلِ رب
تیری خلقت گر ہو تیری راہبر	دور ہوں پھر این آں کے رنجِ خطر
فاعلِ مقول و فعل و نفعِ سال	ایک ہی ہیں گر تو جانے اپنا حال

علت معلول سے غافل ہے تو
 علت غائی تری کیا ہے انہی
 تو ہے مصنوع کو ن ہے صانع ترا
 بے بنائے بھی کوئی بنتی ہے چیز
 رنگ سے رنگ ریز کو پہچان لے
 آدمی اک قطرہ ناپاک بھتا
 عاجز و ناچار تھا مثل جساد
 درت و پاؤ گوش چشم و استخوان
 کچھ نہ تھا موجود جز آپ قلیل
 صلیکے دافق ہوا آپ کہیں
 خون حیض اور زرد آئیں میں ملا
 نطفہ کو علفہ کیا، مضغہ کیا
 طبن ہے اصل اور سب تحول ہے
 جب کہ وہ مثل سیولی بن گیا
 بن گئے اعضا یہ شکل خوب تر
 سن تو اب تفصیل اس اجمال کی
 اصلیت سے اپنی تاماہر ہو تو
 جب کرے تو فکر اپنی ساخت پر
 جسم کی تیرے عجب ترکیب ہے
 سب بتیں کا احاطہ ہے محال
 جب خدا نے روح ڈالی جسم میں
 چیز نامے مختلف پیدا ہو میں
 معدۃ و کلیۃ جگہ دل اور دماغ
 غور کر پھر ہڈیوں پر جسم کی
 ہر اک اپنی شکل میں سب سے جدا

انقداں و فصل سے جاں ہے تو
 مقصد فنی کو سوچو تو سہی
 خشت گر کا خشت دیتی ہے پتا
 بے اٹھائے بھی کہیں اٹھتی ہے چیز
 موج سے دریا کی طاقت جان لے
 بے تر و بے عقل بے اور اک تھا
 خواب بیداری تھی کچھ اس کو زیاد
 شمع و پھر و طاقت و تاب تو ان
 گندہ و ناپاک بس خوار و ذلیل
 جسم بادریں رہا اک اربعین
 نطفہ آمشاج کا یہ مطلب ہوا
 اس طرح انسان کو پیدا کیا
 غیر از بس بے سود قال و قیل ہے
 پھر تختِ فیضِ منور و وحیٰ کہا
 ہو گئی اک شکل زیبا جلوہ گر
 تاکہ ہو کا نور سب تیری نمودی
 تاشوی قانع تو از ہر رنگ و بو
 آئندہ ہوں تجھ پر سب عیب ہنر
 تیرے اعضا میں بڑی ترتیب ہے
 کس میں طافیت ہے اور کس میں محال
 تب ہوا مخفی مستحکم اسم میں
 چشم و پائے و زبان و دست و سر میں
 اس میں رکھا عقل کا روشن چراغ
 سن لے اب تجھ سے تو حالتِ اسم کی
 گرد و پہن ہم طویل ہر اک بحب

کوئی پر مغز اور کوئی بے مغز ہے
 علم کا جو ہر بھی انسان کو دیا ہے
 حضرت انسان کی کیا بات ہے
 خلق آدم قدرت اللہ ہے
 کشف سے اسرار مخفی جان لے
 گرنودی کو دور کر دے اے عزیز
 پھر جو کچھ نسبت ہے تیری یار سے
 یہ انانیت ہے تیری سدا راہ
 گرچہ تو جزوی و حق کل اے اخ
 ہم تو باشی بلبل و ہم گل شوی
 مروت و لطف و چوراز تو بود
 عشق کی آتش ہو ایسی شعلہ زن
 جب کہ ہو محروق تیرا جسم تار
 سوختہ ہو ماسوی اللہ تار سے
 اپنے مہدا پر جو ڈالے تو نظر
 سمع و بصر و برت و پیا کام و زبان
 کر تقرب سے حق ہو و المشا
 یار ہی کے ساتھ دیکھے اور مٹے
 گفت چو آل پیشوا اے عارفان
 چون شدی من کان شد از ولہ
 کہ توئی گویم ترا گل ہے منم
 دیکھتے ہشیاء کا جو ہو رنگ و لون
 نہیں نیرنگی کے سب جلوے ہیں یہ
 اس کی رنگیزی کہ ہے سارا اثر
 نام مسوں سے دل کو اکٹھا

پشت کو زینت دی مہرہ ار سے
 لبس شبیئہ مثلہ جس سے بنا
 خلق میں یہ منظر آیات ہے
 پہچو آدم در دو عالم نیست شے
 اور صفائی خدب سے پہچان لے
 دور ہو یک پارگی فرق و تیسر
 ہو جاب و موج سے ظاہر تجھے
 پھر تا ہے جو در بدر شام و پگاہ
 گر کئی اندیشہ کل کل شوی
 جان تو از وصل گل یا بد نوی
 عاشقی معشوق تو عاشق شو
 جس کے شعلوں سے جل سارا بدن
 تو معشوقی سے ہو تبدیل تار
 پھر تو نور و دست ہی باقی ہے
 تفرقہ کا دور ہو مطلق اثر
 نطق و ذوق و لمس و شم تاب تو ان
 ان قوی سے یار ہو حیلوہ منا
 یبطش و ہمیشی بحق کرتا ہے
 مولوی رومی کہ بد تاج جہاں
 حق ترا باشد کہ کان اللہ
 ہرچہ گویم آفتاب و روشنم
 جلوہ نیرنگ ہے دہر و کون
 وہ ہے محبوب اور سب پر ہے یہ
 وادی امین ہو یا طور و شجر
 حسن نیرنگی کا پھر حیلوہ دکھا

مرتبہ ہے یہ فناء فی اللہ کا ہے یہی مادی ہر اک گمراہ کا
فہم کہ اس رمز کو اور غور کر
دور کہ دل سے جہاں کے سب خطر
فائدہ (۲)

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں متعلقہ صفحہ ۲۲

جماعہ حقہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کی وحی ہے۔ اور اس کا انار ہوا ہے۔ نہ وہ اس کی ذات
ہے اور نہ اس کا غیر ہے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ اس کی صفت ہے۔ لکھا ہوا ہے
سیپا روں میں۔ پڑھا گیا ہے زبانوں پر یاد ہے دلوں میں۔ حلول نہیں کیا ہے۔ اور
سیاہی اور کاغذ اور کتابت مخلوق ہیں اس لئے کہ یہ بندوں کے فعل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کا کلام مخلوق نہیں ہے اس لئے کہ کتابت اور حروف اور کلمات اور آیات قرآن
پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ بندوں کو ان کی طرف احتیاج پڑتی ہے۔ اور اللہ
تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور اس کے معنی اس سے
سمجھے جاتے ہیں۔ پھر جو کہے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
عبادت کیا جاتا ہے ہمیشہ سے ہے اس کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے
اور محفوظ ہے۔ اس سے زائل نہ ہوگا (ہدایا ترجمہ و صلیا)۔

عمدة النفسی میں ہے۔ وَالْقُرْآنَ کَلَامَ اللّٰهِ تَعَالٰی غیر مخلوق
مولانا بریل خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ قرآن کلام حق سبحانہ و تعالیٰ
کے ساتھ مقید کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن جو ہمارا کلام ہے یہ ال ہے کلام
قدیم پر اب ال مخلوق ہے۔ اور وہ مدلول قدیم جس طرح کہ کتاب حادث ہے اور کتب

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسئلہ خلق قرآن میں امام ابو حنیفہ رحمہ سے میں نے چھ جہینے
تک مناظرہ کیا۔ پھر میری اور ان کی رائے اس پر قائم ہوئی کہ جو قرآن یعنی اللہ کے کلام کو مخلوق
کہے وہ کافر ہے۔ ۱۲۔

قدیم اور سمع حادث ہے اور مستوع قدیم اور حفظ حادث ہے۔ اور محفوظ قدیم اور قرآن حادث ہے۔

اور مرقہ قدیم شرح عقائد میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔ القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ومن قال انہ مخلوق فهو کفار بنسب اللہ العظیم۔ ملا علی قاری اس حدیث کی حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جبکہ تخریج الاماوریث میں بیان کیا ہے۔ اور خلاصہ طیبی میں ہے کہ حدیث موضوع حدیث کے معنی یہ ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔ اور جو اس کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ اگرچہ یہ حدیث موافق اعتقاد اہل سنت والجماعت کے ہے لیکن اس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاد نہ کرنا چاہئے۔ غرض خلق قرآن کی بحث میں گروہ ہیں۔ ایک گروہ خیالہ کا جس کا قول ہے کہ قرآن مع اپنے حروف و اصوات اور توالی و ترتیب وغیرہ کے قدیم اور قائم بذات الہی ہے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا جس کا اعتقاد ہے کہ قرآن یعنی کلام الہی قدیم اور غیر مخلوق ہے نہ حروف و اصوات اور کاغذ و سیاہی وغیرہ اس لئے کہ ان کا حادث ہونا ظاہر ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارا اعتقاد ہے کہ اگر کوئی مشرک قرآن شریف کو نعوذ باللہ جلا بھی ڈالے۔ تو کلام الہی و سیاہی قائم و محفوظ رہے گا۔ جیسا پہلے تھا۔

تیسرا گروہ معتزلہ کا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مخلوق ہے اس لئے کہ قرآن شے ہے اور خدا ہر شے کا خالق پس قرآن کبھی خالق ہے تو مخلوق ہوا ان کا جواب یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔ اور خدا متصف بکلام ہے۔ اور جب ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ کلام نفسی قدیم ہے۔ اور کلام صفات الہی ہے۔ اور خدا کی صفات و ہسمانہ تو اس کی عین ہیں نہ غیر اور خدا کی صفات قائم بذاتہ تعالیٰ ہیں تو قرآن قدیم و غیر مخلوق ہوا۔

اور یاد رہے کہ ہم حروف و اصوات اور الفاظ کو قدیم نہیں کہتے۔ بلکہ کلام الہی کو قدیم کہتے ہیں۔ را معتزلہ کا یہ کہنا کہ قرآن شے ہے۔ اور شے تمام مخلوق ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ خالق کل شئی تو اس کے جواب میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں تم یہ پڑھ چکے ہو۔ کل نفس ذائقة الموت یعنی ہر ایک

نفس موت کا مرہ چمکنے والا ہے اور اس آیت سے دیکھیں کہ اللہ نفسہ یعنی اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کا نفس ہونا ثابت ہے۔ پس جب ہر نفس پر حکم جاری ہے۔ تو خدا بھی نفس ہے۔ چاہئے کہ اس پر بھی موت کا حکم جاری ہو۔ اس کے متعلق جو تمہارا جواب ہے۔ وہی ہمارا جواب ہے۔ قرآن کے نسخہ ہونے کے متعلق ❖

قرآن کا معجز ہونا

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں قرآن شریف کو کلام الہی منزل من اللہ اور غیر مخلوق ثابت کرتے ہوئے۔ ان امورات کا تذکرہ کیا ہے جن میں فصاحت و بلاغت کا پایا جانا عام طور پر دشوار تسلیم کیا گیا ہے۔ اور باوجودیکہ قرآن پاک میں اکثر انہیں امورات کا بیان ہے۔ تاہم اس میں اس درجہ کی فصاحت و بلاغت موجود ہے جس کا مقابلہ فصحا و بلغائے عرب میں سے کوئی بھی نہ کر سکا۔
فاضل موصوف نے ان امورات کے ساتھ ان باتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ جن میں فصاحت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کی طبیعت ایک خاص مضمون کے لکھنے پر زیادہ قادر ہوتی ہے۔ اگر اُسے چھوڑ کر وہ چاہے کہ دوسرا مضمون اس عمر کی سے لکھ سکے تو ممکن نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہر شخص کے کلام میں صرف چند شعر یا متعدد فقرات دلچسپ ہوتے ہیں۔ سب کے سب اور قرآن کریم ان جملہ خصوصیات سے عیسوی ہے۔ باوجود اس کے فصاحت اور بیان کے ایسے درجہ بلند پر ہے کہ طائر عقل و خرد اس کی پرواز سے عاجز ہے۔ ❖

امام رازی نے ان امورات کو سات قسم پر تقسیم کیا ہے۔ اَحَدُہَا اکثرہا فی وصف المشاہداتِ مثل وصف یحیرا و فرس او جادیمۃ او ملکہ او عنبریتہ او طنۃ او وصف حرب او وصف غارۃ و لیس فی القرآن من ہلکۃ الاشیاء شیئی فکان عجیب ان لا تحصل فیہ الا لفاظ الفصحۃ الّتی اتفقت العرب علیہا فی کلامہن و ثانیہا انہ تعالیٰ داعی فیہ طریقۃ الصلۃ و

تلتزمه من الكذب في جميعه وكل شاعى ترك الكذب والنشر
 الصدق نزل شعرة ولم يكن حيلة الا ترى ان لم يهين ربعة
 وحسان بن ثابت لما اسلم نزل شعرة لها ولم يكن سهراهما
 الاسره في الجود كتنعها الجاهلى وان التمتعالى معه تنه
 عن الكذب والمجاز لقد جاء بالقران فصيحاً كما ترى
 وثالثهم ان الكلام الفصيح والشعر الفصيح انما يتفق
 في القصيدة في البيت والبيت والباقي لا يكون كذا ذلك وليس
 كذا ذلك القران لانه كله فصيح بحيث يفخر الخلق عنه كما عجبوا
 عن جملة

ورابعها ان قل من كان شعراً فصيحاً في وصف شئ فانه
 اذا كرره لم يكن كلامه الثاني في وصف ذلك الشئ بمنزلة
 كلامه الاول وفي القران تكرر الكثير ومع ذلك كل واحد منها
 في نهاية فصاحتهم ولم يظهر التافدة اصلاً

وخامسها انه اقتصر على ايجاب العباداة وتحريم القبايح
 والحث على مكارم الاخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة
 وامثال هذه الكلمات توجب قليل الفصاحة

وسادسها انهم قالوا شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب
 وذكر الشاعر وصفة الخيل وشعر لنا بغة عند الخوف وشعر
 الاعشى عند الطيب ووصف الخمر وشعر الزهري عند الرغبة
 والرجاء وبالجمل فكل شاعى يحسن كلامه في فن فانه يصف
 كلامه في غير ذلك الفن اما القران فانه جاء فصيحاً في كل فنون
 على غاية الفصاحة الا ترى انه سبحانه تعالى قال في الترميز
 فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين وقال تعالى وفيها
 ما تشتهي الانفس وتلف الاحيين وقال في الترهيب انا انتم
 ان يخف بكم حيات البر وقال تعالى امنتم ان يخف بكم الارض

فَاذْأَتْنِي تَمْوَا دَقَالَ رَخَابَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِّي دَالِي قَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ
أَعْرَفْنَا وَقَالَ فِي الْوَعْدِ مَا لَيْزِيْدُ عَلَيْهِ أَفَرَأَيْتُ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ
سِنِينَ وَقَالَ فِي الْآلِهِيَّاتِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ
الْأَرْحَامُ وَمَا تَنْدَادُ إِلَى الْخَيْرِ ۝

وَسَائِعُهَا أَنَّ الْقُرْآنَ أَصْلُ الْعُلُومِ كُلِّهَا فَعَلِمَ الْكَلَامُ كُلَّهُ
فِي الْقُرْآنِ وَعَلِمَ الْفِقْهُ كُلَّهُ مَا خُوِذَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ عِلْمُ
أَصُولِ الْفِقْهِ وَعِلْمُ النُّجُوْمِ وَاللُّغَةِ وَعِلْمُ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا
أَخْبَارُ الْآخِرَةِ وَاسْتَعْمَالُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَنْ تَامَلَ كِتَابَنَا فِي
دَوَائِلِ الْعَجَائِزِ عَلِمَ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ بَلَغَ فِي وَجُوهِ الْفَصَاحَةِ إِلَى
نَهَائِثِ الْفُضُولِ - ترجمہ :- پہلا امر یہ کہ عرب کی فصاحت اکثر مشاہدات کے
وصف میں ہوتی ہے - جیسے اونٹ - گھوڑے - لونڈی - بادشاہ - ضرب - طعنہ وغیرہ
کی تعریف کرتا یا عرب اور غارت کا وصف بیان کرتا - اور قرآن شریف میں ان اشیاء میں
کسی شے کا ذکر نہیں ہے - تو چاہئے تھا کہ اُس میں یہ فصاحت نہیں پائی جاتی جس
پر اہل عرب نے اپنے کلام میں اتفاق کر لیا ہے - (حالانکہ باوجود عدم ذکر اشیاء مذکورہ
کے قرآن میں اس درجہ فصاحت ہے کہ اُس سے بالاتر متصور نہیں - پس ثابت ہوا کہ
یہ کلام الہی ہے غیر مخلوق ہے اور کلام بشر نہیں) ۝

دوسرا امر یہ کہ اشعار شاعر نے تمام قرآن کریم میں طریق صدق کی رعایت
کی ہے - اور وہ کذیب بالکل پاک ہے - اور جس شاعر نے کذب کو ترک کیا - اور سچائی
کو لازم کر لیا - تو اس کا شعر فصاحت کے مرتبہ سے گرجاتا ہے - اور کچھ زیادہ جید نہیں
ہوتا - دیکھو لیبید ابن ربیعہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما جب اسلام لے آئے تو انکی
اشعار مرتبہ فصاحت سے گر پڑے - اور اسلامی شعر جاہلی اشعار کی سی چودت و سوغالی
ہو گئے (کیونکہ اسلام لائے بعد انہوں نے کذب کو ترک کر دیا - اور صدق کو لازم
کر لیا) اور اللہ تعالیٰ کا کلام باوجودیکہ چھوٹ سے بالکل پاک ہے اور حقیقت ہی
کا بیان کرتا ہے تاہم جیسا تم دیکھتے ہو - وہ ہر طرح فصیح ہے ۝
تیسرا امر یہ کہ کلام فصیح اور شعر فصیح کسی فقیدہ میں سینکڑوں شعر در میں

سے صرف ایک یا دو بیتوں میں پایا جاتا ہے۔ باقی کلام اس درجہ کا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کی شان نہیں ہے وہ تمام تر اس مرتبہ کا فصیح واقع ہوا ہو کہ تمام مخلوق اس کا مثل لانے سے اسی طرح عاجز ہے جس طرح اس کے ایک جملہ کے مقابلہ سے ۔

چوتھا امر یہ کہ جو شخص کسی چیز کی تعریف میں کوئی فصاحت اُسکین شعر کہتا ہے تو جب ایسی چیز کی تعریف کو مکرر بیان کرتا ہے۔ اس وقت اس شعر کی تعریف میں اُس کا کلام ثانی مثل کلام اوّل کے نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں کثرت سے تکرار موجود ہے باوجود اس کے وہ سارے کا سارا فصیح ہے۔ اور اُس میں کوئی تفاوت ظاہر نہیں ہوتا۔

پانچواں امر یہ کہ قرآن پاک میں جو خوب عبادت و تخریم قباح اور زغیب کاظم اخلاق اور ترک دنیا اور اختیار آخرت کے بیان پر اقتضار کیا گیا ہے۔ اور اس قسم کے کلمات میں فصاحت کم پائی جاتی ہے لیکن کلام الہی باوجود مذکوران امور کے ویسا ہی فصاحت پھرا ہوا ہے۔ چھٹا امر یہ کہ کیا جاتا ہے کہ امر و القیس شاعر کا شعر طرب عیش کا بیان کرنے اور عورتوں کا ذکر کرنے اور گھوڑوں کی صفت میں اچھا ہوتا تھا۔ اور نابغہ کا کلام خوف تربیت کے ذکر میں فصیح مانا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر کسی صفت میں کمال کھاتا تھا۔ اور میر کسی چیز کی تعریف راہبہ لانے کو خوب کھانا تھا غرض یہ کہ ہر ایک شعر کا کلام ایک خاص بات اور مخصوص فن کی بیان میں متضمن ہوتا تھا۔ اس خصوصیت کو جھوٹ کر اگر وہ دوسری بات کہتا تھا۔ تو اُس کا کلام نہایت ضعیف ہو جاتا تھا۔ لیکن مسلمان تمام فنوں کے بیان میں نہایت فصاحت پڑا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ترغیب کے متعلق فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کَیْ جِی کو معلوم نہیں کہ اُن کے لئے کیا کچھ آنکھوں کی ٹنڈاک پوشیدہ ہے اور مسلمان فرماتا ہے مَا تَشْتَهِي اَلْاَنفُسُ وَتَلُوْا اَلْاَعْيُنُ اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی لوگ خواہش کرتے ہیں۔ اور آنکھیں لذت پاتی ہیں۔ پھر تحریف ترغیب کے باب میں فرمایا۔ اَفَا نَسْتَعْمِلُ اَنْ خَشِیْتُ بِكُمْ جَانِبَ النَّارِ ثُمَّ اَسْ مِنْ نَّارِ ہو گئے کہ ہم تمہیں خوشی کی جانب ہٹا دیں۔ اور فرمایا۔ اَفَا نَسْتَعْمِلُ مَنْ فِی السَّعَادَةِ اَنْ خَشِیْتُ بِكُمْ اَلْاَرْضَ فَاِذْ اَرِحْنِیْ ثُمَّ اُفِیْ کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اگر تمہیں زمین میں ہٹا دیں۔ اور ناگاہ وہ جوش ماسے اور غمخیزانہ و محاب

کُلُّ جَبَّارٍ عَذِيبٌ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور خوار ہوا ہر ایک جبار۔ عناد رکھنے والا۔ اور آئے گی اس کو موت ہر مکان سے اور زجر کے موقع پر ایسا فرمایا کہ وہم بشر اس کی خوبی کو نہیں پہنچ سکتا۔ فَلَکَلَّہٗ اَخَذْنَا مِنْهُ سَمًا وَمِنْہُمْ اَعْدًا فَتَنَّاہُمْ اور تذکیر و نصیحت میں فرمایا۔ جس پر زیادتی منظور نہیں آفر آیت اَنْ مَّتَّعْنَاہُمْ مِّمَّنْ بَعَلَدِہِمْ تو اگر ہم نے ان کو کچھ برسوں نفع اٹھائے دیا۔ اور عتقاد میں سزا دیا۔ اِنَّہٗ یُعْلَمُ مَا تَخْبِیْہِ کُلُّ اَنْتٰی مَا تَنْتَبِیْضُ لَکُمْ رَحَاہُ وَمَا تَرٰ اَدَامًا جَانًا سَہِ جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے۔ اور جو ارحام گھٹاتے بڑھاتے ہیں ۔

ساتواں امر یہ ہے کہ قرآن پاک تمام علوم کی اصل ہے۔ علم کلام تمام قرآن میں ہے۔ اور علم فقہ بھی تمام قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ اور اسی طرح علم اصول فقہ علم نحو علم لغت، علم زہد فی الدنیا۔ علم اخبار آخرت۔ علم استعمال مکارم، اخلاق کجیہ۔ قرآن کریم سے مستخرج ہے۔ جو شخص ہماری وہ کتاب دیکھیگا۔ جو ہم نے دلائل اعجاز قرآن میں تصنیف کی ہے تو وہ اچھی طرح یقین کر لے گا کہ قرآن اپنے تمام جو فصاحت میں نہایت درجہ فصیح ہے قرآن شریف میں سب سے بڑی بات جو سب کے نزدیک مستحکم ہے اور اس کا سب سے بڑا معجزہ جس سے کسی کو انکار نہیں یہ ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہنے والا۔ اور کبھی نہ فنا ہوئی والا ہے۔

خدا تعالیٰ نے اپنے پاک رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے چنانچہ مولانا روم قدس فرماتے ہیں ۔

مصطفیٰ را وعدہ کرد لطافت حق   گیریری تو نہیں دیاں سبق
من کتاب معجزت راح نظم   پیش کن راز قرآن مانغم
تا قیامت باقیش داریم ماہ   تو مفسر از شیخ دیں اے مصطفیٰ

بہر قرآن حکیم میں یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کو ہر شخص اپنی استعداد علمی کے موافق پڑھنا سمجھنا اور اس سے دینی دنیوی مطالبہ دے اور ایمان قلب سال کرتا ہے۔ خواہ بڑے سے بڑا عالم جید ہو یا چھوٹے سے چھوٹا طفل مکنت و الیہ اشار ولوی رحمۃ اللہ

حرف قرآن اور ان کو ظاہر است   زیر خطا ہر ماٹنے ہم قاہر است

زیر آں باطن یکے بطن و گڑ ۱
 زیر آں باطن یکے بطن سوم
 بطن چارم از بتی خود کس ندید
 ہمچنین تا ہفت بطن اسے فدا کرام
 خیمہ گرد و اندر و قفل بشر
 کہ در و گرد و خہ دہا جملہ گم
 جز خدا سے بے نظیر و بے ندید
 می شمر تو زیں حدیث ثتم
 فائدہ (۵)

نبوت کی حقیقت اور اُس کے نبوتیں

متعلقہ صفحہ ۳۸

لفظ نبی مشتق ہے نبوت سے لغت میں اس کے معنی ارتقاء اور بلندی کے ہیں لیکن شرعاً نبی وہ ہے جو ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہو۔ مراح اور قاموس میں ہے۔ النبوة والذبا دة ما ارتفع من الارض اور مولانا علی ہکیم نے عبد الغفور کے حاشیہ پر لکھا ہے النبوة علی وزن المروءة کا ارتقاء جمہور کے نزدیک نبی و رسول دونوں لفظوں کا اطلاق ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول یا خود ہے رسالت سے یعنی سفارت کے اور چونکہ نبی و رسول دونوں ہی خلق کو حکام الہی پہنچانے کا منصب رکھتے ہیں۔ اس جہت سے ان میں کوئی فرق نہیں۔

شرح عقائد میں رسول کے معنی لکھے ہیں رسول علی وزن فعل مہن الترسالت وہی سفارت العبد بین اللہ و بین ذوالک فہا مہن خلقیۃ یعنی رسول فعل کے وزن پر رسالت سے مشتق ہے۔ اُس کے معنی ہیں کسی بندہ کا خدا اور ذی عقل مخلوق الہی کے درمیان سفارت کرنا۔ بعض نے ان الفاظ میں فرق نکالا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسبیت معنی لغت اور مصطلح کے باہم متعارف ہیں۔ اور اسی قول کو شرح موقف رائے نے لیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ الرسول نبی معہ کتاب شرع والنبی غیر الرسول کا کتاب معہ و لا شرع بل امس بمقتابۃ شرع قبلہ کیو شمع یعنی رسول اُس نبی کو کہتے ہیں جو کتاب و شرع رکھتا ہو۔ اور نبی غیر رسول ہے اس کے پاس کتاب شرع نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اپنے قبل کے رسول کی شریعت کی متابعت کا حکم کرتا ہے۔ جیسے یوشع نبی تھے۔ کیونکہ

اُن پر کوئی کتاب یا شیخ نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ وہ لوگوں کو حضرت محمّد علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہدایت کرتے تھے کہ وہ اُن سے پہلے توحید چھوڑ کر گذر گئے تھے۔

شواہد البتّۃ میں مولانا جامی اُس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ نبی عبارت از کسے اُمت کہ برے شریعتے فرد آمدہ باشند عنہما بطریق وحی کہ متضمن باشند بان شریعت بیان کیفیت پرستش ہے مراد ہے عزّ و جلّ را و چون مامور شود کہ اس شریعت را بغیر خود رساندے را رسول گویند گویا یہ ترجمہ ہے۔ فتوحات مکہ کی عبارت کا کہ اُس کے بابِ اربع عشر میں ہے ان النبی هو الذی یا نبیہ الوحی من عند اللہ منصوص ذالک الوحی شریعتہ یتعبد لا بهما فی تقسیم فان بعث بھا الی غیرہ کان رسولاً دون عبارتوں کہ مطلب یہ ہے کہ نبی وہ شخص ہے جس پر خدا کی جانب سے بطریق وحی شریعت نازل ہوئی ہو۔ اور اس میں صرف اُس نبی کے لئے عبادت کے طریقہ تحریر ہوں پھر اگر وہ نبی مامور ہو اس امر پر کہ اس شریعت کو مخلوق الہی کو پہنچائے پس ایسا مامور نبی رسول کہلاتا ہے۔

حاشیہ اصول اثباتی میں پہلے ان الفاظ کو مترادف المعنی لکھا ہے پھر متعارف المعنی قرار دیا اس آیت سے استدلال کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اُس میں لکھا ہے کہ یہاں نبی رسول پر معطوف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معطوف معطوف علیہ میں متعارف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی رسول کے غیر ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ رسول نبی مخصوص کو کہتے ہیں جس پر کتاب شریعت نازل ہوئی ہو۔ اور نبی عام ہے یعنی نبی صاحب کتاب اور غیر صاحب کتاب دونوں کو کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے لئے صاحب کتاب ہونا شرط نہیں۔ اور رسول کے لئے صاحب کتاب ہونا شرط ہے لیکن رسول کو نبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور رسول بھی اور نبی کو صرف نبی کہہ سکتے ہیں۔ رسول کہنا جائز نہیں۔ ان اصحاب کی رائے میں ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ رسولوں کی تعداد کتب منزلہ کی تعداد سے کم ہے۔

چنانچہ ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ مسلمان کی تعداد میں سے متبرہ ہے۔ اور کتابوں کی تعداد ایک سو چار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی و رسول میں شرفاً معنی کی لحاظ سے کوئی

فرق نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں کئی مقام پر صرف ایک ہی لفظ پر اکتفا کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں باہم کوئی مغائرت نہیں۔ چنانچہ اٰیٰت میں وَلٰكِنْ الْاَبَرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ یاں نبی کا اطلاق نبی رسول دونوں کے لئے یکساں ہے۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان نو من باللہ و ملائکته و کتبه و دسله یہاں لفظ رسول نبی کو بھی شامل ہے۔ اور یہ بات کہ عطف مقتضی مغائرت کا ہے۔ تو اس کے جواب کئی ہیں۔ ایک یہ کہ عطف زائد ہے جیسا کہ اٰیٰت میں وَكُنْ اِلَیْكَ فَفَصَّلُ الْاٰیٰتِ وَلِلسَّنِیَّتَيْنِ سَبِیْلُ الْاِحْزَامِ یعنی اور اسی طرح ہم اپنے نشانات بیان کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ گناہگاروں کا۔ یا عطف تفسیری ہے جیسا کہ اٰیٰت میں وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ۔

اگر کہا جائے کہ رسول وہ ہے جس پر کتاب باشرعیت نازل ہوئی ہو۔ اور نبی وہ ہے جس پر کتاب نازل ہوئی ہو نہ شریعت بہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالاتفاق رسول تھے۔ حالانکہ ان پر کتاب شریعت کچھ نازل نہیں ہوئی تھی۔ پس اس بیان سے ثابت ہوا کہ نبی اور رسول میں کوئی مغائرت نہیں۔ نبوت محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ حکما کا یہ گمان غلط ہے کہ نبوت کہ بکتساب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے حصول کے لئے ریاضتوں اور مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی تردید کے لئے یہ آیت کافی ہے۔ وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت (نبوت) کے لئے خاص کر لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اکتسابی نہیں ہے بلکہ عنایت ازلی اور امر محبوبی ہے۔ وَلَنُعْزِّزَ مَا قَبِلَ شَعْرَ نَبَارِكِ اللّٰهُ مَا وَحٰی بِمَكْتَسَبٍ وَلَا نَبٰی عَلٰی غَیْبٍ بَعَثْنَاهُمْ بِرَحْمَتِهِ بِرِکْتٍ وَالَا ہُوَ اللّٰہُ جس نے وحی کو اکتساب کے متعلق و ماتحت نہیں فرمایا۔ اور نہ نبی غیب جاننے کی تمت میں مستند ہے۔ اکثر انبیاء زمانہ صیاد و طفولیت میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے جب کہ آپ مدین میں تھے۔ وَ

نبوت کہ بکتساب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے حصول کے لئے ریاضتوں اور مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی تردید کے لئے یہ آیت کافی ہے۔ وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔

جَعَلَنِي نَبِيًّا اور تاد مطلق سے بعید نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے حالت طفلی ہی میں اُس کو شرائط نبوت یعنی عقل وغیرہ سے ممتاز کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے وَاتَّخِذْنَا الْحَكَمَ صَبِيًّا یعنی ہم نے اُس کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرمادی۔ مراد حکمت سے نبوت ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے میں پڑے پڑے یہ فرمانے کا۔ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِی الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی کیا۔

وجوب بعثت کے متعلق بحث

فلاسفہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نبی کی بعثت واجب ہے یعنی عنایت اور یونہی نظام مخلوقات کی مقتضی ہے۔ اُس کے اوپر عقلاً بعثت نبی واجب ہے۔ اس سبب کہ انتظام کال بدوں جو دیسے نبی کے بفرام نہیں پاسکتا۔ جو قوانین عدل و نظام کائنات کا واضح ہونا کہ خلق اللہ ان پر کاربند ہو کر دینی و دنیوی بہبود کی جانب سعی ہے۔ اور یا یہی مناد و نزاع کا ایک لحوت قلع قمع ہو جائے۔

مغز کہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بعثت نبی واجب ہے۔ لیکن اُن میں سے بعض اس امر کے قائل ہیں کہ اِذَا عَلِمَ اٰمَتَهُ اَنَّهُمْ یُؤْمِنُوْنَ وَجَبَ الْبَیِّنُ اِرْسَالُ النَّبِیِّ فَمَا فِیْهِ مِنْ اِسْتِصْلَاحِهِمْ وَاِنْ لَمْ یَعْلَمْ ذٰلِكَ بَلْ عَلِمَ اَنَّهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ لَمْ یَجِبْ اِلٰی رِسَالٍ بَلْ حَسَنٌ قَطْعًا۔ یعنی اگر اللہ جانتا ہے کہ فلاں امت نبی کی دعوت قبول کریگی۔ تو اس صورت میں نبی کا بھیجنا خدا پر واجب ہے۔ کیونکہ نبی کی بعثت سے قوم اصلاح پذیر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو یہ معلوم نہیں بلکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں لوگ نبی کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس حالت میں ارسال نبی واجب نہیں ہے۔ ہاں ایسے تم کی تحمیل اور پسندیدہ بات ہے۔ ان کے قول سے مستنبط ہوتا ہے کہ قوم میں پہلے سے تصدیق و قبول دعوت نبی کا مادہ موجود ہونا ضرور ہے۔ ورنہ بعثت نبی بیکار ٹھہرے گا۔ لیکن جب خدا کو معلوم ہے کہ قوم میں قبول دعوت کا مادہ نہیں ہے۔ تو ارسال نبی میں خوبی کہاں ہی جیسا اُن کے اس قول سے ظاہر ہے۔ بَلْ حَسَنٌ قَطْعًا اس صورت میں نبی کی بعثت

کئی خرابیاں لازم آتی ہیں :

ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کا فعل عیثِ طہیرنا ہے۔ دوسرے دعوتِ نبی کو غیر مؤثر اور غیر مفید ماننا پڑتا ہے۔ تیسرے یہ کہ دعوتِ نبی قبول کرنے کا مادہ قوم کے اختیار و قدرت سے باہر ہے۔ بلکہ مادہ کا مجبوی اور خلقی ہونا ضرور ہے۔ غرض یہ قول کئی طرح سے نافعی پر دلالت کرتا ہے۔ انہی مشکلات کے سبب بعض منترکہ خلو البعث عن تعریفات الشسر عیدتہ کے اور بعض جواز بعثت کے قائل ہو گئے ہیں۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے بعثت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس قول کو نقل فرمایا۔ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُولًا یعنی کجا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا :

اول تو یہ تمام اقوال بحسب قاعدہ تحسین تفسیر کے فاسد ہیں۔ اور نیز اس جہت سے بھی کہ اُنہوں نے بعثت کے لئے جواز و وجوب کی بیودہ شرط لگائی ہے۔ دوسرے اگر ہم اُن کی اس مرغزات کو تسلیم بھی کر لیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں جس طرح ہماری عرض ثبوت بعثت ہے۔ اسی طرح وہ سوا چند منکرین کے بعثتِ نبی کے قائل ہیں۔ صرف اُن کے وجوب کہنے سے عقائد اہل سنت میں نقص عائد ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اس بات کے قائل و معتقد ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں :

ہمارا یہ اعتقاد یہ ہے کہ نبوت امر مجبوی اور موہبتِ ازلی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس عنایت اور خلعتِ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ جس طرح اس نے محض اپنے غایتِ فضل و کرم سے انسان کو مکرم و اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی طرح وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے۔ نبوت کے لئے خاص کر بیٹا ہے جس کے ذریعہ بندوں کی اصلاح معاد و معاش مقصود ہوتی ہے :

یہاں ایک سوال لازم آتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم نبوت کے لئے ریاضات و مجاہدات کی قید لگائیں اور اس کو مجبوی کریں۔ تو پھر نبی و غیر نبی میں وجہ تفریق کیا ہے ہم کیونکر نبی کو غیر نبی سے تمیز کر سکتے ہیں۔ ہم اس سوال کا جواب آئندہ دیں گے۔ پہلے وہ جواب لکھتے ہیں۔ جو فلاسفہ نے دیا ہے۔ (معہ تردید جواب فلاسفہ کے) :

فلاسفہ کہتے ہیں کہ نبی میں بین خواص کا موجود ہونا ضرور ہے تاکہ نبی کو غیر نبی سے تمیز کر سکیں۔ اول ضرور ہے کہ نبی واقعات غیبی گذشتہ موجودہ اور آئندہ پر اطلاع کامل رکھتا ہو۔ اور نبی کے لئے یہ بات محال نہیں۔ اس لئے کہ جب نفس انسانی کو بذریعہ ریاضت و مجاہدہ اور قطع علائن مادیات سے منجس و محال ہوتا ہے۔ اور محرومات عقلی اور نفوس سمادی سے نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جنسیت کے لحاظ سے دونوں میں اتصال معنوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اس کو صور حوادث کا احساس اور امور کا تذکرہ و آہ پر اطلاع کوئی دشوار نہیں ہوتی۔ اور انبیاء کے لئے کیونکہ یہ امر دشوار ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ان لوگوں میں بھی پاتے ہیں جو نبی نہیں ہوتے۔ مگر از ریاضت مجاہدہ اور کشف کے ذریعہ امور غیبیہ پر مطلع ہوتے ہیں۔ ان کو اصطلاح اہل اسلام میں ولیاء اللہ کہتے ہیں یعنی جب فی کے لئے غیبی امور پر اطلاع دشوار نہیں۔ تو نبی کے لئے کیونکہ دشوار ہو سکتی ہے۔

دوسرے یہ کہ نبی سے فعال خوارق عادات ظاہر ہوتے رہیں۔ اور اس سے ایسے افعال کا صدور بھی کوئی دشوار نہیں۔ کیونکہ نفوس انسانہ منطق فی الایران نہیں ہیں بلکہ انقیاد بدن ان کے لئے غیر ممکن ہو چنانچہ انسان کی حرکات و سکنات اس امر کی شاہد ہیں۔ بلکہ نفس انسانی تصورات کے ذریعہ مواد بدنیہ میں مؤثر ہے۔ ذیل اس کی یہ ہے کہ دیکھو جب انسان پر تجاروت غلبہ کرتی ہے یا کسی خارجی سبب سے ان پر خوف یا غصہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کے تصور میں سرخ یا زرد یا سخت ہو جاتا ہے۔ ہماری بحث کے ثبوت میں ایسی بدیہی مثال ہے جس کے تسلیم کرنے میں کسی کو غدر نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہماری یہ بات ثابت ہو گئی کہ ارادت نفس اور تصورات مؤثر فی الایدان ہیں مع عدم الانطباع قبیہ۔ تو یہ امر مسلم ہے کہ نبی کا نفس بمقابلہ دیگر نفوس کے قوی ہونا چاہئے۔ حتیٰ کہ اس کے تصورات و ارادات کامل طور پر مہیولی عنصری میں اثر کریں۔ اور عالم عنصری اس کے ارادات و تصورات کے لئے مطیع و منقاد ہو جائے کہ جس طرح نبی کا نفس چاہے۔ اس پر اثر ڈالتا ہے۔

حاصل یہ کہ نبی کا نفس حیث مایشاء عنصریات میں متصرف اور مؤثر ہے یہاں تک کہ نبی کے ارادات سے زمین میں آندھیاں، زلزلے، آتشزدگی، غرق، اشخاص ظالم کی ہلاکت اور ایدان فاسدہ کی تخریب وغیرہم من الحوادث و وقوع میں آتے رہیں

اور ایسے امور عجیبہ کا نبی سے ظاہر ہونا کسی صورت میں محال نہیں۔ کیونکہ یہی باتیں ہم اہل
ریاضت میں بھی پلٹے ہیں۔ چنانچہ کتب سیر و سوانح دیکھنے سے اس کی پوری تصدیق
ہوتی ہے۔

تیسرے یہ کہ انبیاء کو صدور محسوسہ میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور جو کلام بطریق حق
فرشتوں کی معرفت ان پر نازل ہو۔ اُس کو فرشتوں سے بلا واسطہ استماع کریں۔ اور یہ ممکن
بھی ہے۔ کیونکہ جب نبی کا نفس شوغل بدنیہ سے تحریر اختیار کرتا ہے۔ تو عالم قدس کی جاد
اُس کا انجذاب اتصال بہ سہولت ہونے لگتا ہے۔ یہاں پہنچ کر عالم معقولات اُس کے
روبرو مثل عالم محسوسات کے ہو جاتا ہے۔ پھر ادنیٰ توجہ سے معقولات کی صورتیں پیش
نظر ہو جاتی ہیں۔

یہ خصوصیات ثلاثہ ہیں جن کا نبی میں موجود ہونا ضرور ہے۔ اس کے بعد کوئی محلات
منتظرہ نبی کی تصدیق میں باقی نہیں رہتی۔ اور یہی وہ خواص ہیں جن کے ذریعہ نبی اور غیر نبی
میں فرق اور تمیز ہو جاتی ہے۔ فلاسفہ کے پہلے قول کی بنیاد غلطی پر ہے۔ کیونکہ ہمارا
اور نیز فلاسفہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امور غیبیہ پر کمال طور پر اطلاع سوائے خدائے
عز و جل کے کسی کی شان نہیں۔ اسی واسطے سید الانبیاء صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے **لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشَّوْعُ لَاسِيَرُ**
اور اگر کہا جائے کہ انبیاء محض واقعات غیبیہ پر مطلع ہوتے ہیں۔ تو اُس میں نبی کی کوئی
خصوصیت رہی۔ اکثر بزرگان دین جو استعداد ذاتی بذریعہ ریاضت و مجاہدہ و قطع
علاقہ صفائی قلب پیدا کر لیتے ہیں۔ اور شوغل بدنی سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے
ملاء علی کی جانب توجہ تمام لاتے ہیں۔ تو وہ بھی بعض امور غیبیہ پر اطلاع حاصل کر
لیتے ہیں۔ پھر نبی کے لئے فلاسفہ نے کوئی خصوصیت ممتاز بہا بیان کی جس سے
نبی کی غیر نبی سے شناخت ہو سکے۔

اُن کا دوسرا قول اس بنا پر ہے کہ نفوس انسانہ مؤثر فی الابدان ہیں اور ہمارا
اس امر پر اتفاق ہے کہ مؤثر فی الابدان سوائے باری تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا
اور یہ بات کہ ارادات و تصورات نفسیہ اور تغیرات بدنیہ میں باہم مقارنت ہے۔ تو
اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ مؤثر اور متصرف فی الابدان ہوں۔ لہذا

الدوران بطریق العادة اور اگر ان بھی لیا جائے کہ نفوس انسانیہ اجمام میں تاثیر کرنے پر قادر ہیں اور نبی کا نفس بمقابلہ دیگر نفوس کے قوی ہوتا ہے۔ تو فلاسفہ کے بیان ہی سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ نبی کے لئے متصرف فی البیوتی اعصر یہ ہونا مخصوص نہیں۔ بلکہ اکثر اہل ریتا سے بھی اس شتم کا تصرف مروی ہے۔ اس صورت میں امر مخصوص بالنبی کی پوری توجیہ نہیں ہوئی۔ اور نبی وغیر نبی کی تمیز میں ہم یہی ہے سرگرداں ہے۔

تیسرا قول اُن کے مذاہب کے موافق نہیں۔ بلکہ یا یک شتم کی تبلیغ ہے جو فلاسفہ نے انسان کے معتقدات خراب کرنے کے لئے اٹھا رکھی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ مشاہدہ معقولات کے قائل نہیں ہیں۔ اس دلیل سے کہ ملائکہ اُن کے نزدیک بذاتہا نفوس مجرودہ ہیں۔ جو اجرام افلاک سے متعلق ہیں۔ جن کا نام انہوں نے ذواتا وفعالاً ملائکہ سماویہ اور عقول مجرودہ رکھ لیا ہے۔ اور جب کہ حرف و صوت ان کے نزدیک امور عارضیہ سے ہیں جو ہوائے متوج کے ذریعہ پہنچتے اور محسوس ہوتے ہیں۔ پس مجردات کے لئے کس طرح کلام حقیقی متصور ہو سکتا ہے۔ ہذا اخلاص منہ ما فی شرح المواقف۔

نبوت کے باب میں ہم نے مختصر اُفلاسفہ کے اقوال کو نقل کر کے کلی طور پر اُن کی تردید اس لئے کی ہے کہ اول تو وہ نبوت کے قائل نہیں صرف عوام میں اپنا اعتقاد و اعتبار بڑھانے کے خیال سے وہ نبوت کی بحث کرتے ہیں اور اُس میں ایسے شاخسانے نکالتے اور شرائط لگاتے ہیں جس سے خود بخود عام لوگ متحیر و حیران ہو کر نبوت کی حقیقت کے منکر ہو جاویں۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی شرائط مذکورہ سے نبوت کو اکتسابی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جو خواہش نبیا کے لئے بتاتے ہیں۔ اُن کے متعلق یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ خواہش ہم انبیاء کے سوا دوسرے نفوس میں بھی پاتے ہیں۔ پس اُن کے اقوال کی تردید واجب ہوئی۔ تاکہ کم استعداد لوگ اُن کے دام فریب میں نہ آ جاویں۔ اور نبوت کو کسب ریاضت اور مجاہدہ سے متعلق نہ کریں۔ کیونکہ تمام علمائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت مجبوری ہے۔ و کسی قسم کے کسب ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی۔ نہ اُن کو خوارق عادات فعال کے بتانے کے لئے کسی ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انحال خارق عادت جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ ایسی چیز ہے جس سے خود نبی کو بھی اطلاع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تصدیق کرانے کے لئے اُس کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے۔ جو خود اُس کے

دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں گوہر طور پر پہنچے۔ بیکایک رحمت الہی نے انہیں نبوت کے لئے مخصوص کر لیا۔ پھر اس کی تصدیق کے لئے اُن کو معجزہ بھی عطا فرمایا کہ اُن کی لاکھٹی سانپ بن جاتی۔ اور پھر لاکھٹی کی لاکھٹی ہو جاتی۔

نبی علیہ السلام کو اس کے پہلے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور انہیں کس قسم کے معجزات عطا کئے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی خطاب کیا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے نفس کیلئے اختیار کر لیا۔ پھر فرمایا۔ وَمَا تَلَّكَ بِمَعْنِيكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کیا میری عصا ہے۔ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اپنی بکریوں کے لئے اس سے چارہ چھاڑتا ہوں۔ اس کے سوا اور بھی مقاصد ہیں۔ خدا نے فرمایا۔ موسیٰ عصا کو پھینک دو۔ پھینکتے ہی سانپ بن گیا۔ موسیٰ ڈرے۔ خدا نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو اس کو پکڑ لو کہ پھر عصا ہو جائے گا۔ اسی طرح یدِ مضیبا کا معجزہ عطا ہوا۔

خود سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی وحی کے حالات کو دیکھو کہ جب غارِ حرا میں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے۔ تو آپ ڈرے۔ اور جو کلمات حضرت جبریلؑ نے تلقین کئے۔ اُن کو یاد کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس کاہنیتے ہوئے آئے اور فرمایا زملونی زملونی مجھے کبل اڑھا دو مجھے کبل اڑھا دو۔ پھر فرمایا۔ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے آپ کی تسکین فرمائی۔ اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں۔ اور وہاں سے یہ جواب پا کر کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ اور یہ آپ کے پاس جبریلؑ آئے تھے جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی تسلی ہوئی۔ اس کے پہلے نہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا علم تھا۔ اور نہ آپ نے اُس وقت جبریل علیہ السلام کو پہچانا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کو کسبِ مطلق تعلق نہیں۔

اسے کتبِ احادیث میں سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي کے جواب میں فوراً یہ کلمات عرض کئے۔ لَا وَاللّٰهِ يَاجِبْرِيلُ اِنَّكَ لَتَقُلُّ الرِّحْدَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحُلُّ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدَمَ تَقْرَى الْصَفِيفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یعنی میں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ بعد دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔

اب ہم نبوت کی حقیقت جس سے نبی و غیر نبی میں تمیز ہو سکے۔ موافق عقائد عامہ اہل اسلام کے بیان کرتے ہیں۔ جو فی الواقع قابل قبول و لائق اصول الی المامول ہے وہ ہوتا ہے۔

کتب معتبرہ مثل النقد من الضلال میں لکھا ہے کہ ابتدا میں آدمی عالی و درجہ پیدا ہوا تھا۔ اس کو علم مختلف کائنات سے مطلق آگاہی نہ تھی۔ پھر اسے حواس عطا ہوئے جن کے ذریعے اُس کو جمہولات کا ادراک و احساس ہونے لگا۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں۔ قوت نظری اور قوت عملی۔ انہی قوتوں کے ذریعہ وہ معلومات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ قوت نظریہ کے ذریعہ اشیائے مرئیہ کی شکل و صورت رنگ و لون وغیرہ کی تمیز ہوتی ہے۔ اور قوت عملیہ کی وساطت سے حقیقت و باہیت ہر شے کی مدد رک ہوتی ہے۔ ٹیکٹید میں فرق اور اُس پر عمل کرنا بھی اسی قوت کے متعلق ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ یکام عام لوگوں کی قوتوں کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو بلا واسطہ بشری تربیت کامل عطا فرماتا ہے۔ اور نور القدس کی تاثیر اُس کی قوت نظریہ میں اس طرح ساری ہو جاتی ہے کہ اُس کی معلومات کے درمیان غلطی اور شبہات کے حجاب مطلق نہیں رہتے۔ اسی طرح اُس کی قوت عملیہ میں وہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی بجز اعمال صالحہ کے کسی جانب رغبت نہیں کرتا۔ وہ بدی سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اور نیکی پر بالکلیہ جھکتا ہے۔ پھر جب نبی کی قوت عملیہ بذریعہ اعمال صالحہ کے تکمیل کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اُس وقت خداوند تعالیٰ اُس کو خلعت نبوت سے سرفراز فرما کر خلق کی جانب مبعوث کرتا ہے۔ اور تصدیق رسالت کے لئے اُس کو معجزات عطا فرماتا ہے۔

یہ قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کائنات پر پوری نظر ڈال کر یہ کلیہ قائم کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ کہنا کٹھنی کی قوت عملیہ قبل حصول نبوت کے اعمال صالحہ میں انتہائی درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ اُس وقت اُس کو نبوت ملتی ہے۔ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ ممکن ہے بعض انبیاء کو اسی طریق پر نبوت ملی ہو۔ مگر حقیقت الامر یہ ہے کہ عطائے نبوت کیلئے کسی استعداد سابق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا جس کو نبی فرمانا چاہتا ہے۔ ابتداء سے خلقت سے اس کے تمام حالات عادات و اخلاق قطری طور پر محمود اور ممتاز بین القران ہوتے ہیں۔ نبی کو اپنی

نبوت کا شائق گمان بھی نہیں ہوتا کہ یکایک حجت الہی اُس کو خاص کر لیتی ہے کسی نے سچ کہا ہے ۔

خدا کی دین کا نمونے سے پوچھیے احوال
کہ آگ لینے کو چاتیں پیمبری مل جائے

تمام علما کا اتفاق ہے کہ بعثت انبیاء دنیا میں توجید پھیلانے اور آلائش کنکسر خالق خدا کے دلوں کو پاک کرنے، بریوں اور ذائل کو دور کرنے اور نیکیوں اور حامدِ خلاق کو ظاہر کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ خود آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ بعثت لاکھ ہزار مکارم الاخلاق میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حمیدہ کی تکمیل کروں اسی واسطے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ بُرے اخلاق کو تبدیل بہ حامدِ اخلاق کریں۔ وہ معجزات کے ذریعہ خلق سے اپنی نبوت کی بابت تصدیق کرتے ہیں۔ اور معجزہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے نبی اور غیر نبی میں تمیز ہوتی ہے۔ اور اُس کے مشاہدہ یا سماعت سے حقیقت نبوت سمجھ میں آ جاتی ہے ۔

معجزہ تین قسم کا ہے کبھی تو جنسِ احوال سے ظاہر ہوتا ہے کبھی جنسِ فعال سے۔ اور کبھی خود نبی کی پاکیزہ تعلیمات اور مقدس حالات نبی کی شناخت میں ایک بڑے معجزہ کا کام دیتے ہیں۔ اقبیری قسم ایسی ہے جس کے باب میں امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ لامٹی کے سانپ بن جانے اور چاند کے پھٹ جانے سے زیادہ یہ قسم نبی کے تصدیق کی موجب ہے۔ یعنی نبی کا کوئی بڑے سے بڑا معجزہ اُس کی صداقت میں کام نہیں لے سکتا۔ جس طرح اُس کی مقدس تعلیم اور پاکیزہ حالات زندگی اس باب میں کام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کا قول یہ ہے فان وقع لك شك في شخص معين انه نبي ام لا فلا يحصل اليقين الا بمعرفة احوال ائمتنا بالمشاهدة او بالتواتر والتسامع یعنی اگر تم کو کسی شخص معین کی نبوت میں شک ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں۔ تو اُس کی بابت یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ تا وقتیکہ اُس کے احوال کی معرفت مشاہدہ یا متواتر سماعت کے ذریعہ نہ ہو۔ غرض قبیری قسم بڑی جید اور کارآمد ہے۔ اس لئے کہ اوپر کی دونوں قسموں پر تو سحر کا بھی گمان ہو سکتا ہے۔ اور اس قبیری قسم پر کسی طرح کی بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ پس اوپر کی دونوں قسموں کی

تائید اس تیسری قسم ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح نبی کی شناخت میں کوئی دقت نہیں رہتی۔ ہم نے حجرہ کی ان بینوں قسموں کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ اپنے ایک دوسرے سارے میں بیان کیا ہے۔ یہاں صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرت مصطفیٰ ملام نے عقائد کو نبی میں تحریر فرما دیا ہے۔ نبوت کی شناخت حقیقت کے لئے طالب حق کو یہی بس ہے۔

فائدہ (۶)

معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں

معلقہ صفحہ

[illegible]

دوسری جگہ آیا۔ واذ قلنا لك ان ربك احاط بالنايس واما
 جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في
 القرآن وخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا یعنی جب ہم نے
 تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے اور خواب جو ہم نے تم کو
 دکھایا۔ تو بس لوگوں کی جانچ کا ذریعہ ٹھہرایا۔ اور اسی طرح تھور کے درخت کو جس پر قرآن

میں لغت کی گئی ہے۔ اور ہم انہیں ڈرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ڈرانا اُن کی سرکشی کو اور بڑھانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے یعنی ابن عباسؓ نے کہا کہ مراد رؤیا سے یہاں آنکھ کا دیکھنا ہے۔ جو رسول کو اُس رات میں دکھایا گیا ہے جس میں خدا آپ کو بیت المقدس تک لیگیا۔ اور انہیں کا قول ہے کہ مراد شجرہ ملعونہ سے تھوڑا دُور ہے۔ (رواہ البخاری)۔ اور آسمانوں کی معراج کا منکر نزدیک اللہ دین کے بدعتی ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عروج آسمانوں پر اخبارِ احاد سے ثابت ہے۔ اور اخبارِ احاد کا منکر بدعتی اور گمراہ ہوتا ہے۔ کافر نہیں ہوتا۔ اور اس امر کا اعتراف کرنے والا کہ آنحضرتؐ کو مکہ سے بیت المقدس دو دن سے آسمانوں اور قافے سین اداوئے تک معراج ہوئی۔ آپ نے وہاں خدا کو دیکھا۔ اور تیز جنت و دوزخ کی سیر کی مومن محقق ہے۔ اور اُس کا ایمان کامل ہے۔

علامہ عمر نسفیؒ کے منقولہ بالا قول سے عقائدِ حق اہل سنت و الجماعت کا پورا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ قول فی ایقظۃ سے اُن لوگوں کے قول کا رد ہے۔ جو گمان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو خواب میں معراج ہوئی۔ جیسے معاویہؓ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ مراد معراج سے رؤیا صالحہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ما فقد جسد محمدؐ علیکم السلام لیکن المصراع یعنی معراج کی رات محمدؐ نے اپنے جسم مبارک کو گم نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد رؤیا سے آنکھ کا دیکھنا ہے۔ اور حضرت عائشہؓ کے قول کے یہ معنی ہیں۔ ما فقد جسد عن الروح بل کان مع روحہ وکان المصراع للروح والجسد جبراً۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مطہر روح سے جدا نہیں ہوا۔ بلکہ روح کے ہمراہ تھا۔ تو ثابت ہوا کہ آنحضرتؐ کی معراج روح اور جسد دونوں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ قولہ شخصہ سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ اُن لوگوں کی تردید ہوتی ہے۔ جو معراج روحی کے قائل ہیں۔ اور عاقل پر پوشیدہ نہیں کہ معراج سماوی یا معراج روحی ایسی چیز نہیں۔ جس سے اس شدت کے ساتھ انکار کیا جائے حالانکہ کفار نے معراج کے باب میں پورا انکار کیا۔ بلکہ مسلمانوں کا ایک گروہ کثیر اسی سبب سے مرتد ہو گیا۔ اور قولہ الی السجاء سے رد ہے اُن اصحاب کا جو صرف بیت المقدس تک کی معراج

قائل ہیں۔ اور قولہ شعر الی ما شاء اللہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس باب میں سلف کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض جنت تک کے قائل ہیں۔ بعض عرش تک کے اور بعض مافوق العرش تک اور بعض اطراف عالم کے۔

اور روایت کے باب میں بقول علامہ سعد الدین تفتازانی کے صحیح قول یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے نواد یعنی چشمِ قدس کے خدا کو دیکھا۔ نہ عین سر سے۔

شیخ بڑھان الدین سکین نے ارشادِ اسلمین میں لکھا ہے کہ اس بات کی کہ آنحضرتؐ کو اسری یعنی معراجِ جسد و روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ خود قرآن میں موجود ہے کہ اَسْرٰی لَیْسَ لَہٗ فَرَاہُ۔ کیونکہ اسمِ عبدِ موضع ہے۔ اُس شخص کے لئے جو جسد و روح دونوں رکھتا ہو۔ اگر یہ واقعہ معراج کا خواب میں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اُسریٰ بروح عبدؐ فرماتا دوسری دلیل یہ کہ اگر معراج خواب میں ہوتی۔ تو اُس میں آپؐ کی کوئی بڑی فضیلت نہ ہوتی اور واقعہ معراج کو معجزات میں شامل نہ کیا جاتا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی بیہودی یا عیسائی ہمیشہ کو خواب میں دیکھے۔ پھر جو چیز کفار کے لئے رول ہے۔ اُس میں پیغمبروں کو کون سی فضیلت ہو سکتی ہے۔ تیسری دلیل یہ کہ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو دوسرے انبیاء پر فضیلت ہے۔ وہ دو خاص باتوں کے سبب ہے۔ اُن میں ایک معراج ہے دنیا میں اور دوسری شفاعت ہے عقبیٰ میں۔ ورنہ جو کچھ آپؐ کو حاصل تھا۔ وہ دوسرے پیغمبروں کو بھی حاصل تھا۔ اگر آپؐ نبوت رکھتے تھے۔ تو دوسرے بھی نبوت سے سرفراز تھے۔ اور اگر آپؐ صاحبِ کتبِ شریعت تھے تو دوسرے انبیاء بھی صاحبِ کتبِ شریعت تھے۔ پس آپؐ کا تفضل بسبب معراج و شفاعت کے ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ دونوں شرفِ بدولت تو اضع کے حاصل ہوئے کہ آپؐ نے جب حق تعالیٰ کے ساتھ تواضع کی۔ تو دولتِ معراج پائی اور جب خلق کے ساتھ تواضع کی تو دولتِ شفاعت پائی۔

پانچویں دلیل یہ کہ لیلة الاسریٰ کی صبح کو جب کفار نے بیت المقدس کے نشانات دریافت کئے تو آپؐ نے اُن کی ایک ایک بات کا جواب جیسا کہ آپؐ نے معائنہ فرمایا تھا فرمے دیا۔ اگر خواب میں یہ واقعہ ہوتا۔ تو نہ کفار اس کا انکار کرتے اور نہ آپؐ بیت المقدس کے نشان طلب کرتے۔ رہی یہ بات کہ حضرت عائشہؓ صدیقہ

اور حضرت معاویہ اور جو احسن بصری سے معراجِ رُوحی مروی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ واقعہ معراج کے وقت جو کہ میں ابتدائی حالت تبلیغ اسلام میں واقع ہوئی، خود سالہ تھیں۔ اسی سبب آپ کو اصل حقیقت سے اطلاع نہ ہوئی۔ اور حضرت معاویہ اُس وقت تک مشرفِ باسلام نہیں ہوئے تھے۔

غرض مذہب اکثر سلف و خلف کا یہ ہے کہ واقعہ معراج بیداری میں جسد و روح کے ساتھ ہوا۔ کہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں اور مقامِ قبابِ قوسین و ادنیٰ السمک۔ پھر اس میں بھی علما کا اختلاف ہے کہ آنحضرتؐ نے پروردگارِ عالم کو دیکھا یا نہیں؟

مذہبِ عائشہؓ یہ ہے کہ آپؐ نے نہیں دیکھا۔ اسی کے موافق صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے۔ سب رُوح سے مروی ہے کہ اُنہوں نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا۔ کہ شبِ معراج آنحضرتؐ نے اپنے پروردگار کو دیکھا یا نہیں۔ ہل سرائی محمدؐ ربہ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا۔ قلندف شعری مما قلت تحقیق تیری اس بات سے میرے بدن کے رینگے کھڑے ہو گئے۔ سنو تین چیزیں ہیں اگر کوئی تمہیں بیان کرے تو اُن کو جھوٹ سمجھنا۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی کہے محمدؐ نے معراج کی شب خدا کو دیکھا تو سمجھنا دروغ کہتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی لَا تَلِدُ رَاۤءَکَ الْاَبۡصَادُ وَ هُوَ یُبۡدِیۡکَ الْاَلۡۤاۃَ یَصۡدَآءُ۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ کا قول ہے کہ آنحضرتؐ نے قلب سے دیکھا نہ آنکھ سے اور علما کی ایک جماعت مثل ابن عباسؓ اور ابو الحسن اشعریؒ کے اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرتؐ نے خدا کو دیکھا۔ پھر ایک گروہ کا قول ہے کہ آنحضرتؐ نے دوبار دیکھا۔ ایک با چشمِ دل سے اور ایک با چشمِ سر سے۔ انہیں اختلافات کے سبب بعض ائمہ دین فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ رویت میں توقف بہتر ہے۔ اور کسی ایک شق پر غلو ٹھیک نہیں۔ کیونکہ دونوں قسم کے اقوال صحابہؓ سے مروی ہیں اور دونوں میں تاویل کی گنجائش ہے۔ اور یہ مسئلہ بابِ عملیات سے نہیں ہے کہ دلیل ظنی پر اکتفا کیا جائے لیکن علمائے امت نے بعد تفحص احادیث اور تعقیقِ نظر و تلاشِ دلائل و اخبار کے اس امر پر جزم کیا ہے کہ دل کے دیکھنے سے یہ مراد نہیں کہ آنحضرتؐ کو علم الہی حاصل ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات آپؐ

ہر وقت صحت حاصل تھی۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرتؐ کے دل میں خالقِ ربوبیتِ زمانیٰ تھی۔ بالکل اسی طرح کی ربوبیت جو چشمِ سر کو حاصل ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ آنحضرتؐ کے دل کی معادنت سے اور دلِ چشم کی معادنت سے مشترک بدولت دیدار ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہ و سلم کے پاس شبِ معراج میں بُراق لایا گیا۔ منہ پر لگام لگی ہوئی پشت پر زین ڈالا ہوا۔ براق نے حضرت سے سرکشی کی تو جبریلؑ نے اُس سے کہا۔ کیا تو محمدؐ سے سرکشی کرتا ہے تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا۔ جو خدا کے نزدیک حضرت سے زیادہ بزرگ ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ بُراق نے یہ سن کر پسینہ ڈال دیا۔ رواہ الترمذی *

قتادہ انس بن مالکؓ سے اور وہ مالک بن صعصعہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج کے احوال سے صحابہ کو اطلاع دی کہ جس حالت میں میں حطیم اور کبھی اپنے یوں فرمایا کہ میں حجرہ میں لیٹا ہوا تھا کہ دفعۃً ایک آنے والے (جبریلؑ) نے اگر میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انسؓ کو کہتے سنا کہ اُس نے یہاں سے یہاں تک چیر ڈالا۔ پھر میں نے جاؤ وہ سے کہا جو میرے پہلو ہی میں بیٹھتے تھے کہ انسؓ کی اس سے کیا مراد ہے۔ کہا گلے کے نیچے سے زیر ناف تک۔ اور میں نے انسؓ کو کہتے سنا کہ سینہ کے اوپر سے زیر ناف تک پھر اُس نے میرا دل نکالا۔ ازاں بعد ایک سوئے کا طشت ایمان سے بھرا ہوا میرے سامنے لایا گیا۔ پھر میرا دل دھویا گیا۔ اور اُس میں ایمان بھر کر جہاں کا تماں کھ دیا گیا۔ پھر میرے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا۔ جو خچر سے بچاؤ گدھے سے اونچا تھا۔ جاؤ وہ نے انسؓ سے کہا اے حمزہ کیا وہ بُراق کہا۔ انسؓ نے کہا ہاں وہ براق اپنے مد نظر پر قدم ڈالتا تھا۔ سو اُس پر میں سوار کیا گیا۔ اور مجھے حضرت جبریلؑ نے چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو جبریلؑ نے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ جو کبیدار نے کہا یہ کون ہے کہ میں جبریلؑ ہوں کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں جبریلؑ نے کہا محمدؐ۔ کہا گیا اور کیا وہ بلائے گئے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا گیا۔ خوب ہی آئے اور بہت اچھا آئے چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ وہاں حضرت آدمؑ ہیں۔ جبریلؑ نے کہا کہ یہ تمہارے باپ آدمؑ ہیں۔ انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا۔ اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ازاں بعد کمانیک بخت فرزند ابوجہا

نبی کو مرحبا۔

پھر جبرئیلؑ اوپر چڑھے۔ یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آکر دروازہ کھلوانا چاہا۔
چوکیدار بولا۔ کون ہے کہا میں جبرئیل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں میں نے کہا
محمدؐ۔ کہا گیا۔ کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا ہاں۔ کہا گیا اے مرحبا خوب آنا آئے۔ چنانچہ
دروازہ کھولا گیا۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے اچانک یحییٰؑ اور عیسیٰؑ کو دیکھا۔ جو
خالدؑ زاد بھائی تھے۔ جبرئیلؑ نے کہا کہ یہ یحییٰؑ اور عیسیٰؑ ہیں۔ انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا
انہوں نے جواب سلام دیا۔ راز بعد کمانیک بخت بھائی اور صالحؑ نبی کو مرحبا۔

پھر جبرئیلؑ مجھے لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے۔ اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ چوکیدار
نے کہا۔ کون ہے کہا میں جبرئیل ہوں کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں کہا محمدؐ۔ کہا گیا
اور کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا ہاں۔ کہا گیا۔ مرحبا اچھا آنا آئے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا
جب میں ہاں پہنچا۔ دیکھتا ہوں کہ یوسفؑ کھڑے ہیں۔ جبرئیلؑ نے کہا یہ یوسفؑ ہیں۔ ان کو
سلام کرو۔ میں نے سلام کیا۔ اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کمانیک بخت بھائی
اور صالحؑ نبی کو مرحبا۔

پھر جبرئیلؑ مجھے لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے۔ اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ چوکیدار
بولا۔ کون ہے کہا میں جبرئیل ہوں کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں کہا محمدؐ۔ کہا گیا
بلائے گئے ہیں کہا ہاں۔ کہا گیا۔ مرحبا خوب آنا آئے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ جب
میں اور یسٰیؑ کے پاس پہنچا تو جبرئیلؑ بولے یہ ادیس میں ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام
کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کمانیک بخت بھائی اور صالحؑ نبی کو مرحبا۔

پھر جبرئیلؑ مجھے لے کر چھٹے آسمان تک کہ پانچویں آسمان کے پاس پہنچ کر دروازہ
دروازہ کھلوانا چاہا۔ چوکیدار بولا۔ کون ہیں۔ جبرئیلؑ نے کہا میں ہوں جبرئیل۔ کہا گیا۔
اور تمہارے ساتھ کون ہیں۔ کہا محمدؐ۔ کہا گیا۔ وہ بلائے گئے ہیں۔ کہا ہاں کہا گیا اچھا آنا
آئے۔ جب میں ہاں پہنچا تو ہارونؑ کو دیکھا۔ جبرئیلؑ نے کہا یہ ہارونؑ ہیں۔ ان کو سلام
کرو۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیتے ہوئے کمانیک بخت بھائی اور
صالحؑ نبی کو مرحبا۔

پھر جبرئیلؑ مجھے لے کر چھٹے آسمان تک کہ چھٹے آسمان کے پاس پہنچ کر دروازہ کھلوانا

چاہا۔ چوکیدار بولا کون ہے۔ جبرئیل نے کہا۔ میں ہوں جبرئیل کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں کہا محمدؐ۔ کہا گیا اور کیا بلائے گئے ہیں۔ کہا اُن کہا گیا اچھا آنا آئے مر جا۔ جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا۔ تو میں نے موسیٰؑ کو دیکھا۔ جبرئیل نے کہا یہ موسیٰؑ ہیں سران کو سلام کرو۔ میں نے اُن کو سلام کیا۔ اُنہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا نیک بخت بھائی اور صالح نبی کو مر جا۔

جب اُن میں وہاں سے ہٹا تو موسیٰؑ ٹرو پڑے کسی نے کہا۔ موسیٰؑ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے۔ کہا میں اس نے روتا ہوں کہ ایک لڑکا میرے بعد نبی ہوا۔ جس کی اُمت کے لوگ میری اُمت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔

پھر جبرئیل مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے چڑھے۔ اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ چوکیدار بولا کون ہے۔ جبرئیل نے بولے میں ہوں جبرئیل کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں کہا محمدؐ۔ کہا گیا یہ بلائے گئے ہیں۔ کہا اُن کہا گیا۔ مر جا کیا خوب آنا آئے جب میں وہاں پہنچا۔ تو میں نے وہاں حضرت ابراہیمؑ کو دیکھا۔ جبرئیل نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں۔ سلام کرو۔ میں نے سلام کیا۔ اور اُنہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر تیار کیا۔ نیک بخت بیٹے اور صالح نبی کو مر جا۔

پھر میں سُدۃ المنتہیٰ کی طرف پہنچا یا گیا۔ اُس کے بیر ایسے تھے۔ جیسے سحر کے ٹھکے۔ اور اس کے پتے جیسے ہاتھیوں کے کان۔ جبرئیل نے کہا یہ سُدۃ المنتہیٰ ہے۔ اور وہاں چار نہروں پڑی تھیں۔ دو چھپی۔ دو کھلی۔ میں نے کہا اے جبرئیل یہ کیا ہیں۔ کہا چھپی ہوئی دونوں بہشت کی نہریں ہیں اور کھلی ہوئی نہریں نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھے بریت المعمور نمودار ہوا۔ اُن کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا پھرا ہوا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا۔ تو جبرئیل نے کہا یہ دودھ پیدا الٰہی دین کی صورت پر ہے جس پر آپؐ اور آپؑ کی اُمت ہے۔ پھر مجھے پرہیز میں سچاؤ کی نازیں فرض ہوئیں۔ جب میں اُن سے ملتا۔ تو میرا گدرد موسیٰؑ پر ہوا۔ اُنہوں نے کہا۔ تمہیں کس چیز کا حکم ہوا۔ میں نے کہا ہر روز سچاؤ

طہر ہمیشہ کے الفاظ ہیں فلما جاؤ ذت قبیل لہ ما یدبک لک قال ابکی لان غلاما بعث بعدی یدخل الجنة من اقصاه اکثر من یدخلها من امتی ۱۲ (معالم التنزیل)

نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ کو لے کر تمہاری امت سے ہر روز پانچ وقت کی نماز آدا نہ ہو سکے گی۔ قسم خدا کی میں تم سے پیشتر لوگوں کو آزا مچکا ہوں۔ اور سبھی اسرائیل کا بڑی بڑی تدبیروں سے علاج کر چکا ہوں۔ اپنے رب کے پاس پلٹ جاؤ۔ اور اپنی امت کے لئے آسانی مانگو۔ چنانچہ میں اس پر گواہی دے رہا تھا۔ تو خدا نے مجھ سے پانچ وقت کی نمازیں معاف کر دیں۔ پھر موسیٰ کی طرف پلٹا۔ تو اس نے پھر وہی کہا۔ پھر میرا اس پر گواہی دے رہا تھا۔ تو اس نے پانچ وقت کی نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں نے کہا۔ اور انہوں نے وہی بات کہی۔ پھر خدا کے پاس گیا۔ اور ہر روز دس نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر میں موسیٰ کی طرف پلٹا۔ تو انہوں نے وہی کہا۔ پھر میں پلٹ گیا۔ اور ہر روز پانچ نمازوں کا حکم ہوا۔ جب میں پلٹ کر موسیٰ کے پاس آیا تو کہا تمہیں کیا حکم ہوا۔ میں نے کہا ہر روز پانچ نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ کہا تمہاری امت سے ہر روز پانچ نمازیں بھی ادا نہ ہو سکیں گی۔ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو آزما لیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا علاج بڑی بڑی تدبیروں سے کیا ہے۔ اپنے رب کے پاس پھر جاؤ۔ اور اپنی امت کے لئے آسانی مانگو۔ حضرت نے کہا میں اپنے رب سے سوال کرتا گیا۔ حتیٰ کہ شرمایا۔ لیکن میں اضیٰ ہوتا اور تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک منادی نے پکار دیا کہ میں نے اپنا فرض جاری کیا۔ اور اپنے بندوں سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ روا البخاری فی صحیحہ

رواہ مسلم مع اختلاف وغیرہ فی بعض الالفاظ فی صحیحہ

ابو سلمہ ابن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبد اللہ سے سنا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب قریش نے مجھ کو (معراج کے مقدمہ میں) جھٹلایا۔ تو میں حجر میں کھڑا ہو گیا۔ خدا تعالیٰ نے بیت المقدس مجھ پر ظاہر کیا۔ تو میں اس کے اتنے پتوں کی خبر دینے۔ اور میں اس کی طرف دیکھتا جاتا تھا۔ روا البخاری فی صحیحہ باب الاسراء

محمد بن یونس صاحب تاریخ لولا کا کہ جس کے قدم پہنچے پابہ ہزار کو جس کے اٹھایا یا قدم اڑنے کے پہنچا عرش اعلیٰ پر مقام عالی اوسکا آئے کیونکہ نعم میں جس کے کہ جس کے قدم پہنچے پابہ ہزار کو جس کے اٹھایا یا قدم اڑنے کے پہنچا عرش اعلیٰ پر مقام عالی اوسکا آئے کیونکہ نعم میں جس کے

دیگر

دیکھا وہ جو عقل میں نہ آدے   نہ فہم نہ درک میں نہ سادے
اللہ سے سنا کلام قدسی   پہنچایا یاں پیام قدسی
بے پردہ رہے نقاب دیکھا   اللہ کو بے حجاب دیکھا
نظارہ کیا اسی نظر سے   دیکھا اُسے اپنے چشم سر سے
جو راز و نیاز وہاں ہوئے تھے   جو تاز و نیاز وہاں ہوئے تھے

ہے اُن کا بیاں، بیاں سے باہر
ہے اُن کا نشان، نشان سے باہر

فائدہ ۷

مزامیر و معارف کی بحث

متعلقہ صفحہ

ہمارے مانہ کے علما و صوفیاء میں خدا اُن پر جسم کرے۔ ایک یہ بھی خرابی ہے کہ اُن میں سے ہر ایک معزز و مؤثر فرقہ باستثناء معدوثے چند تعصبات نقابیت کی دہل میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ وہ تعصبات نقابیت ہے جو خدا اعتدال سے کوسوں دُور جا پڑی۔ اور جس پر اطلاع ہونے کے بعد کوئی شخص اُن کے با خدا اور مومن کامل ہونے پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس فرقہ نے بمخالفت فرقہ مقابل جس مسئلہ کے جس پہلو کو پکڑا ہے۔ اُسی پہلو کی تائید و تقویت میں آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ کر زور دیتا رہا ہے۔ حالانکہ فرقہ مقابل کے مسلمہ مسئلہ میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر کوئی شخص اس طرح کی سختی کو روا نہیں کہہ سکتا۔ غرض سچ پوچھنے تو اسلام کے ان دونوں معزز گروہ میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو عراض مستقیم انصاف اور احقاق حق کو چھوڑ کر افراط و تفریط میں گرفتار ہیں۔ مثلاً یہی مسئلہ سماع کا ہے کہ ایک طرف تو علمائے اسلام اُس کو حرام مطلق فرماتے ہیں۔ اور طرح طرح کے حدیث و آثار و اقوال فقہائے اُس کے ثبوت میں استدلال کرتے ہیں۔ اور اُس کے ترکیب کی تکفیر کرتے ہیں۔ دوسری جانب صوفیائے کرام

اس کو نسل نبی اور صلح و تابعین عنوان شد تعلق علیہم اجمیعین بتاتے ہیں۔ اور اقسام اقسام کے موضوع اور ضعیف احادیث و حکایات سے سند پکڑتے ہیں۔ اور عربین سماع کی تکفیر میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرط و نفراط ہے۔ جو ہم سے بزرگ علما اور مؤقر صوفیہ کی رگ ٹپے میں سرایت کر گیا ہے۔

مسئلہ سماع

حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس کے بین بین ہے۔ اور دونوں گروہ حد اعتدال سے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ دونوں حضرات کے اقوال و استدلال کو بنظر انصاف ملاحظہ فرما کر ایک قول فیصلہ قائم کریں کہ یہ حضرات مسلمانوں کی تکفیر سے بچیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا دراصل خود کفر کی خندق میں گرنا ہے۔ تعجب ہے کہ کہاں تو اہل سنت و الجماعت کا اس پر اتفاق کہ کسی شخص میں نہ تو کفر کا احتمال ہے اور ایک احتمال ایمان کا پایا جاوے تو ایمان کا احتمال قابل تسلیم ہوگا۔ کہاں بات بات پر مسلمان کو کافر و مرتد کہنا ہم نے اس بارہ میں بزرگان دین کی اکثر کتابیں ملاحظہ کی ہیں۔ اور مسئلہ سماع میں بڑی بڑی بحثیں دیکھی ہیں۔ مگر کیا مجال کہ یہ بزرگ ذرا بھی اعتدال سے بڑھے ہوں۔ جو بات انہوں نے بیان کی ہے۔ نہایت انصاف اور حق شناسی سے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ انگ کر دکھایا ہے۔ صحیح و تقیم میں یقین فرق نہادیا ہے۔ اور جہاں اُن کے اباحت میں کسی ایک پہلو کی رعایت کی گئی ہے۔ وہ صرف ہماری نظروں اور ہماری تحقیق کا تصور ہے کہ ہم ابتدا سے انتہا تک بنظر غائر اُن کی تقریر ملاحظہ نہیں کرتے۔ اور اگر فی الحقیقت اُن کی تقریر میں ضعیف اور موضوع احادیث سے استدلال پایا جاتا ہے۔ تو یاد ہے کہ وہ کوئی معصوم اور غلطی سے محظوظ نہیں تھے۔ شاید انہیں اسی طرح پہنچا ہوگا۔ وہ اُس میں معذور ہیں۔

عقائد کی کتب میں ہے۔ المجتہد قد یخطئ ویصیب پھر حدیث میں آیا ہے کہ مجتہد کو صواب پر دواجر اور خطا پر ایک اجر ملتا ہے۔ اُنہوں نے جو کچھ لکھا ہے انصاف اور نیک نیتی سے لکھا ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات کے لحاظ سے، خطا پر اسے اجتناب کرنے والا کبھی خطا کرتا ہے۔ اور کبھی ٹھیک کرتا ہے۔

یہی ماجور ہیں۔ ہمیں لازم ہے کہ ان بزرگوں کی نسبت اسات ظن سے باز رہیں۔ اور تحقیق کر کے اُس غلطی پر جو سوہا اُن سے ہو گئی ہے۔ حتی الامکان روشنی ڈالیں۔ یہ نہیں کہ جانب حق کو چھوڑ کر تعصب اختیار کریں۔ اور اپنی بات پالنے کے لئے بیہودہ اور لاطال دلائل معروض بحث میں لائیں۔ اور ضعیف اقوات کے سوا خدا کے سامنے بھی نامادہ اور شہ مسار بنیں۔

ہمارے پاس ایسے ہی تعصب و نفسانیت کے بھکے ہوئے دو بین رسائل آئے ہیں۔ ہم نے ان رسائل کو جو باخانا پیرائے میں رکھے گئے ہیں۔ ملاحظہ کیا۔ حق یہ ہے کہ دونوں حضرات نے انہیں اپنے اپنے دعوے پر بلا لحاظ امر حق و دلائل قائم کئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے۔ اور اپنے مانہ بھی وہ نہیں رہا کہ اسلام کے دو معزز رکن اس قسم کی بیہودہ بحثوں میں اپنی عمر کا بہتر حصہ صرف کریں۔ جس سے کوئی عمدہ نتیجہ نہ پیدا ہو۔ اس مقام پر ہم محرمین و مجوزین کے تمام دلائل بالتفصیل بیان نہیں کریں گے کہ یہ مختصر مضمون اُس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف چند اقوال نقل کریں گے۔ اور پھر قول مبطل کی طرف رجوع کریں گے ہم جو کچھ لکھیں گے وہ بلا لحاظ کسی جانب اُسی اور تائید کے ہو گا۔ اس لحاظ سے اُمید ہے کہ ناظرین بھی بمصدق الحق یصلو ولا یعضی اُس کے قبول کرنے اور اُس پر عمل درآمد کرنے میں پس پیش نہ کریں گے۔ عربی عبارات کے تراجم لکھے گئے ہیں تاکہ طوالت نہ ہو۔

غناہو الحدیث ہے

محرمین فرماتے ہیں کہ اولہ اربعہ سے غناہو امیر کی حرمت مطلقہ ثابت ہے۔ سوائے دف کے کہ اعلان کحلح کے واسطے اُس کا بھانا جائز ہے۔ اور سوائے طبل غازی و نقارہ سحر اور نوبت کے اگر برائے تنبیہ ہو نہ برائے تفاخر اُس کا بھانا بھی مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ محرمین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اشتراک لہو پر وعید ہے۔ اور وعید حرام پر ہی ہو ا کرتی ہے۔

لے سچی بات غالب ہوتی ہے۔ مغلوب نہیں ہوتی۔ لے اور بعض لوگ ایسے ہیں۔ جو کھیل کی باتوں کی خریدتے ہیں۔ ۱۲۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَاللّٰهِ لَکُوَ الْحَدِیْثُ عِنَّا ہِیَ ہِیَ
 بیہقی اور حاکم نے اس کا اخراج کیا ہے۔ اور اس کی تصحیح کی ہے اس کی تخریج ابن ابی شیبہ
 اور بیہقی نے ابن عباسؓ سے بھی کی ہے۔ بلفظہُ الْوَنَاءِ وَ الشَّابِہِ ۔
 مجوزین جواب دیتے ہیں کہ یہ عبد اس شخص کے حق میں ہے۔ جو خدا کی راہ سے
 گمراہ کرنے کے واسطے یہ کام کرے۔ چنانچہ اسی آیت کا شان نزول اس بات کا شاہد
 ہے۔ حجرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لہو لعب کہا ہے اَلْمَیۡوۃُ الدُّنْیَا
 لَعِبٌ وَ لَہُوٌ۔ پس اگر حرام ہو گا۔ تو جو کچھ بھی نیا میں ہے۔ حرام ہے۔ اور اسی باجگے ہے
 وہ حدیث جس میں مغنیات کی بیع و ثراء و کسب اکل ائمان سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ
 ترمذی و ابن ماجہ وغیرہما نے ابی امامہؓ سے اور ابو طیب طبری نے حدیث عائشہؓ سے
 اور طبرانی نے حدیث عمرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 ثَمَنُ الْقَنِیۃِ سَحَتٌ وَ عِنَاقُہَا حَرَامٌ اور سوائے اس کے اور بھی اکثر احادیث
 ہیں۔ لیکن وہ احادیث کہ مزامیر و معارف کی حرمت میں وارد ہوئی ہیں۔ نہایت کثیر
 ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جماعت علماء مثل ابن جریر و ابن ابی الدنیا و ابن حمدان الاربلی اور وہابی
 وغیرہم نے اُن کو جمع بھی کیا ہے۔

ہم یہاں چند احادیث فتاویٰ مولانا عبدالحی سے نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں
 بطور تعلیق کے مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ
 ہونے والے ہیں۔ جو حریر اور شراب اور معارف کو حلال جائیں گے۔ اور سنن ابن ماجہ
 میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے
 بعض لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے۔ اور اُن کے سروں پر معارف اور
 مغنیات سے بجا یا گویا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کو زمین میں ہنسا دیگا۔ اور اُن کو زندہ
 اور سُور بنا دیگا۔

جامع ترمذی میں مروی ہے کہ حضور انورؐ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں
 خسف و سخ ہو گا۔ جس وقت گھٹنے والیاں اور معارف ظاہر ہوں گے۔ اور مسند احمد میں
 ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے! اللہ تعالیٰ نے شراب قمار بازی
 لے بیشک دنیا کی زندگی دل پہلاؤ اور کھیل ہے ۱۲ ۔

اور کوئہ کو حرام کر دیا ہے۔ اور سند ابن ابی الدنیا میں مروی ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ
التحیہ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ اس امت سے ایک قوم آخر زمانہ میں مسخ ہو جائے گی بقول
بندر و خنزیر کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ (وَاللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُولُ اللَّهِ) کے قائل نہیں ہونگے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہونگے اور روزہ حج و نماز سب
ادا کریں گے۔ کہا گیا پھر کیا سبب۔ فرمایا کہ وہ معارف اور قنیسات سے شغفہ رکھیں گے
انتہی۔ سوال نے ان کے اور بھی احادیث ان کی حرمت میں وارد ہوئی ہیں۔ بلکہ مطبق سماع
کی حرمت میں بھی اکثر احادیث ہیں۔

گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القناء
بینبت النفاق فی القلب کما بینبت الماء البقل رواہ البیہقی فی
السنن یعنی گانا دل میں نفاق کو جس طرح جمانا ہے۔ جس طرح پانی گھاس کو جمانا ہے۔
نیز آپ نے فرمایا دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ مزار وقت نغمہ اور گریہ زاری
وقت مصیبت۔ نیز آپ نے فرمایا اللہ صفحاں کی آواز کو مبغوض رکھتا ہے جس طرح غنا کو
مبغوض رکھتا ہے۔ ان ہی دلائل سے اکثر حنفیہ مطلق غنا کو بھی حرام کہتے ہیں۔ اور نیز
دفع کی کراہت کے قائل ہیں۔ لیکن بعض حنفیہ اعلان نکاح کے واسطے ایسے دفع کے
بجائے کی اجازت دیتے ہیں۔ جس میں جہاں جہاں نہ ہو۔

مولانا عبدالحی فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ نفس غنا عموماً ممانوع نہیں۔ بلکہ
اُس میں حرمت یا کراہت بوجہ عوارض خارجیہ کے عارض ہوتی ہے۔ اور مزامیر
سب ممانوع ہیں بجز دفع کے کہ اُس کی اجازت نکاح وغیرہ میں وارد ہو گئی ہے۔
محرمین سماع کا یہ استدلال بالحدیث ہے۔ جو انہوں نے سماع غنا اور مزامیر و معاز
کے حرام مطلق ہونے میں بیان کیا ہے +

مجازین سماع اس کے باب میں فرماتے ہیں کہ رضوی نے امتناع میں کہا
ہے کہ اگر جماعت صحابہؓ و تابعینؓ و شافعیہ نے اس باب میں متنی احادیث
وارد ہوئی ہیں۔ سب کی تصنیف کی ہے۔ اور کہتے ہیں امامہ اربعہ نے اور داؤد و

ابوسفیان نے جو مجتہدین کے سردار اور اصحابِ ہرب ہیں۔ ان سے استدلال نہیں کیا
اسی طرح دوسرے مجوزین کہتے ہیں کہ باب تحریم غنا اور آلاتِ لہوئیہ میں کوئی شے صحیح
نہیں۔ محرمین اُن کی صحت و تصحیح پر زور دیتے ہیں۔ اور مجوزین کو قائل و معقول کرنے
کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مجوزین اپنے دعوے جواز و اباحت سماع و مزامیر معاوض
کو احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اور قصہ عروسی ریمع بنت معوذہ اور قصہ غنا جاریتین
فی یوم الفطر یا عبد الضحیٰ اور قصہ و فائے نظر جاریہ وقت رجوع عروہ کو پیش کرنے
ہیں۔

محرمینِ طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان روایات میں جہاں
غنا مذکور ہے اُس سے مراد غنا لغوی ہے۔ یعنی کسی شعر کو ذرا آواز بٹا کر پڑھ دیتا
اور اُس میں گفتگو نہیں لیکن ہماری مراد باب تحریم میں اُس غنا سے ہے۔ جو خاص
تحریک صوت و نغمات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی ہو۔ اور یہ بالانفاق حرام
ہے۔

دوسرے ان روایات میں ف بجانے کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ محل نزاع نہیں
کیونکہ ہم اس کو آلاتِ غنا سے مستغنی جانتے ہیں۔ بدلیل حدیث اعلتوا النکاح
ولو بالدف و سواہ الترمذی وغیرہ بالفاظ متعارفہ سوائے اس کے تمام
آلاتِ غنا طبلہ و طبور وغیرہ بہ نصوص صریحہ صحیحہ ممنوع ہیں۔

مجوزین یہ تخصیص دینا دریافت کرتے ہیں۔ محرمین کہتے ہیں کہ وجہ تخصیص
حدیث مذکورہ ہے۔ جس میں علان نکاح کے واسطے ضربے کی اجازت دی ہے
اور دوسرے آلاتِ منابہ سے منع فرمایا ہے۔ مجوزین کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن جعفر
نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں غنا عود کے ساتھ سنا ہے۔ اور
کتب معتبرہ میں آپ کی نسبت تحریر ہے۔ لایسئی بالفضاء باسما یہ زمانہ صحابہؓ
کا تھا۔ اور آپ بھی صحابی تھے کسی نے آپ کو اس فعل سے منع نہیں کیا۔ اور یہ
اجماع سکوتی کی دلیل ہے۔ جس سے غنا یا عود کی اباحت ہوتی ہے۔

محرمین جواب دیتے ہیں کہ اول تو عبد اللہ بن جعفر کا فعل اس باب میں
سند نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ممکن ہے کہ عبد اللہ بن جعفر کو علم حرمت و نسخ کا نہ ہو

تیسرے آپ کا غنا بقاعدہ موسیقی نہ تھا۔ کیونکہ موسیقی کے قواعد آپ کے بعد منضبط ہوئے ہیں۔ بعض مجوزین نے بیان تک ثبوت سماع میں رد دیا ہے کہ اس کو فعل نبی کہہ دیا۔ اسی قسم کی کئی احادیث بھی بتا دلیں جس میں آپ کا غنا سنا اور اسی سے وجد آنا۔ اور اس حالت میں چادر کا دوش مبارک سے سرک جانا صحابہ کا اس کو آپس میں تقسیم کر لینا بیان کیا گیا ہے۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔

ایک روایت میں آیا ہے کسی شخص نے آپ کے سامنے یہ اشعار گائے یہ
لَقَدْ لَسَعْتَ حَيَّةَ الْهَوَى كَيْدِي   فَلَا طَبِيبَ لَهَا وَكَلا رَاقِ
الْهَلْجِيبِ الَّذِي شَغَفَتْ بِهِ   فَعِنْدَهُ رَقِيقَتِي وَتَرْيَاقِي
راوی کہتا ہے کہ ان اشعار کے سننے سے ایسا وجد ہوا کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر گئی۔

محررین کہتے ہیں کہ ہمیں اس روایت کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے خود حدیث سے اس کا موضوع ہونا ثابت ہے۔ ابو بکر عمار ابن اسحاق نے اس سے نفرد کیا ہے۔ اور یہی اس کا واضح ہے۔ اور اس کی مثل دوسری حدیثیں بھی موضوع اور جھوٹی ہیں۔ جو وضعیں نے لوگوں کو جھٹلانے کے لئے بنا ڈالی ہیں۔ اور مضائقہ اس حدیث کے بنے ہیں۔ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ یعنی جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا۔ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ٹھونڈ لے۔ رسول خدا صحابہ و تابعین نے کبھی کسی قسم کا سماع بیٹ کذابہ نہیں کرایا ان کا سماع یہ تھا کہ جب ایک مقام پر جمع ہوتے۔ تو کسی شخص سے قرأت قرآن کی درخواست کرتے۔ اور اسی سے انہیں توجہ و مدد ہوتی ہوتی۔ اور یہ وہ سماع ہے جس کے سننے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ إِذَا تَشْتَلَّى عَلَيْهِمْ أَيْكَاتُ الرَّحْمَنِ حَسْرًا أَوْ سُبْحًا يُسَبِّحُونَ - یعنی جب ان کے روبرو آیات الہی

۱۲۰ لے بڑی باتیں ہیں۔ جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہیں ۱۲۱ لے دینی خواہش کے سانپے میرے جگر کو ڈس لیا ہے یہ تو اس کا کافی چہرہ گر ہے۔ اور منتری (پھونک کے ذریعہ زہر کو اتارنے والا) گروہ دوست جس کو میں چاہتا ہوں۔ اسی کے پاس میری منت ہے۔ اور میرا تریاق ہے ۱۲۲

پڑھی جاتی ہیں۔ تو سجدہ کرتے ہوئے اور رقعے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ پھر حسین اس پر فقہ کے دلائل تمام کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں بالاتفاق سماع مع مزامیر و معارف کی حرمت ثابت ہے۔ اور بعض دیگر مذاہب بھی اس کی تحریم کی جانب رجوع ہوئے ہیں۔ اور بزرگان دین نے بھی اس کی حرمت کی جانب زیادہ زور دیا ہے۔ تاہم ارقانیہ میں ہے۔ اگر سماع غنا ہو تو حرام ہے۔ کیونکہ تغنی و مستماع غنا حرام ہے۔

اور میسوط میں ہے۔ استماع المذمور بھی والتغنی کلھا حرام اور محیط میں ہے۔ التغنی والتصقیق بہا واستماعھا کلھا حرام یعنی گانا اور اس پر تالیاں بجانا۔ اور اس کا سننا یہ سب حرام ہے۔ اور ہر ایہ میں ہے۔ مسئلہ ولالت کرنا ہے کہ ملاہی تمام حرام ہیں۔ حتیٰ کہ غنا کرنا ساتھ ضرب تصفیق کے۔ ملائد مذہب میں ہے۔ ملاہی و مزامیر و طنبور و دہل و نقارہ و دف وغیرہ بالاتفاق حرام است۔ مگر طبل غازی یعنی نقارہ ہنگام جناب یا دف پرائے اعلان نکاح انتہی۔ اسی کے قریب قریب تمام کتب فقہ حنفی و شافعی میں منسطور ہے۔

محققین کہتے ہیں کہ جہاں کہیں کتب فقہ اور اقوال بزرگان دین میں معارف مزامیر و سماع و غنا کی حرمت آئی ہے۔ وہ حرمت مقید ہوئے۔ حرمت مطلقہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سماع غنا مذموم آلات یا بلا آلات بطور ہلکے کر یا وہ بالاتفاق حرام اور باعث وعید آخرت ہے لیکن جس سماع سے ثواب یا فائدہ بہت بڑھتا ہے۔ وہ مباح ہے۔ اور اس کی سن میں تمام فقہاء کے اقوال صاف صریح موجود ہیں۔ اور بزرگان دین کو تو ہمیشہ اس کے سنے سے انس رہا ہے۔ یہ سماع باعث تقریب الی اللہ اور زیادہ محبت الہی و یاد حق ہے۔ چنانکہ غرض صحیح محبت الہی ہے۔ لہذا حرام نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ سماع میں ان دونوں فریق کے یہ اقوال و دلائل ہیں۔ جن کو ہم نے بخوف طوالت بہت اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عبارت کو غور کے ساتھ پڑھنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بعض بعض جگہ دونوں فریق نے ٹھوکر کھائی ہے۔ محرمین کا یہ

کہ نفس غنا بھی حرام ہے۔ اور اگر معاذ آلات ہو۔ تو با اتفاق حرام مطلق ہے کسی قدر تحقیق سے گرا ہوا ہے۔ اور یہ کہ عبداللہ بن جعفر نے بقاعدہ موسیقی نہیں سنا۔ نیز انصاف کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۷۷ھ ہجری میں محسن دوحی و فارسی عرب میں آیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر کی وفات بقول اصح ۱۸۷ھ ہجری میں واقع ہوئی ہے پس ممکن ہے کہ کہنے بقاعدہ موسیقی سنا ہو۔ تاہم مجوزین کا اس فعل کو سند میں لانا۔ اور اجماع سکوتی فرمانا بہتر نہیں۔

مجوزین کی بڑی غلطی جو ناقابل معافی ہے یہ ہے کہ سماع کو فعل نہیں بیان کرتے ہیں۔ اور تمام معارف و مزامیر محرمہ کے ساتھ اس میں شریک ہونا مباح سمجھتے ہیں۔ ہم اس وقت محمد بن کے قول سے قطع نظر کر کے کہتے ہیں کہ بقول مجوزین سماع میلح ہے۔ مگر اس شخص کے واسطے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور اگر اسی مجلس میں کوئی نااہل بھی شریک ہوا۔ اور اہل نے اس کو شرکت سے منع نہیں کیا۔ تو ضرور اس کا وبال اہل پر پڑے گا۔ کیونکہ یہ اس کی گمراہی کا باعث ہوا ہے۔ اگر یہ چاہتا۔ اور اس کو شرکت سے باز رکھتا۔ تو کیوں وہ گمراہی میں پڑتا۔

اب ہمارے زمانہ کے مجالس سماع کو ملاحظہ فرمائیے کہ بزرگوں کی قبروں پر اور سربراہ اور مکینوں ایسی مجالس کرائے ہیں۔ جہاں عوام و خواص جھلا تمام شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ اکثر صوفیہ نفس کے بندے امیروں کو اپنی مجلس میں بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بخاطر مدارات پیش آتے ہیں۔ پس ایسی صورت میں ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ایسا سماع اولہ اربعہ سے حرام اور قطعی حرام ہے۔ کیونکہ اس میں لہو شریک ہو گیا۔ اور جب تک یہ لہو ہمارے صوفیہ سے جدا نہیں ہوگا۔ سماع کی حرمت بھی جدا نہیں ہوگی۔ اب ہم مختصر سماع غنا کے اہل کی پہچان۔ اور مجالس سماع کے شرائط بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

جو تم سماع لے برادر کہ چہ نیست
مگر مستمع را بدائم کہ کیست
گراں امیج معنی بود طیار او
فرشتہ فروماند از سیر او
وگرم لہو است بازی دلغ
قوی ز شود لہویش اند دماغ

ان اشعار میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے اہل و نااہل کی تصریح فرمائی ہے۔ یعنی ایسے شخص میں سماع کی حقیقت تیرے رُپ و رویاں کروں کہ کیا ہے۔ مگر پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ مستمع کون ہے۔ سنو وہ شخص سماع کی اہلیت رکھتا ہے کہ اگر مرغِ روح اُس کا بُرج حقیقت میں جاگزیں ہے۔ تو وقتِ سماع سماع کے ایسی پرواز کرے کہ فرشتہ بھی اُس کی سیر سے عاجز و حیران رہ جائے۔ اور نااہل وہ ہے جو سماع کو براہِ لہو و طرافت و بازی سُنتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سماع سے اُس کے لہو اور اُسکی شہوت کو اور ترقی و قوت ہوتی ہے۔ دل کی حالت کو علامِ الغیوب ہی خوب جانتا ہے۔ مگر صوفیہ زمانہ حال کے قرائن سے لباس سے طریقوں سے اُن کے مصنوعی و جِد و حال سے عام مجالس میں سماع کرائے سے آلاتِ محرمہ کے ساتھ عتا سُنتے سے بازاری قوالوں۔ امردوں اور گانے والی عورتوں کی مجلس سے دلچسپی ظاہر کرنے سے اُن کو مواقعِ عرس و فاتحہ بزرگان میں بلانے اور اُن کو شیروینی اور مٹھائی کی ٹوکریاں تقسیم کرنے سے اُن کو دعائیں دینا اور مائی کے خطاب سے یاد کرنے سے اُن کے گانے پر واہ واہ کرنے ناچنے اور بازاری قوالوں۔ بیچروں کے پاؤں پر گرنے سے آپس میں مل جل کر یونے۔ اور صدر مجلس کے پاؤں۔ ہاتھ چومنے وغیرہ وغیرہ ناشائستہ حرکات کے کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلق سماع کے اہل نہیں۔ اور انہیں ہرگز سماعِ مُباح نہیں ہے بلکہ حرام مطلق۔ اور مخبرہ کفر ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مذہب ہیں۔ اور جنہوں نے احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ کتبِ معتبرہ میں سماع کی اباحت پر سیکڑوں دلائل قائم کئے ہیں۔ وہ بھی ان کتابوں میں کئی مقامات پر ایسے سماع کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور کون عقلمند ہوگا۔ جو ایسے مواقع میں سماع کا سُنا مباح کہیں گے جہاں نامحرم عورتوں، نااہل مردوں۔ اور امردوں کے حُسنِ صورت کے باعث فتنے اُٹھنے۔ اور نفسانی خواہشات کے بڑھنے۔ اور کثرتِ استماعِ سماع کے سبب اوراد و وظائف کے ترک ہو جانے کا اندیشہ و خوف ہو۔ اب سماع کے شرائطِ ملاحظہ فرمائیے۔ جو بزرگانِ دین نے بیان کئے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ ان میں

سواگر ایک شرط بھی کم ہو۔ تو سماع حرام ہے ❖

فوائد القوادیس ہے کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرمودند کہ چند شرائط موجود شود۔ سماع آنگاہ شنود و اس چیز مسموع است و مسموع و مستمع و آلہ سماع است۔ و فرمودند مسموع گویندہ است باید کہ مرد نام باشد کو دیک و عورت نہ باشد۔ اما مسموع آنچہ می گویند۔ باید کہ فحش نہزل نباشد۔ اما مستمع آنکہ می شنود باید کہ سخن شنود و معلوم باشد از یاد حق۔ اما آلہ سماع و آن مزامیر است چون چنگ و رباب و مثل آن باید کہ در میان نباشد این چنین سماع حلال باشد انتہی ❖

سوائے ان کے زمانہ مکان اخوان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زمان یعنی ایسا وقت جس میں کوئی طبعی یا شرعی حاجت نہ ہو۔ مکان یعنی ایسا مقام جہاں عام آمد و رفت نہ ہو۔ آوردہ کوئی ہنگامہ قلب کا مشغول کر لینے والا ہو۔ اخوان یعنی شرکاء مجلس میں سے کوئی ناچیس نہ ہو۔ دُنیادار نہ ہو۔ ریاکار نہ ہو۔ بلکہ سب کے سب طریقت سے واقف مجاہدہ میں کامل۔ علم ظاہری و باطنی سے ماہر اصطلاحات عارفیہ سے باخبر ظاہر و باطن کو مطابق کرنے پر قادر ہوں ❖

علامہ علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں ثَلَاثٌ فِي الْعِبَارَاتِ الْمِيْمَةِ الْفَارُصِيَّةِ فِي تَقْصِيْدَةِ الْخَمْرِيَّةِ وَ كَذَلِكَ فِي الْأَشْعَارِ الْحَافِظِيَّةِ وَ الْقَاسِمِيَّةِ وَ امثالهم كلمات كُفْرِيَّةٌ لِمَنْ حَمَلَهَا عَلَى الْمَعَانِي الظَّاهِرِيَّةِ كَاهْلِ الْحَادِ وَالْبَاحِيَّةِ يَعْنِي مِثْلَ كِتَابِيٍّ أَوْ فَارِضٍ كَيْ لَمْ يَصِدْهُ مِيْمَةٌ خَمْرِيَّةٌ فِيهِ أَوْ بِرَأْسِي طَرِجِ اشعار حافظیہ و قاسمیہ میں اُس شخص کے لئے کلمات کفریہ ہیں۔ چوں ان اشعار کو مثل محمد بن اہل اباحت کے ظاہری معنی پر محمول کرے ہمیں معلوم ہے کہ اکثر عارفیہ زمانہ اصطلاحات عارفیہ اور تاویل کلام اور رموز عارفین سے محض نااہل ہیں۔ فلهم ما لمن حملها على المعاني الظاهرية۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں مزامیر و معازف کے ملانے کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ اور یہ اُس کی ترویج کے لئے مخلوق ہوئے ہیں فلهم عذاب الیم بما كانوا يخلفون۔ غرض شرائط جواز سماع بہت بڑی شرط یہ ہے کہ مستمع اصحاب طریقت اور اہل علم ظاہر و باطن سے ہو ❖

مذہب سماع حرام ہے

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مؤقر سالہ ابطال دعویٰ الاجماع علیٰ
تحریم مطلق السماع میں فرماتے ہیں کہ اختلاف اقوال و دلائل کے بیان کرنے کے بقیم
کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سماع امور مشتبہ سے ہے۔ اور مومن شبہات میں
توقف کیا کرتے ہیں۔ جیسا حدیث صحیح میں آیا ہے۔ جس نے شبہات کو ترک کیا۔
اُس نے اپنی آبرو اور دین کو برباد رکھا۔ اور جو شخص شہر کے ا۔ دگر دگھوما۔ وہ اُس
میں داخل ہو گیا۔ بالخصوص وہ سماع جس میں قد و قامت خط و حال، تاز و کرم
ہجر و وصال، بوس و کنار، تنہکے کشف اور شراب نوشی، بے حیائی۔ بے تقویٰ
کا ذکر ہو۔ کیونکہ مجالس سماع میں اذن و اہیات کا سُنتے والا بلا و محنت سے ہرگز
نجات نہیں پاسکتا۔ اگرچہ وہ محنت اٹھا کر ذات الہی میں ایسی حد تک پہنچ جاوے
جو وصف سے فاعر ہو۔ اور اکثر اس سبب سے عشق و محبت و تھیں میں گرفتار ہیں
اور خصوصاً جب کہ منتی حسن صوت و حسن صورت رکھتا ہو۔ جیسا کہ حسین عورت باغلام
جمیل۔ اور عرب میں اس طرح کا غنا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ وہاں کا غنا اس قسم کا ہے
کہ اشعار کے ساتھ ذکر عرب اور وصف نیزہ زنی۔ اور وصف شجاعت و کرم اور
تشبیب اور ذکر دیار اور طرح طرح کے فنون کا وصف ہوتا ہے۔ پس وہ شخص جو اپنے
دین کا متحفظ اور سلام میں اغرب ہو۔ اُس کو چاہئے کہ پرہیز کرے۔ کیونکہ شیطان
کے پاس بہت سے جال ہیں۔ پس جو شخص جس کے لائق ہوتا ہے۔ ویسا ہی حال
اُس کے واسطے لگتا ہے۔ اور جس وصف کا غنا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ وہ نہایت
خبیث فریب ہے، خاص اُس شخص کے واسطے جو پُرے زمانہ میں ہو۔ کیونکہ اس کا نفس
لذات دنیوی کی طرف بالطبع زیادہ مائل ہوتا ہے۔ الی آخر یہ انتہی پس میں کہتا
ہوں کہ فی زمانہ ہذا سماع وغنا بالاتفاق حرام ہے۔ بچہ و جوح

اول یہ کہ ہمارے زمانہ کے صوفیہ ایسے مقامات میں بھی مجالس سماع کرنے
اور گانا سُنتے سے نہیں چوکتے۔ جہاں عام لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور اُس میں
آوارہ قوال فحش و ہزلیات گاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سماع بکثرت سُنتے اور اس
فرائض و اُوراد و وظائف پر ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرے میاں اور عورتیں قطع نظر
اپنے دولت خانہ قبضہ کا نشانہ پر بھی اچانک عورتوں کو مدعو کرنے۔ اور سماع سُنتے

عقائد کا طریقہ مذکور

ہیں ڈھولک اور دف کے سوائے دیگر معازف و مزامیر محرمہ بھی ہمراہ رہتے ہیں۔ جن کی حرمت منصوص ہے۔ چوتھے اکثر صوفیہ جہالت جب علمی کے باعث عارفانہ کلام اور صوفیانہ اشعار کی تاویلات و رموزات کے فہم و افہام سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اور اسی سبب مگر اسی کے انتہا درجہ کے عمیق گڑھے میں گر پڑتے ہیں۔

حضرت مخدوم علامہ حاجی امداد اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سماع اختلافی مسئلہ ہے۔ سماع محض میں بھی اختلاف ہے جس میں محققین کا یہ قول ہے کہ اگر شرائط جو اجتماع اور عوارض مانع مرتفع ہوں تو جائز ہے۔ ورنہ ناجائز۔

حضرت بحر العلوم شرح مشنوی مولوی رُوم میں فرماتے ہیں۔ "لیکن ربوہ سماع موجب فتائی اللہ و بقا باللہ کلام است" چنانچہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ تصریح فرمودند کہ سماع مفید رفع درجہ نبی تواند شد۔ اگرچہ مباح است و شوق می انگیزد۔ انتہی۔ جب رفع درجہ کے لئے جو غرض غایت ہے مفید نہ ہو تو اُس کی اباحت اور جواز کے لئے دلائل ڈھونڈنا۔ اور واقعات پیش کرنا بیکار ہے۔ ایک بات یہ بھی قابل بیان ہے کہ اکثر اوقات صوفیہ زیادہ تر رنڈیوں اور آوارہ قوالوں سے سورۃ قرآن کو تال سر پر لانے اور نعت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پڑھنے کو فرمایش کرتے ہیں۔ سو اُس کی نسبت ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔ وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ قَوْلِ الْقُرْآنِ عَلَى ضَرْبِ الدَّاتِ وَالْقَضِيبِ مَعَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَعْتِ الْمَصِطَفَى وَكُنْتُ التَّصْفِيقَ عَلَى الذِّكْرِ انْتَقَى۔ یعنی خلاصہ میں ہے کہ جس شخص نے قرآن شریف کو ضرب ف قضیب پر پڑھا۔ اُس نے کفر کیا۔ میں کہتا ہوں اور کفر کے قریب کرتا ہے! اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور حضور پر نور کی نعت کے ساتھ دف و قضیب کا بجانا۔ اور اسی طرح ذکر پر تالیاں بجانا۔ ہذا ما ذکر العلماء الا اعلام و الصوفیۃ الکرام واللہ اعلم و علما استمروا حکم۔

مرزائی اعتقادات کی تردید

منعلقہ صفحہ

مرزائی- قادیانی- اور احمدی- ان تینوں ناموں یا ان میں سے کسی ایک نام کے ساتھ وہ فرقہ بیکاراجاتا ہے۔ جو مرزا غلام احمد ساکن قصبہ قادیاں ضلع گورداسپور علاقہ پنجاب کے عقائد باطلہ کا پیرو ہے۔ اس فرقہ کا گرو یعنی مرزا غلام احمد مذکور ابھی کچھ سال ہوئے۔ وفات پا چکا ہے۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود مہدی آخر الزمان ہوں۔ اس نے اپنے زمانہ حیات میں قسم قسم کے دعادی قاسدہ شائع کئے جو باہم تقبیض اور جمع بین التناقض کی طرح محال اور سربالغوتھے۔ پہلے اُس نے **مُذَہِّمُ دِیْنِ اَدِسْ** ہونے کا دعوئے کیا۔ پھر کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں نبوت کے خلعت سے سرفراز کیا گیا ہوں۔ پھر اُس سے آگے بڑھا اور کہنے لگا میں ہی وہ موعود و مبشر ہوں جس کی آمد کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اور قرآن پاک میں وہ بشارت بدیں الفاظ موجود ہے۔ **وَ اِذْ قَالَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ يَا بَنِي اِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنْ التَّوْرٰتِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ یَاْتِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمٰءُ اَحْمَدُ** یعنی اور جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں۔ تو ریت کی تصدیق کرتا اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ جو میرے بعد آئے گا۔ اور اُس کا نام احمد ہے۔

مرزائیوں کا پیشوا کہتا ہے کہ وہ احمد مبشر میں ہی ہوں۔ پھر اُس نے کہا مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ فِیْ قَادِیَآءَ** یعنی خدا نے اپنا رسول قادیان میں بھیجا۔ اور یہ آیت انا انزلناک بالقادیاں وبالحق نزل یعنی ہم نے قادیان میں ایک رسول اتارا۔ اور حق پر اتارا۔ پھر کہا۔ قرآن کریم کی یہ آیت میری ہی شان میں نازل ہوئی ہے۔ **هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْحَقِّ وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کَلِمَہٗ** یعنی خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ اُس کو

تمام ادیان پر غالب کرے۔ پھر اُس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور سچ موعودین کر
اکثر انبیاء پر اپنی فضیلت ظاہر کی۔ اور کہا میں ہی کلمۃ اللہ روح اللہ اور عیسیٰ ہوں
بلکہ اُس سے بھی بڑھ کر۔ چنانچہ اُس کا خود قول ہے :-

ابن مریمؑ کے ذکر کو چھوڑو

اُس سے بہتر سلام احمد ہے

اور جب اُس سے کہا گیا کہ تو مثل عیسیٰؑ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تجھ
میں وہ آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ موجود نہیں۔ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰؑ
علیہ السلام کی نسبت مذکور ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے۔ اور مٹی کا پرندہ بنا کر
اُس میں روح پھونکتے۔ اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اور وہ بیماروں کو ڈپوں
اور جزامیوں کو چنگا کرتے ؟

اُس نے جواب میں کہا کہ عیسیٰؑ یہ تمام کام مسمریزم کے ذریعہ کرتے تھے
اور میں ایسی باتوں کو مکر وہ جانتا ہوں۔ ورنہ میں بھی کہہ سکتا تھا

اُس نے بہت سی پیشین گوئیاں کیں۔ اور جب وہ انہیں چھوٹا ثابت
ہوا تو کہنے لگا۔ چھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کی پیشین گوئیاں جھوٹی
ثابت ہو چکی ہیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کو اُس نے
جھوٹا کہا۔ اور سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین
گوئی کو جو واقعہ حدیبیہ کے متعلق تھی۔ اُس نے جھوٹی پیشین گوئیوں میں گننا دیا

۱۔ دیکھو ازالۃ الادلہ ص ۳۲ جہاں لکھا ہے بغرض یا اعتقاد غلط اور فاسد اور شرکانہ خیال ہے
پھر لکھا۔ بہر حال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا۔ آمد مدنی و حقیقت ایک مٹی کی پستی اور
ازالۃ الادلہ ص ۳۹ میں لکھتے ہیں بہر حال مسیح کی یہ قرآنی کاروائیاں دسمریٰ زمانہ کے مناسب حال
بلور خام صحت کے قیاس۔ مگر یاد رکھنا کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اُس کو خیال کرے
ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکر وہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا۔ تو خدا کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا
کہ ان عجوبہ نما مٹیوں میں حضرت ابن مریمؑ سے کم نہ رہتا۔ الخ سبحان خدا تم قرآن پاک میں حضرت عیسیٰؑ
علیہ السلام کے جن معجزوں کو پلیدہ فخر بیان فرماتا ہے۔ اور وہ وہ حقیقت معجزات ہیں۔ مرزا غلام احمد
ان کو کھیل اور قابل نفرت اور مکر وہ کہتا ہے۔ دیکھو ازالۃ الادلہ ص ۳۲

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَذٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ سَلَّمَ۔ اُس نے حضرت عیسیٰ کی نبوت میں عیب نکالا۔ اور کہا کہ اُن کا نبی ہونا کسی نص قطعی سے ثابت نہیں ہوتا صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر کہا۔ قرآن سے بھی نہ تکلف اور مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اُس نے حضرت مریم علیہا السلام میں عیب نکالا۔ اور کہا بے شوہر کے اُس نے کس طرح عیسیٰ کو جنا۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے یہ بھی کہا کہ میرا مرتبہ اکثر انبیاء سے افضل ہے۔ اور میرے تابعین کا مرتبہ اکثر صحابہؓ سے فاضل ہے۔ اُس نے اپنے اپنے ملائین کے قتل کو حضرت امام حسینؑ اور شہدائے کربلا کی شہادت سے زیادہ قابلِ قدر اور افسوس ناک واقعہ بتایا۔ اور حضرت امام حسینؑ کے صبر و استقلال سے اُس نے اپنے مقتولین کے صبر و استقلال کو زیادہ مرتبہ دیا۔

پھر اس نے لامحدیٰ الایسیٰ ابن مریم کی حدیث کے غلط معنی کر کے یہ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَذٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ سَلَّمَ۔ اور کتبِ حدیث میں صرف اتنا لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحدیث میں یہ نکتہ بیان کیا کہ میں اور میرے اصحاب مکہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ پس انجیل اب کی بنا پر آپؐ کی طرف وقت مقررہ کے پہلے جانے میں جلدی کی۔ مشرکوں نے آپؐ کو روک دیا اور آپؐ کی طرف نہ جاسکے۔ اور مدینہ کی طرف پلٹ آئے۔ صرف اتنی بات جنتیف الایمان لوگوں کے لئے نشان اور آزمائش ہو گئی۔ اور وہ آپؐ کے رویائے صادقہ کی تکذیب کرنے لگے۔ جیسا کہ میرزا غلام احمد نے منافقین کی تقلید کرتے ہوئے اس پیشین گوئی کو جھوٹا کہا۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی روایہ اس پیشین گوئی کو ثابت نہیں ہوئی۔ اور نہ یہ پیشین گوئی جھوٹی تھی چنانچہ جب آئندہ سال حضور علیہ السلام مکہ کی طرف گئے۔ تو چونکہ روایہ کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔ لہذا آپؐ ناخاندہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور خدا نے اپنے پیغمبر کی روایہ کے سچے ہونے کو اس آیت میں بیان فرمایا

لَقَدْ جَاءَكَ اٰیٰتُنَا دُرُوءًا ذٰلِكَ اَلَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْبَیِّنٰتِ۔ یعنی اے پیغمبر! اس نے تجھے ۱۱ اور رسولؐ کی تکذیب کی۔ پھر خدا اور رسولؐ کا کذب بیشک کا فرق ۱۲ منہ سے نکلا۔ اس حدیث کے صلی معنی کتاب عقابہؓ قریشی صفحہ ۱۲۴ میں گزر چکے ہیں۔ مگر کمال علی الاطلاق حضرت عیسیٰ ہیں۔ اور ان کا مرتبہ بسبب نبی مرسل ہونے کے امام مہدیؑ سے بدرجہا زیادہ ہے۔ یہ آپؐ نے اس واسطے فرمایا تاکہ کوئی حضرت عیسیٰ کی بابت ایسی بات نہ کہے جس سے اُن کے مراتبِ عالیہ کی تفتیش اور مہدیؑ کی ان پر ترجیح و تفصیل ہو۔ کیونکہ جب آخر زمان میں امام مہدیؑ کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ تو جماعتِ مسلمین کی امامت کے باب میں یہ دونوں بزرگوار متدافع کریں گے۔ مہدیؑ کہیں گے کہ عیسیٰؑ امامت کریں۔ اور عیسیٰؑ کہیں گے کہ امامت کی فضیلت دیں گے۔ آخر امام مہدیؑ امام ہونگے۔ (القبیر حاشیہ صفحہ ۵۰۵)

وہی ہے جو امام مہدیؑ کی امامت کی تائید کرتا ہے

امام مہدیؑ کی امامت کی تائید کرتا ہے

بڑاری کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں حقیقت میں ایک ہی شخص ہے جو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے اور کہا کہ میں ہی مہدی اور عیسیٰ ہوں۔ پھر خود ہی کرشن جماراج ہونے کا بھی دعوے کیا۔ اور خلوت حبیناں کے مرنے اڑاتا رہا۔ جب چاروں طرف سے لعن طعن ہونے لگی۔ تو اُس کی پرواہ نہ کرتا ہوا اُس نے کہا کہ مجھے لوگوں کی تکذیب کی پرواہ نہیں۔ ہمیشہ سے انبیاء کی تکذیب ہوتی آئی ہے۔ اُس نے مجدد امام اور مبشر ہونے کا بھی دعوے کیا ہے۔ غرض کہاں تک اُس فرخرفات کو نقل کر کے قارئین کے دماغ کو پریشان کیا جائے۔ اُس کے دعوای میں ایسا ناقص ہے کہ ایک کم علم

(بقایا حاشیہ صفحہ ۲۰۴) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کی اقتدار کرینگے۔ اُس سے عوام کے خیال میں حضرت عیسیٰ کا حضرت مہدی سے مفضل ہونا ثابت تھا۔ لہذا نبی کریم نے فرمایا کہ مہدی حقیقت میں عیسیٰ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ نبی مرسل ہیں اور حقیقت میں مہدی (ہدایت گزینوں کے) کامل علی الاطلاق جیسے ہی ہیں۔ یہ اُس صورت میں ہے جب حدیث صحیحہ اور حدیث صحیحہ میں مگر اکثر محدثین کے نزدیک یہ حدیث معلول اور ضعیف ہے۔ پس مرزا صاحب اس حدیث سے مہدی اور مسیح کے ایک ہونے کو ثابت کرنا غلط ہے۔ دوسری حدیث جب مرزا غلام احمد مہدی اور مسیح کے ایک ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کو بڑاری کا مذہب بتاتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے۔ ان ابابھر بنو رنہی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مر لیجراما مکرم مکرم یعنی اُس وقت تم کیسے خوش ہو گے۔ جب ابن مریم تم میں نازل ہونگے۔ اور حال یہ کہ تہاے امام نہیں ہیں سے ہونگے (یعنی حضرت مہدی) یہ حدیث کتبِ حدیث میں انہیں الفاظ سے مرئی ہے۔ مگر مرزا صاحب نے اس حدیث میں لفظی ترکیب کی ہے۔ اور لکھا ہے بل هو اما مکرم مکرم اس فخریہ فاحش سے ان کی اصل غرض یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ثابت ہو جائے کہ ابن مریم اور مہدی حقیقت میں ایک ہی شخص ہے۔ جس کا خود مرزا دعویٰ کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ان کے پیروں نے جن میں بعض دئی عام بھی ہیں۔ اس تحریف کو نہ دیکھا۔ اور مرزا کی کہانہ تقلید کرنے لگے۔ سو اس کے کتبِ حدیث میں یہ راحت موجود کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی مرسل ہیں۔ جو قریب قیامت کے آسمان سے نزول کریں گے۔ اور مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد حسن رضی اللہ عنہ سے فاطمی نسل سے ہیں۔ جن کا نام آنحضرت کے نام کی طرح اور جن کے اب کا نام آنحضرت کے باپ کے نام کی طرح ہو گا۔ پھر مسیح و مہدی ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب صرف یہی ہے کہ آخر وقت میں حضرت عیسیٰ بطور تابعِ ترویجِ اسلامیہ کے نزول کریں گے۔ اور اُس وقت حضرت مہدی ہی امامت کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ اُن کی اقتداء فرمائیں گے۔ کذا اصھرہ فی کتب الحدیث و غیرہ ۱۲

بچہ بھی اُس کے کذب بطلان اور محال و ناممکن ہونے کی گواہی دے سکتا ہے۔ مگر باوجود اس کے اکثر پڑھے لکھے لوگ قریب میں آگئے۔ اور اُس کی طرح دینی و دنیوی خسران کا سامان جمع کیا۔ سچ ہے وَمَنْ يَضِلْ لَنْ يَهْدِيَ قَوْمًا لَهُدً ا اُس نے اُن مسلمانوں کو جو اُس کی جھوٹی نبوت کے منکر ہوئے کافر کیا۔ اور اُن کی مسجدوں میں نماز پڑھنے اور اُن کی اقتدا کرنے سے اپنے پیروں کو منع کیا۔ وہ بہ ظاہر یہ بھی کہتا رہا کہ میں مسلمان ہوں اور عام مسلمانوں کی طرح آنحضرت کو اپنا امام و پیشوا مانتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کو سیر باغ دکھا کر گمراہ اور بے دین بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب کوئی سیدھا سادھا مسلمان اُس کے فرقہ میں داخل ہوتا۔ اور وہ سمجھ لیتا کہ اب یہ پڑے طور پر میرے مطیع ہو گیا ہے۔ تو وہ اُس کے سامنے اپنے عقائد باطلہ کی کتاب پیش کرتا۔ جس کی رو سے اُسے مرزا مذکور کو نبی اور مسیح موعود و غیرہ وغیرہ ماننا پڑتا۔ وہ اپنے پیروں سے یہ بھی منوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اُٹھائے گئے ہیں۔ بلکہ قتل و مصلوب ہوئے ہیں۔ اور عام مسلمانوں کی طرح دوزخ میں گئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اُس کی تردید علیحدہ کی ہے دیکھو صفحہ کتاب نمبر ۱۰

اُس کے مرنے کے بعد نور الدین نامی ایک شخص اُس کا جانشین ہوا جس کو وہ اپنی زندگی میں بھی بڑا عزیز اور موقر رکھتا تھا۔ اور جس سے اُس کو اپنے مشن کے کامیاب بنانے میں بڑی مدد ملی تھی۔ اُس نے مرزائیوں کے مشن کو اپنی زندگی میں خوب نبھایا۔ مگر اُس میں مرزائیوں کا سادہ منہ نہ تھا۔ اور نہ وہ مرزا کی طرح رٹا کو اور بد زبان تھا کہ خواہ مخواہ مقابلے کرتا۔ اور حیل جرائز آجاتا۔ تو مذہب شہداء کی سبکیاں بولنے لگتا۔ اُس نے نہ مرزا کی مانند کسی کو بدو عادی۔ اور نہ کوس کوس کر اپنے دل کا بیخ نکالا۔ وہ گریہ مسکین کی عرصہ خاموشی سے اپنا شکار آنکھیں بند کئے ہوئے تار تار رہتا۔ اور جب کوئی قسمت کا مارا اُس کی زد میں آ جاتا تو جھٹ چلاتا مگر اُس کو دلوچ لیتا۔ مگر اُس کی گرفت سست تھی۔ اکثر دلوچے ہوئے

۱۰ دیکھو صفحہ ۱۲۸، بعین نمبر ۳ میں لکھا ہے۔ یاد رکھو۔ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام اور حلالی حرام ہے کہ کسی کھنی اور مذہب اور تردد کے پیچھے نماز پڑھو۔

شکار اُس کے پنجے سے نکل جاتے۔ اور وہ پنجے جھاڑتا رہ جاتا۔ غرض حیثیت یا مسرت کسی طرح بھی اُس نے اس کے مشن کو چھوڑ دیا۔ اور چند سال کے بعد اپنے پیش رو کے پاس چلتا ہوا ۛ

نور الدین مذکور کی وفات کے بعد مرزا بیوں کے دو فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ اس بات کا قائل ہوا کہ مرزا غلام احمد میں حقیقی یا بروزی یا ظلی کوئی نبوت نہ تھی اور عیسیٰ مسیح تھا۔ ہاں وہ ایک مبشر اور مجدد کی شان میں ظاہر ہوا تھا۔ اور اسی نجدیل کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے یہ قول مرزا کی نصیحت سے ثابت ہے۔ اور خود مرزا اس حدیث کو لا یشقی مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ پیش کر کے کہا کرتا تھا۔ کہ نبوت کبھی تم کی بھی ہو۔ آنحضرتؐ کے آنے سے ختم ہو گئی ہاں مبشرات باقی ہیں۔ پس وہ مبشر ہونے کا دعوے کرتا تھا۔ اور رائے حاضرہ کا مجدد ہونے کا بھی۔ یہ فرقہ عام مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتا۔ اور اُس کے پیچھا دار لوگ ہر ایک مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں ۛ

دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ مرزا مذکور حقیقی نبی تھا۔ اور وہی مسیح موعود اور مہدی منتظر اور کرشن ہمارا ج تھا۔ وہ اپنے منکروں کو بکفر سمجھتا تھا۔ اور کسی غیر مرزائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور نہ پڑھنے دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خاتم النبیین میں الف لام استغراقی نہیں ہے وہ آنحضرتؐ کے بعد انبیاء کے آنے کا قائل تھا۔ اور خود کو دیا ہی نبی سمجھتا تھا۔ جیسا کہ آنحضرتؐ کے پہلے دوسرے انبیاء ہو گئے ہیں ۛ

یہ فقرہ کہتا ہے کہ مرزا مذکور نے نبی ہونے کا دعوے نہیں کیا۔ تو عام مسلمانوں نے اُس کی تکفیر کیوں کی۔ اور ہاتھ دھو کر اُس کے پیچھے کیوں پڑ گئے پس مرزا نبی تھا۔ اور اُس کی کتابوں سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے ۛ

یہ ہیں مرزا مذکور کے حالات اور اُس کے مذہب کے نشوونما کے واقعات۔ ہم نے اُن کو اور اس گروہ کی تفریق و تقسیم کو مختصر الفاظ میں ناظرین کی تصنیف طبع کی خاطر درج کر دیا ہے۔ اور اُس کی تردید کی جانب التفات نہیں کی۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ خود اُس کی دعاوی اور عقائد سے اُس کا لغو اور بیہودہ

ہونا ظاہر ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ علمائے عرب عجم اور فضلاء ہند اس کے خیالات و اہمہ اور دعاوی باطلہ کی تردید میں سینکڑوں رسائل و کتب تصنیف و تالیف فرما چکے ہیں۔ اور اس کو اور اس کے فرقے کو بے طرح لاجواب عاجز کر چکے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت کیا ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ لیکن اتنا بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ مرزا کے تمام تر دعویٰ بیہودہ اور ناقابل قبول ہیں۔ مہدی وہ اس لئے نہیں ہو سکتے کہ حدیث میں حضرت مہدی کا حضرت امام حسنؑ کی اولاد سے ہونا وارد ہے۔ اور مرزا صاحب قوم کے مغل ہیں۔ سید نہیں۔ دوسرے مہدی کی علامتوں سے ایک یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے یواحیٰ اِسْمِہِ اسمی یعنی مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو میرا نام ہے۔ وہی مہدی کا نام ہوگا۔ اور جو میرے باپ کا نام ہے یعنی عبداللہ وہی مہدی کے باپ کا نام ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے۔ دنیا کی مدت تمام نہ ہوگی جب تک میرے اہلبیت سے ایک شخص ظاہر ہو کر تمام دنیا کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے اب دیکھنا چاہئے کہ مرزا صاحب کا نام تو غلام احمد ہے۔ اور ان کے باپ کا نام غلام مصطفیٰ تو وہ کس طرح مہدی ہو سکتے ہیں۔ پھر مہدی کی تعریف ہے یدلہا علی الارض قسطاً وعدلاً۔ تمام زمین کو عدل و انصاف سے پھر دیگا مرزا نے کون سے عدل و انصاف سے زمین کو بھرا۔ پھر اسی حدیث کا باقی ٹکڑا ہے۔ کما ملکت ظلماً وجوراً یعنی جس طرح وہ پہلے اُس کے ظلم و جور سے پھری ہوگی۔ تو مرزا صاحب کے زمانہ میں کون سے ظلم و جور سے زمین بھری ہے اُس کی تشریح ضرور ہے۔ غرض مہدویت کا دعویٰ کسی طرح مرزا پر صادق نہیں آتا۔

رابعیٰ یا پیش علیہ ہونے کا دعویٰ۔ تو وہ اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام ایک نبی مرسل صاحب کتاب و شریعت ہیں۔ مرزا ایک معمولی شخص جس کی علمیت بھی چنداں قابل توجہ نہیں۔ وہ صرف تشبیہ استعارہ کے رنگ میں باتیں بتانا اور جھلا سے اُن کو منوانا جانتا تھا۔ دوسرے حضرت علیؑ مقتول و مصلوب نہیں ہوئے۔ بلکہ وہ مجید الشریف آسمان پر اٹھائے

گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بات باتفاق مفسرین و علمائے حدیث کمال طور پر ثابت ہے۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شربِ مراح میں عنفرت عیسیٰ سے ملاقات کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عنقریب عیسیٰ تم میں نازل ہونے والے ہیں۔ پس اُن کو اس علامت سے پہچان لینا۔ کہ وہ ایک شخصِ مریض و مریضہ الی الحرقہ والیبیان ہے یعنی درمیانی قدم والا ہے۔ مہربخ و سفید رنگ کی طرف مائل۔ مرزا صاحب کے قدم قدامت اور رنگِ ردپا میں یہ موہبت مطلق نہیں تھی۔ ہم نے دیکھنے والوں سے یہ تحقیق یہ بات سنی ہے۔ اور اُن کی تصدیق یہ ذریعہ نوٹولی گئی تھی۔ اور جس کو مرزا کے عین حیات میں ہی ہم نے دیکھا تھا یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ وہ دراز قد سیاہ قام سا آدمی تھا۔ اور اس دعوے کا بالکل اور سدا پاب وجودہ اور قابلِ مضحکہ ہونا ایک سو اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت مہدی ایک علیحدہ شخص ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ ایک دوسرے شخص۔ چنانچہ یہ امر اس حدیث سے صاف واضح ہے۔ فیہ نزل عیسیٰ عندا صلوٰۃ الفجر فیقول لہذا میں الناس تقدم یا روح اللہ فصل بنا فیقول انکم معشر ہذا الامۃ امراء بعضکم علی بعض تقدم انت فصل بنا فی تقدم فیصلی لہم الخ ویرشور میں یہ حدیث انہیں الفاظ سے مروی ہے۔ اور دوسری کتب حدیث میں دوسرے الفاظ سے مکر مطلب واحد ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز صبح کے وقت (آسمان سے) نازل ہونگے۔ تو لوگوں کا امیر (مہدی) اُن سے کہیگا۔ کہ اے روح اللہ آگے بڑھئے اور میں نماز پڑھاؤں۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے۔ کہ تم گروہ اس امت کے بعض بعض پر امیر ہو (اے امیر) تو آئی آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھا۔ چنانچہ وہ (امام مہدی) نماز پڑھائیں گے۔ اس سے اور اس قسم کی بہت سی حدیثوں سے صاف طور پر عیاں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ الگ الگ دو شخص ہیں اور مرزا صاحب خود ہی مہدی اور خود ہی مسیح ہونے کا دعوے کرتے ہیں۔ پس اُن کا دعویٰ غلط اور سرتاپا غلط ہے۔

مرزا صاحب کرشن مہاراج ہونے کا بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اُن کے اس دعوے سے کوئی جھٹ نہیں۔ ہندو صاحب چاہیں۔ اُن کے اس دعوے کو تسلیم کریں۔ اور چاہے اپنے طور پر اس کی تردید کریں۔ اس کے متعلق ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں۔ کہ کرشن مہاراج ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا صاحب کو مسلمانوں کی اُن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے تھا۔ جو ہندوؤں کے کرشن جی کے حالات و صفات و عادات کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ پھر اگر وہ اپنی ذات میں ان عادات و صفات کو پاتے۔ تو انہیں اس دعوے کا حق تھا۔ پھر بھی یہ مسئلہ حل طلب ہوتا ہے۔ کہ ایک ہندو نے مسلمان کے گھر کیونکر جنم لیا۔ اور آیا مسلمانوں کے مذہب میں تنازع کوئی چیز بھی ہے۔ سچ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس بے جا دعوے سے بجائے اس کے کہ اُن کی کچھ وقعت ہوتی عقلمندوں کے نزدیک رہی سہی پت بھی کھودی جھڑ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے

خیالات نادان خلوت نشین
بہم برکت عاقبت کفر و دیں

حضرت عیسیٰ کا آسمان نازل ہونا

اور

مرزائی عقیدہ کی تردید

گذشتہ جمعہ میں ایک بیدار بھائی کی طرف سے جامع مسجد بڑا بن پور کے ستون پر اس مضمون کا ایک تفتا چسپاں کیا گیا تھا۔ کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے کہ وہ آسمان پر نہیں اُٹھائے گئے۔ بلکہ اپنی موت سے مرے ہیں۔ اور لکھا تھا کہ وہ اپنے اس قول کی تائید میں آیات قرآنی اور حدیث بخاری سے مندر لاتے ہیں۔ اس کے بعد

علمائے کرام سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ اس کے متعلق اپنی تحقیق سے اہل اسلام کو مستفید کریں۔ اگرچہ ہمارے معزز علما کو اس مسئلہ کی طرف توجہ کرنا چنداں ضروری نہ تھا۔ کیونکہ سوائے چند نادانوں کے تمام اہل اسلام حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر قرب قیامت کے وقت آسمان سے اُن کے نازل ہونے کے قائل اور متقدّم ہیں۔ اور یہ عقیدہ اُن کے ایمانیات میں اخل ہے۔ لیکن امورات ذیل اس امر کے داعی ہوئے۔

(۱) عامۃً مسلمین کے دلوں میں اس ہفتا کے دیکھنے سے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔

(۲) قائل یہ خیال نہ کرے کہ اُس کے مخرقات کا جواب دینے والا اس شہر میں نہیں ہے۔

(۳) امر منکر کی تردید و تنبیہ از روئے حدیث صحیح علما پر واجب ہے۔

(۴) حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اور وقت موعودہ پر نازل ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور اُس سے انکار حقیقت میں قرآن حدیث سے انکار ہے۔ پس اس شبہ اُردہ کا دفع کرنا اُن حضرات پر جن کو خدا نے اپنے پاک علوم سے ممتاز کیا ہے۔ واجبات سے ہے۔

فَاعُولُ مَا تَوْفِيقِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

واضح ہو کہ یہ اعتقاد قادیانی فرقہ کا ہے۔ جو ابھی چند سال سے حادث ہوا ہے۔ اس کا بانی مرزا غلام احمد انجمانی ہے۔ جو قادیان ضلع گورداسپور کا رہنے والا تھا۔ یہ فرقہ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود۔ مہدی مسعود۔ اور کرشن ہماراج مانتا ہے جس کا خود مرزا مذکور نے اپنی ذات کے لئے جھوٹا دعویٰ کیا اُس نے اپنا اُتو سیدھا کرنے اور لوگوں کو ناکر و گھنٹال بننے کے لئے قرآن شریف اور احادیث نبوی کی اللہ علیہ آلم وسلم میں معنوی تحریف کی۔ اُس نے قرآن حکیم کے سیاق و سباق اور ربط لاحق و سابق کی رعایت نہ کر کے اور سلف صالحین کے معنوں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر قرآن و حدیث کی ایسی ناروا تفسیر

و تاویل کی جو اُس کے دعوے کے ثبوت ہو سکے۔ مگر علما اعلیٰ سے یہ باتیں کہیں
چھپ سکتی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ توں ہر کش بغیر تا زیادہ علم کے سہیا
ہوئے والا نہیں۔ پس پھر کیا تھا۔ ہزاروں کتابیں اُس کی تردید و تکفیر میں بہ تحقیق
شائر نے و تفتیش بالآء تصنیف کر کے اطراف و اکناف عالم میں پھیلا دیں تاکہ
اہل اسلام پر ظاہر ہو جائے کہ اُس کے تمام دعویٰ جھوٹے ہیں۔

بت کریں آرزو خدائی کی

شان ہے تیری کبریائی کی

مگر وہ کہے بہانت باوجود اس کے بھی کچھ لوگ اُس کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہیں میں
کے کچھ جو شیخہ نوجوان جا سجا مختلف لباسوں میں مختلف طریقوں میں اپنے مشن
کو کامیاب بنانے کے لئے پھرتے ہیں۔ اور انہیں اگر کچھ نہ آتا ہو۔ مگر خود مرزا
کے تصنیف کئے ہوئے اردو سائلے طوطے کی طرح رٹ پیتے ہیں۔ اور وہی بولیاں
بولتے پھرتے ہیں۔ اس لئے کہ کوئی عقل کا اندھا ملے۔ اور اُن کی دیریں چہ شک پر
فریفتہ ہو کر ایک منہلیے کی طرح اُن کا معتقد ہو جائے۔ آدم پر سر مطلب۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الو العزم پنا میر اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ
رسولوں سے ہیں۔ اُن کی پیدائش ایک معجزہ اور قدرت خداوندی کا ایک بہترین
نمونہ ہے۔ وہ حضرت مریم علیہا السلام کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ وہ اُس وقت
پیدا ہوئے۔ جب مریم کنواری تھیں۔ اور انہیں کسی بشر نے نہیں پہنچا تھا۔
جبرئیل علیہ السلام کی بشارت پر وہ خود حیران تھیں کہ ایسی حالت میں انہیں
کس طرح سچہ ہوگا۔ لیکن اُن کی حیرانی کو یہ کہہ کر دور کر دیا گیا۔ کہ کائنات الہی
اللہ ہی متصل مائشہ و مرغض حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اُن کی خاطر کچھ
کے خشک ٹھنٹ کو ہرا اور بارور کیا گیا۔ اُس نے تازہ تازہ کھجوریں گزرائیں
جو مریم نے کھائیں۔ اور اپنے بچے کو بھی چٹائی۔ اُس کو نوڈ مسٹود نے اُس
وقت جب کہ وہ چھوٹا گوارہ میں پڑا تھا۔ لوگوں سے اپنی رسالت کے
متعلق بزبان فصیح باتیں کیں۔ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے خطاب سے سرفراز
ہوا۔ وہ تیرہ برس کی عمر کو پہنچا تھا۔ کہ اُس کو باقاعدہ پیغمبری کا خلعت بخشا

گیا۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا۔ وہ ہمدانی کوڑیوں کو چنگا کرتا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو جلاتا۔ وہ مٹی سے پرند کی صورت بنا کر اُس میں پھونک مارتا۔ نو وہ پرندہ بحکم الہی زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اُس نے بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ پر لانے اُن کی بدعتوں کو میٹھنے اور اُن میں توحید الہی کی اشاعت کرنے کے متعلق فرعن بڑی مستعدی اور دل سوزی سے ادا کیا۔ وہ ہر ایک مملکہ میں پہنچا۔ اور ہر ایک خطرہ میں جا گھسا۔ اس کو تبلیغ رسالت میں کوئی خطرہ مانع نہیں ہوا جس نے اُس کے الہی احکام پر تسلیم خم کیا۔ ناجی ہوا۔ اور آسمانی یاد شاہرت کا مالک بنا۔ اور جس نے نہ مانا۔ وہ ابدی ذلیل و ناری ہوا۔

اُس نے دُشمن کی چوٹ کھ دیا کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ تو بیت کی تصدیق کرتا۔ اور اپنے بعد ایک بہت بڑے رسول کریم علیہ التہنیتہ وسلم کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ جس کا نام پاک احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہوگا۔ جب وہ آئے۔ تو ہم سب اُس کی اشاعت پر جھک جانا۔ وہ شہر یثرب کا کامل کرنے والا۔ اور ایک ہی کامل شہر بیت کا مالک ہے۔ وہ تمام انبیاء و مرسلین کا سردار ہے۔ اور کسی فرد بشر کو اُس کی اطاعت سے چارہ نہیں۔ وہ تیرہ تائیس برس کا تھا۔ کہ جب بنی اسرائیل نے اس پر ایک بہت بڑا داؤ چلانا چاہا۔ اور بادبختوں نے اُس کے قتل کی ٹھان لی۔ ظالموں نے ایسا کیا کہ عین اشاعت حق کے وقت اُس کو چالیا۔ اور پکڑ کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کے مارے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور اُن سے بشری عواقب کو مساوی کر کے بغیر موت کے اُن کو آسمان پر اٹھایا۔ اور عالم قدس میں محل کرامت اور قرار گاہ ملائکہ میں جگہ عطا فرمائی۔ جہاں وہ وقت مقررہ تک زندہ و سلامت رہینگے۔

اور جب بنی اسرائیل کا سردار یہودا نام کو ٹھٹھری کے اندر گیا۔ تاکہ انہیں نبولی چڑھا دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا۔ گھبراتا ہوا باہر آیا اور کہا۔ کہ عیسیٰ تو مکان میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا۔ تو ہی تو عیسیٰ ہے۔ کیا ہمیں

دھوکا دیتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا تھا) ہر چند وہ کتنا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ پر لوگوں نے نہ مانا۔ اور سُولی پر لٹکا دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اُسے سُولی پر لٹکا چکے۔ اور اپنے سردار کو نہ پایا۔ تو فرط حیرت سے کہنے لگے اِن کا نَ ہَذَا عیسیٰ فابنِ صاحبنا یعنی اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا صاحب کہاں ہے۔ غرض اس طرح اُن کا مکر اُن پر مارا گیا۔ اور وہ جس حربہ سے عیسیٰ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ اُسی حربہ سے اُن کے سردار کو ہلاک کر دیا گیا یہی معنی ہیں اِس آیت کے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔

قِسْمہ کوتاہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور وہ قرب قیامت تک وہیں رہیں گے جس وقت دُجال اُبعو علیہ اللعن خرُج کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ بحکم الہی آسمان سے نازل ہونگے۔ اور وہاں پر بعیت حضرت مہدی علیہ السلام چڑھائی کریں گے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ایسا پگھل جائیگا۔ جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر رُوحِ زمین پر صرف ایک دین اسلام ہی رہ جائے گا۔ باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ اِس طرح حضرت عیسیٰ چالیس برس زمین پر قیام کریں گے۔ پھر فوت ہونگے۔ اور مسلمان اُن کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی مجدد شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ وہ اسی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اور اسی شریعت کے قرار دینے والے اور مجدد ہونگے۔ کیونکہ یہ شریعت کامل اور آخرتِ رافع ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر رسل ہیں۔ تو وہ ایک حکم اور تقسط کی نشان میں نزول کریں گے۔ اُس دن نہ وہ مسلمانوں کے سلطان ہونگے۔ نہ امام نہ قاضی اور نہ مفتی وغیرہ۔ وہ اُس وقت نازل ہونگے۔ جب علم دنیا سے اٹھ جائیگا۔ اور لوگ علم سے خالی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو شریعت محمدی کا علم قبل نزول کے آسمان پر عطا کرے گا۔ پس اُسی علم کے ذریعے وہ لوگوں میں حکم کریں گے۔ اور خود اُس کا عمل اُسی علم پر ہوگا۔ تمام مومنین اُس کی طرف۔ جمع لائیں گے۔ کیونکہ اُس وقت صرف وہ

ایک ہی مصلح ہو گا۔ حضرت عیسیٰؑ کا تاج شریعت محمدیؐ ہوتا اس حدیث سے ثابت ہے۔ لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الاہ اتباعیؑ توجب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کو شریعت محمدیؐ کے سوا انتخاب نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سطور بالا میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے۔ وہ آیات قرآنی اور احادیث نبویؐ کا ترجمہ اور نہایت مستند کتب تفاسیر و عقائد کا لب لباب ہے جس کو ہم بوقت ضرورت اصل عبارت کے ساتھ مع نشان صفحات وغیرہ پیش کر سکتے ہیں۔ اختصار کے لحاظ سے اس وقت ہم نے اصل عبارت کو محفوظ رکھا ہے۔ خدا کرے یکے بعد دیگرے اس سے روشنی حاصل کریں۔ اور مرزائیوں کے اغوا و افتراء سے مجتنب رہیں۔ جو کرم شرب ناب کی طرح رات کی اندھیری میں ٹانک ٹومیاں مارتے پھرتے ہیں۔ اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ آفتاب عتاب کی تجلی دیز شاعیں ہر وقت رات کی تاریکی کو پھاڑنے اور جگنو کی دہمی روشنی کا پول کھولنے کو موجود ہیں۔ مرزائی سمجھے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہی سب کچھ ہے۔ بقول شخصے ۵

ہر آن کرے کہ در سنگے نہاں است

زمین و آسمان او ہماں است

ہذا والآن اشروع فی المقصود

شرع مقصود کے پہلے یہ بیان کر دینا ضرور ہے کہ چونکہ قرآن شریف کے لطائف معانی بوجہ احسن و اکمل سمجھنے سے عام فہم میں ادسطحی اور اکات قاصر ہیں اس لئے علماء کرام کا یہ نہایت مضبوط قائم ردہ کلیہ ہے کہ ان کے حقائق و معارف کو خود آیات سے اور اگر ان میں نہ ملیں تو احادیث نبویؐ سے تحقیق کرو۔ اس کے بعد کشف معضلات اور ایضاح مجملات کے لئے صحابہ کرام ائمہ مجتہدین اور علمائے سلف صالحین کے معتبر اقوال کی طرف رجوع لاء۔ اور یہ اس لئے کہ خیر القرون کا زمانہ میں تحقیق کے اعتبار سے مابعد کے زمانہ سے زیادہ راجع بصواب ہے۔ کیونکہ مابعد کا زمانہ حسب اخبار مخبر صادق علیہ النجیۃ و الشہداء افضا کذب زور کا زمانہ ہے۔ پھر اگر العباد بانشر کوئی عقل سے خالی دماغ یہ کہے کہ موجود

زمانہ تحقیق کا ہے۔ اور غیر القرون ناریکی کا زمانہ تھا۔ تو جان لو کہ وہ چھک مارتا۔ اور جھوٹ بکتا ہے۔ اس مقدمہ کے بعد ہم مستفقی کے جواب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ گو ہمیں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ قائل کس آیت اور کس حدیث بخاری کو اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے پیش کرتا۔ تاہم غالب گمان یہ ہے کہ قائل کو لفظ متوفیہ اور لفظ توفیتنی سے حضرت عیسیٰ کی موت کا وہم ہوا ہے یہی حدیث تو اگرچہ قائل نے اس کو پیش نہیں کیا ہے لیکن ہم نظر یہ فہم قائل کہہ سکتے ہیں کہ کسی اس قسم کی مبہم حدیث سے قائل کو یہ گمان ہوا ہوگا۔ لہذا ہم لفظ متوفی اور اس کے مشتقات کے جو قرآن حکیم میں قریباً ۲۷ جگہ آئے ہیں۔ ضروری اقتباسات نقل کر کے بتاتے ہیں کہ لغت عرب میں اس لفظ کے متعدد معنی آئے ہیں۔ جو سیاق و سباق کے لحاظ سے سمجھے جاسکتے ہیں متوفی اسم فاعل ہے۔ یا ب تفعل سے۔ اور اس کا مادہ یعنی دفی لفیف مفروق ہے۔ توفی کے معنی۔ اٹھانا۔ سلانا۔ قبض کرنا۔ جان نکالنا۔ پھیر لینا۔ اور پورا دینا۔ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ہر ایک کی مثال میں دیکھو آیات ذیل :-

توفی

اٹھانے کی مثال۔ قولہ تعالیٰ :- حتی یتوفھن الموت یراں تک کہ اٹھائے ان کو موت ۛ

سلانے کی مثال۔ قولہ تعالیٰ :- هو الذی یتوفکم باللیل اور وہی ہے جو قبض کرتا ہے تم کو رات میں (یعنی سلانا ہے) ۛ

قبض کرنا عرب کہتا ہے۔ توفیت مالی۔ میں نے اپنے مال پر قبضہ کیا ۛ جان نکالنا۔ قولہ تعالیٰ :- توفتہ رسلنا۔ جان نکالتے ہیں ان کی رسول ۛ (یعنی ملک الموت اور اس کے ہمراہی) ۛ

پھیر لینا۔ قولہ تعالیٰ :- فلما توفیتنی۔ اور جب تو نے مجھے پھیر لیا۔ یعنی اٹھایا ۛ

پورا دینا۔ قولہ تعالیٰ۔ ووفیت کل نفس ما کسبت اور پورا دیا جائیگا ہر جی جو کچھ کمایا ہے ۛ

اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنی تائید مزید میں معتبر تفسیر کی عبارت

نقل کر دیں۔ اور قولہ تعالیٰ :- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْإِنسَانِ اتَّقُوا رَبَّ الّٰہ کے معنی بیان کر دیں۔ جو متفق علیہ علمائے اعلام ہیں۔ تفسیر بیضاوی صفحہ ۱۱۷ مصری میں ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ای متوفی اجدک و متوخرک الی اجدک المسحی عاصمًا ایاک من قتلہم و اوقابضک من الارض من توفیت مالی او ممیتک من الشهوات العائقة عن العروج الی عالم ملکوت و رافعتک الی محل کرامتی و مقرر ملائکتی اور تفسیر جلالین کے صفحہ مذکور میں ہے متوفیک ای قابضک و رافعتک الی من غیر موت۔ یہی معنی تفسیر مدارک میں ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہی معنی کئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ توفی کے معنے موت کے اس آیت کی تفسیر میں کسی نے نہیں کئے۔ اور سب اس پر متفق ہیں کہ یہاں متوفیک کے معنی پھیر لینے والے اور نگاہ رکھنے والے اور تاخیر اجل مسیحی وغیرہ کے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد کے لفظ رافعتک الی نے اس کو صاف کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قتل اور صلیب سے محفوظ رکھ کر اپنی طرف بغیر موت کے زندہ ہی جسم اٹھالیا۔ اور فلما توفیتنی کے معنی بھی اسی طرح کئے ہیں۔ چنانچہ بیضاوی صفحہ ۲۱۲ میں ہے۔ فلما توفیتنی قبضتنی یا لرفع الی السماء یہاں توفیتنی کا ترجمہ بھی صاف ہو گیا۔ اس جگہ ہم نے عربی عبارت کا ترجمہ قصداً چھوڑ دیا ہے۔ تاکہ وہ لوگ جو من اور عن میں فرق تک نہیں کر سکتے۔ اور باوجود اس کے مرزائی عقیدہ کے پیرو بن کر دعوے ہمہ دانی کا کرتے ہیں۔ آپ ہی معنی سمجھ لیں۔ ورنہ عند الضرورت ہم تعلیم دینے کے لئے موجود ہیں۔ بتوفیق اللہ تعالیٰ :-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک اور دلیل سے بھی ثابت ہے۔ جو اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اور وہ بھی قرآنی بیان سے اخذ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ یعنی تمام اہل کتاب عیسیٰ کی موت کے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ بیضاوی اور جدیدین میں ہمہ اور

موتہم کی تنبیہ میں حضرت عیسیٰ کی طرف پھیری ہیں +

بیٹھا وی میں ہے۔ وان من اهل الكتاب الا ليومنين به قبل

موتہم والمعتق انه اذا نزل من السماء امن به اهل الملل جميعاً +

اور جلاہین میں ہے۔ قبل موت عیسیٰ مہا ی نزل قرب الساعة

کما روى في الحديث وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ

لیوشاک ان ینزل فیکم ابن ماریو حکماً عدلاً فیکسر الصلیب

ویقتل الخنزیر ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد تکون

السجدۃ الواحده خیر من الدنیا وما فیہا شئ یمتول

یوہسیرۃ فاقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا لیومنین

بہ قبل موتہم الا یتہ رواۃ خمسۃ الا النساء سوا اس کے اور

بہت سی حدیثیں حضرت کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کی تائید میں

موجود ہیں۔ مگر فی الحال اختصار کو مناسب جانا۔ اگر خدا نخواستہ مخالفین کی

ریختا چاہا۔ تو ان کے لئے ہر وقت موجود و مستعد ہیں۔ ہذا ما علیہ

ربی واللہ یشہدی من یشاء الی صراط المستقیمہ و آخر دعوانا

ان الحمد للہ رب العالمین۔ والصلوۃ والسلام علی سید

المسلسلین وآلہم وأصحابہم أجمعین +

امامت کی بحث

حاشیہ متعلقہ صفحہ

مباحث امامت اگرچہ موضوع علم کلام سے نہیں ہے جیسا کہ اس

کتاب کے مقدمہ سے ظاہر ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ اہل بدعت و ضلالت اپنے

عقائد فاسدہ اور منقذات باطلہ کی اشاعت کر کے عقائد حقہ دین اسلام میں

خرابی ڈالنے لگے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ضلیفہ یا فصل اور خلفائے

ثانہ یعنی اللہ عنہم خصوص جناب ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو خاصیت اور مآذیہ
ظالمہ تک کہنے لگے۔ تو علمائے اسلام نے اس جانب توجہ فرمائی اور علم
کلام کی کتابوں میں مباحث امامت کو وید فرمایا۔ تاکہ اہل اسلام فرقہ ہائے
شیعہ کے عقائد بد سے محفوظ رہیں۔ اور اپنے عقائد حقہ کو سلامت اور امان
رکھیں اس طرح مباحث امامت منہات بلکہ موضوع علم کلام سے ہو گئے۔
چنانچہ بعض علمائے علم کلام کی تعریف میں امامت کی بحث کو بھی داخل کر دیا ہے
اور فرمایا ہے۔ *هو البحث عن الاحوال الصائغہ تعالیٰ والبنوۃ و*
الامامۃ والمعاد وما يتصل بذا الیک۔ یعنی علم کلام وہ ہے جس
میں احوال صائغہ تعالیٰ اور نبوت اور امامت اور معاد وغیرہ کے متعلق
بحث ہوتی ہے۔ ایک چہ او خال بحث امامت کی یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے
مسائل امامت اعتقادی ہیں۔ نہ کہ عملی۔ چنانچہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ خلیفہ
برحق بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابوبکر ہیں۔ پھر عمر پھر عثمان
پھر علی رضی اللہ عنہم اور یہ کہ ان خلفائے راشدین کی فضیلت بھی اسی ترتیب سے
ہے۔ امامت کے معنی اہل اسلام پر استحقاق تصرف عالم کے ہیں۔ چنانچہ المسائے
میں ہے *ھو استحقاق تصرف عام علی المسلمین*۔

اور شرح موقوف میں ہے۔ *الامامۃ خلافتہ الرسول*۔ یعنی
انامۃ الذین وحفظ حوزۃ الملئۃ بحیث یجب اتباعہم بحکم
اکافتہ الہمۃ یعنی امامت کے معنی جناب رسول خدا کی خلافت کے ہیں۔
وین گئے قائم کرنے اور ملت اسلام کی محافظت کرنے میں اس طرح کہ اس کی
اتباع تمام امت پر واجب ہوتی ہے۔

اور اسی طرح مفاد میں ہے کہ امامت دینی و دنیوی ریاست عامہ کو
کہتے ہیں۔ جو حقیقت میں آنحضرت کی نیابت ہے۔ پس امام اس کو کہا جائیگا۔
جس کو مذکورہ نیابت و ریاست اور تصرف عام حاصل ہو۔

اور واضح ہو کہ اہل سنت امامت کا اطلاق چند معنوں پر کرتے ہیں
ایک معنی تو وہی ہے۔ جو اوپر بیان ہوا۔ یعنی خلافت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ آلم وسلم جس میں ملک میں تصرف ہونا باوصف استحقاق اور غلبہ شوکت کے
 اور جاری ہونا حکم کا ضروری ہے۔ اور یہ امامت محدود و منحصر ہے۔ خلق، اربعہ
 اور حضرت امام حسن و امام محمدی میں کہ سوائے ان کے کوئی امام مستحق ان صفات کا
 نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بمعنی پیشوائے دین کے۔ چنانچہ امام عظیم و امام شافعیؒ کہ
 امام فقہ کے تھے۔ اور امام غزالیؒ و امام رازیؒ کہ امام عقائد و کلام کے ہوئے ہیں۔
 اور زانیہ و امام شافعیؒ کہ فرائض کے امام تھے۔ غرض جس علم میں کسی شخص کو کامل دستگاہ
 ہوتی ہے۔ وہ اس علم کا امام کہلاتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے امام کو بھی امام کہتے ہیں
 اور ایسی طرح امیر الحج کو کہ یہ سب امور دین میں سے کسی امر کے امام ہیں۔ اور آئمہ
 اطہار اس دوسرے معنی کے لحاظ سے تمام باتوں میں امام و پیشوا ہوئے ہیں۔
 تیسرے امام کے معنی مطلق رئیس و بادشاہ کے لیتے ہیں۔ کہ وہ ہر چند خوش سیر
 نہ ہو۔ لیکن بعض امور دین میں جیسے چہاد اور غنیمت کا بانٹنا۔ اور جمعہ و عیدین کا
 قائم کرنا یہ بھی پیشوائی کی بات ہے۔ حال حکام یہ کہ امامت بمعنی خلافت کے
 یہ تو سوا پانچ شخصوں مذکورہ اور محمدی موعود کے کسی کی ذات میں ممکن نہیں۔
 مگر امامت دوسرے معنی کے لحاظ سے عام ہے۔ ہر قابل و کامل کے لئے یہ سب
 معنی قرآن شریف سے ماخوذ ہیں۔ امام کے لئے تصرف کا ہونا ضروری نہیں ہے
 چنانچہ وہ لوگ جو بظاہر تصرف نہیں رکھتے تھے۔ قرآن حکیم میں ان کو لفظ آئمہ
 سے یاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ اٰمَةً يَتَّبِعُونَ يَا مَعْزُتُ بَعْنِی اور کیا ہم
 نے اُن کو امام کہ راہ بناتے ہیں۔ ہمارے حکم کی بلکہ ہر کسی کو یہ دعا تلقین فرمائی۔
 وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ اِمَامًا۔ یعنی اور کہ ہم کو متقیوں کے لئے امام اور خلافت
 میں ہر گز ارض کی قید پڑھائی ہے کَسَبَتْ لِقَافَتَهُمْ فِي الْاَرْضِ اور
 فَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اَلْاَرْضِ اِلٰی عٰثِرِ ذَالِكِ

عقائد کی کتابوں میں جہاں کہیں امامت کے درجہ کا ذکر آیا ہے۔

اس سے مراد پہلے معنی ہیں یعنی مسلمانوں پر تصرف عامہ کا استحقاق جس
 کے دوسرے معنی حاکم یا بادشاہ کے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ اہل سنت
 کے نزدیک مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ واسطے محافظت امور دین

وئیلے اپنے اتفاق سے ایک امام یعنی حاکم نصب و معین کریں۔ تاکہ کئی وجہ نہ
 اور دینی و دنیوی انصرام و تصفیہ اُس کے حکم سے ہو۔ اور انتظام مسلمان میں
 حرج و مرج واقع نہ ہو۔ امام کے مقرر و قائم کرنے کے وجوب پر اکثر احادیث
 دال ہیں۔ جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے متن میں بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں
 آیا ہے۔ من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتة فی الجاہلیۃ
 یعنی اگر کسی شخص کے زمانہ میں کوئی امام یعنی بڑا حاکم مسلمانوں کا ہو اور اُس
 میں امامت کی شرطیں پائی جائیں۔ اور وہ اُس امام یعنی موجودہ حاکم یا بادشاہ
 کی معرفت یا اطاعت نہ کرے۔ تو اُس کی موت ایسی ہوگی۔ جیسے جاہلیت کی
 موت کہ کسی طرح اُس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت امام زمانہ کی اطاعت
 نہ کرنے سے انسان شرعاً باغی کہلاتا ہے۔ پھر جو باغی کا حکم ہے۔ وہی اُس کا
 ہاں اگر حاکم میں فسق و فجور ہو۔ اور شرائط امامت موجود نہ ہوں۔ تو اُس کی
 اطاعت واجب نہیں۔ بلکہ اُس کے ساتھ قتال و جدال لازم ہے۔ یا ایسا
 ملک ہو۔ جہاں مسلمان نصب امام سے عاجز و مجبور ہوں۔ جیسے ہندوستان
 وغیرہ۔ تو اس صورت میں یعنی جب مسلمانوں میں امام بشرائط ضروریہ موجود
 نہیں ہے۔ تو اُس کی معرفت و اطاعت کی تکلیف بھی نہیں ہونے کی
 حالت میں نہ سچانے پر احادیث میں وعید وارد ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں
 بروایت عمرؓ من مات بغير امام مات میتة جاہلیۃ مطلبہ ذیل
 کا ایک ہے۔

نصب امام سے غرض

اب ہم بتاتے ہیں کہ امام کا قائم و مقرر کرنا جو کتاب سنت اور اجماع
 امت سے واجب ہے۔ تو اُس سے کیا اعراض متعلق ہیں۔ اور امام بمعنی
 مذکورہ کن صفات کا ہونا چاہیئے۔ عقائد نسفی میں ہے۔ المسلمون لا یدلیم
 من امام یرقوم لتنفيذ احکامہم و اقامۃ حد و دہم
 و سد ثغورہم و تحجیز جیوشہم و اخذ صدقاتہم و قضا

المتغلبۃ والمتلصقة وقطاع الطريق واقامة الجمع والاعیاد
 وقطع المنازعات الواقعة بین العباد وقبول الشهادة القائمة
 على الحقوق وتزويج المتغاضين الذين احوالهم ولهم وقسمۃ
 الغنائم یعنی مسلمانوں کو ایک امام یعنی حاکم قائم کرنا ضرور ہے تاکہ وہ
 امام قیام کرے واسطے جاری کرنے حکموں اور قائم کرنے حدود اور بند کرنے
 فتنوں اور آمادہ و طیار کرنے شکروں اور لینے صدقات اہل اسلام کے۔
 اور نیز قیام کرے متغلیوں چوروں اور لپیروں پر سزائیں۔ اور قہر کرنے پر
 اور قائم کرے جمعوں اور عیدوں کی نماز کو۔ اور دُور کرے جھگڑوں اور
 خصومتوں کو جو درمیان پیادوں کے واقع ہوں۔ اور قبول کرے اُن شہادتوں
 کو جو حقوق شرعی پر دی جاویں۔ اور نکاح کرے اُن صغار کاجن کو ولی نہیں
 ہے۔ اور قسمت کرے غنیمنوں کو جو کفار سے حاصل ہوں۔ ان تمام اغراض
 مذکورہ کے۔ نئے ایک حاکم کی ضرورت ہے کہ یدون وجود حاکم کے یہ اغراض
 پورے نہیں ہوسکتے۔ اور چاہئے کہ حاکم مذکور۔ مرد۔ مسلمان۔ عاقل۔ بالغ
 متواریع۔ عادل اور شجاع ہو۔ اسی واسطے شرح مواقف میں ہے۔ نصب
 الامام عندنا واجب علینا سمعنا یعنی امام کا مقرر کرنا ہم پر شرعاً
 واجب ہے۔ اور حصر امامت کا کسی تعداد میں نہیں ہے۔ اور نہ یہ کسی حدیث
 صحیح سے ثابت ہے۔

عقائد نقسی میں مذکور ہے۔ یکون الامام من قریش ولا
 یجوز من غیرہ یعنی امام قریشی ہونا چاہئے۔ غیر قریشی کی امامت
 جائز نہیں۔ تو اُس کی بنا ایک حدیث صحیح پر ہے۔ جو بالفاظ مختلفہ
 حضرت ابو بکر صدیقؓ۔ و علی مرتضیٰؓ۔ و ابو ہریرہؓ۔ و ابن عمرؓ۔ و سعد بن
 ابی وقاصؓ۔ و جابرؓ۔ و ابن مسعودؓ۔ و انسؓ۔ و ابو موسیٰؓ۔ و ام ہانیؓ۔
 و ابو بردہؓ۔ وغیرہم۔ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ لہذا اہل سنت
 نے قریشی ہونے کو شرط امامت قرار دیا ہے۔ مگر اس شرط کی وجہ
 اُسی حدیث کے مختلف طریقوں کے جمع کرنے سے بخوبی ہوتی ہے چنانچہ

قریشی کی امامت جائز نہیں ہے۔
 اگر قریشی امامت قریشی میں نہ ہوں تو۔

حیث ابوہریرہؓ جس کی تخریج ابو داؤد طباطبائی اور احمد بن حنبل اور ابو العلی نے اپنی مسانید میں اور طبرانی نے اپنی معجم میں کی ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں۔ **الاحیۃ من قریش ما حکموا فعدوا وادعوا واخوفوا وادعوا واسترحموا** علاوہ اس کے اور حدیثیں بھی مختلف طریق سے مسانید و صحاح میں مروی ہیں جن میں سے یہ مفاد یہ ہے کہ قریش جب تک عدل کریں گے۔ اور وعدہ پورا کریں گے۔ اور رحم کریں گے۔ اور دین کو قائم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اُس وقت تک امامت و سلطنت انہیں میں ہیگی۔ ورنہ ان میں امامت و سلطنت کا ہونا ضروری نہیں۔ اور قریشی یا دصائیف مذکورہ کے مقابلہ میں اگر غیر قریشی گھڑا ہوگا۔ تو ذلیل و خوار ہوگا۔ اور اگر ان اوصاف کا قریشی نہ ہوں۔ تو قریشیت شرط امامت نہ رہے گی۔ چنانچہ اسلام میں بہت سے امام ایسے ہوئے ہیں جو قریشی نہیں تھے۔ اور ان کی امامت کو تمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو۔ کہ امام کے مقرر کرنے کے لئے چالیس مردوں ذی علم اور اصحاب الہدیٰ کا اتفاق ضروری ہے اس سے کم کے اتفاق سے امامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور شرط امامت سے ہے۔ امام کا ظاہر ہونا۔ تاکہ جو ضرورتیں امام کے قائم کرنے کی داعی ہوئی ہیں۔ وہ پوری ہوں۔ اور امام کا خطائے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ امر قرآن شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ تَبَّارَعَثَ لَكُمْ طَافُوتَ مَلِکًا**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے طافوت کو یا دشاہ بنا کر مبعوث کیا۔ پس طافوت موافق نص الہی کے امام تھا۔ اور اُس کی اطاعت فرض تھی۔ اور حالانکہ بالاجماع وہ معصوم نہ تھا۔ اور امام کو لازم نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے اُس کے واسطے نص ہو۔ یہ تو مکلفین پر واجب ہے کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت کے لئے حسب مصلحت اپنے میں سے ایسا شخص کو اپنا امام اور حاکم مقرر کر لیں۔ تاکہ دینی و دنیوی امورات کا انصرام اُس کی ذات سے متعلق ہو۔ اور امام کو لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے خدا کے نزدیک افضل ہو۔ اس واسطے کہ طافوت کو خدا نے حاکم مقرر کیا۔ حالانکہ اُس کے وقت حضرت شیخ اجل اور حضرت داؤد موجود

تھے اور جو طاعت سے منہ پھرتے تھے۔

خلافتِ راشدہ کی مدت

جاننا چاہئے کہ امام بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فاصلہ حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے۔ پھر حضرت عمر فاروقؓ۔ پھر حضرت عثمان ذی النورینؓ اور پھر حضرت علی مرتضیٰؓ ان کے بعد حضرت امام حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ پانچ بزرگوار ہیں۔ جنہوں نے موافق حدیث الخلافۃ من بعدی ثلاثون سنۃ کے خلافتِ کاملہ کے تیس سال پورے کئے۔ اس طرح کہ حضرت ابوبکرؓ نے دو سال چار ماہ خلافت کی۔ اور حضرت عمرؓ نے دس سال چھ ماہ۔ اور حضرت عثمانؓ نے بارہ سال چند روز کم۔ اور حضرت علیؓ نے چار سال نو ماہ۔ اور حضرت حسن المجتبیٰؓ نے پانچ ماہ۔ اس حساب سے خلافتِ خلفائے اربعہ کی انتیس برس اور سات عیدتیں تمام ہوتی ہے۔ اور پانچ عیدتیں جو باقی رہے۔ ان میں حضرت امام حسنؓ خلیفہ ہے۔ پس یہ بھی خلفائے میں سے ہوئے۔ اس کے بعد امام حسنؓ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اور امیر معاویہ فقط بادشاہ و حاکم ہے نہ خلیفہ چنانچہ حدیث میں ہے کہ خلافت بعد میرے تیس سال ہے۔ پھر مالک اری اور امیر ہوتا نہ خلافت۔

یہاں ایک شبہ وارد ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اکثر علمائے خلفائے عباسیہ اور بعض خلفائے مروانیہ مثل عمر بن عبد العزیزؓ کو خلیفہ مانتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مراد خلافتِ منحصرہ درسی سال سے خلافتِ کاملہ ہے کہ اُس میں مخالف کو بالکل دخل نہیں۔ اور وہ سب جیلِ متابعت جاری رہی۔ لیکن بعد تیس برس کے یہ طریق لازم نہیں رہا۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ بارہ اماموں میں سے صرف اوّل کے دو امام یعنی علی مرتضیٰؓ اور حسن مجتبیٰؓ اہل سنت کے نزدیک اہل تعریف امام مصطلح ہیں۔ اور باقی نو کو اہل سنت مذہبی پیشوا مانتے ہیں۔ اور اسی معنی سے اُن کو امام کہتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ وقت تھے۔ اور مسلمانوں کے انتظامی امور میں اُنہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس واسطے اہل سنت اُن کو امام مصطلح

اہل سنت کا مسلک بارہ اماموں کے باب میں

نہیں کہتے۔ اور نہ کوئی عاقل ایسے شخص کو جس نے ایک منطقی حکومت نہ کی ہو بادشاہ یا امام کہہ سکتا ہے۔ اور نہ کسی صحیح حدیث میں اُن کی امامت و سلطنت کی خبر دی گئی ہے۔ یہ اعتقاد صرف شیعہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام ہمدی مبشریہ کے امام ہونے کے اہل سنت ضرور قائل ہیں۔ لیکن جن کو شیعہ نے امام فرض کیا ہے۔ اور وہ حسن عسکری کے بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ جن کی ولادت و وجود کے نہ اُتر اہل سنت معتقد ہیں۔ اور نہ اُن کو امام ہمدی مبشریہ جانتے ہیں۔ اہل سنت کے امام ہمدی قریب قیامت میں پیدا ہونگے۔ اور چالیس برس کی عمر میں اُن کا ظہور ہوگا۔ چونکہ قیامت کا حال معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ اس واسطے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ہمدی کب پیدا ہونگے۔

دو خلیفوں کا نصب زمانہ واحد میں جائز نہیں

یاد رہے کہ عصر واحد میں دو اماموں کا نصب کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے منازعات اور جھگڑاؤں کے پیدا ہونے کا خوف ہے۔ اور نیز امور دین و دنیا میں اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض علماء جو نصب امامین کو زمانہ واحد میں جائز رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فاصلہ بعید ہونے کی حافت میں درست ہے۔ تو اُن کی تردید اس حدیث مسلم سے ہوتی ہے۔ اذ ابروع الخلیفتین فاقتلوا اخر منہما یعنی جب دو خلیفوں سے بیعت کی جائے۔ تو اُس خلیفہ کو قتل کر ڈالو جس کی بیعت آخر میں ہوئی ہے۔ رواہ ابی سعید الخدری۔ اور چاہئے کہ امام ظاہر ہو نہ مخفی خوف اعدا سے تاکہ ہمارے امور مسلمانین اس کی نظر پر جو ع ہوں۔

شیعوں کے اماموں کے نام

شیعہ کہتے ہیں کہ امام کا خوف اعدا سے چھپنا درست ہے۔ چنانچہ اُن کے نزدیک ترتیب خلافت اس طرح ہے۔ جو سراسر غلط ہے کہ امام سجن بعد رسول اللہ کے علیؑ ہیں۔ پھر اُن کے بیٹے حسنؑ۔ پھر اُن کے بیٹے حسینؑ۔ پھر اُن

کے بیٹے زین العابدین۔ پھر اُن کے بیٹے محمد باقر۔ پھر اُن کے بیٹے جعفر صادق۔
پھر اُن کے بیٹے موسیٰ کاظم۔ پھر اُن کے بیٹے رضا۔ پھر اُن کے بیٹے محمد تقی۔ پھر
اُن کے بیٹے علی نقی۔ پھر اُن کے بیٹے حسن عسکری۔ پھر اُن کے بیٹے محمد باقر۔
سہمی منتظر۔

اور واضح ہو کہ یہ عقیدہ فرقہ امامیہ کا ہے۔ اُن کے دوسرے فرقے امامت کی
ترتیب اس طرح نہیں مانتے۔ خصوصاً اسماعیلیہ کے امام دوسرے ہیں۔ اور اسی طرح
دوسرے فرقوں کے دوسرے۔ غرض اُن کے اختلاف کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔
شیعہ لوگوں نے دین حق میں اور مسئلہ امامت میں عجیب طرح کے فسادات مخرابیاں
پیدا کی ہیں۔ جو ہمارے موضوع سے خارج اور سہوتا یا وہابی ہیں۔

اولیاء اللہ کی کرامات کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اولیاء اللہ کی کرامت
حق ہے۔ اور صلاح میں ملی اُس شخص کو کہتے ہیں۔ جو ذات و صفات خدا کا عاقل
شرعیہ نبوی کا بوجہ کمال تابع طاعات و عبادت پر مواظب اور معاصی کبار سے
مجتنب ہو۔ اگر ایسے شخص سے کوئی امر خارق عادت صادر ہو۔ تو وہ کرامت ہے۔
بشرطیکہ نبوت کا دعویٰ اُس میں شامل نہ ہو۔ بلکہ وہ امر مقارن یا بیان و عمل صالح
ہو۔ اور اگر کسی ایسے شخص سے کوئی امر خارق عادت صادر ہو۔ جو عمل صالح اور ایمان
بجدا و کور آخرت و انبیاء علیہم السلام سے عاری ہے۔ تو اُس کے فعل کو استدراج
کہتے ہیں۔ چنانچہ فرعون بے عون کہ اگر وہ پانی کو پہاڑ پر چڑھانا چاہتا۔ تو چڑھاتا
اور دریائے نیل اُس کے تابع تھا۔ اُس کے کہنے کے موافق گھٹتا بڑھتا تھا۔ اور
اُس کے ساتھ رواں ہوتا تھا۔ پس فرعون کا یہ فعل استدراج اور کبر الشرب ہے۔ کہ
غرض خداوندی اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومنین صادقین کی ہر بات
کرے۔ اور کفار کو اُن کے کفر میں زیادہ سخت اور دلیر کرے۔
علامہ اعلام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی پر مصلیٰ کچھ کرے

دربار پارکے یا ہوا پر اڑے۔ لیکن اُس کے اعمال و اخلاق خلاف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں۔ تو اُس کو ولی نہ کہو۔ اور نہ اُس کے فعل کو۔ اگرچہ خارق عادت ہو۔ کرامت کہو۔ کیونکہ امر خالق عادت جو مخالف طریقہ توحیدی کے ہے۔ اُس کو کرامت نہیں۔ بلکہ استدراج کہتے ہیں۔

کرامت کا ظہور ولی تابع شریعت حقہ سے کئی صورت سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مسافت بعیدہ کو مدت قلیل میں قطع کر لیتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آصف بن برخیا و زید حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامت سے خبر دی ہے۔ کہ وہ تخت بلقیس کو اتنی جلدی ایک مہینہ کی مسافت سے لے آئے۔ کہ سلیمان علیہ السلام ہلک نہ مار سکے۔ اور نیز اصحاب کف کا حال خدا نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کہو میں لیتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب کرامتیں ہیں۔ کیونکہ مقارن فعلیہ نبوت نہیں۔ اور نیک لوگوں سے سرزد ہوئی ہیں۔

تین مردانِ خدا کی ایک دلچسپ حکایت

ارشادِ مسبین میں بحوالہ حدیث صحیح لکھا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم ماضیہ کے عجائبات سے ہمیں مطلع فرمائیے۔ تاکہ اُس کے سننے سے ہمارے دل کو اطمینان اور ذوقِ سلیم حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا تم سے قبل تین آدمی کسی جگر جا رہے تھے۔ جب بات ہوئی۔ تو ایک غار میں آرام لینے کو گھس گئے۔ اتفاقاً غار کا پنجرہ گر پڑا۔ اور اُس سے غار کا منہ ڈھک گیا۔ پنجرہ پڑا وزنی تھا۔ وہ اُن سے سرک نہ سکا۔ ناچار ہو کر اُنہوں نے باہم کہا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں بچھڑا س کے کہ ہم باری تعالیٰ سے اپنے اُن اعمال کا اعادہ کریں۔ جو بے ریا ہم سے ظہور میں آئے ہیں۔ اور اُنہیں اعمالِ صالحہ کو ہم خدا کی جناب میں اس ملک سے رہائی پانے کے لئے شفیع لادیں۔ اُن میں سے ایک شخص نے خدا کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ یا خدا! یا تجھے معلوم ہے کہ میری ایک ماں اور ایک باپ تھا۔ اور دیہوی مال سے میرے پاس کچھ نہ تھا۔ سوائے ایک بکری کے

کہ میں اُس کے دودھ سے اُن کی اور اپنی اوقات بسر کرتا تھا۔ میں ہر روز دودھ لے کر بازار جاتا۔ اور اُس کو فروخت کر کے صبح و شام کا کھانا مہیا کرتا۔ ایک شیک ذکر ہے کہ میں دودھ کو بیچ کر اور اُس سے کھانا حاصل کر کے مکان کو آیا۔ اور رات کا کھانا والدین کی خدمت میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں اس انتہا میں کہ اب جاؤ اٹھیں گے۔ تمام رات لئے کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئے اور مجھے اس حالت میں دیکھا۔ تو خوش ہوئے۔ میں بھی بھوکا تھا۔ اُن کے پاس کھانا لے گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ تو اُن کے بعد میں نے کھانا کھایا۔

اے خدا اگر میں اس قول میں سچا ہوں۔ تو یطیل اُس راست گوئی کے میرے لئے کننادی بھیج۔ اور اس مہلکہ سے نجات دے۔ اُس کی اس گفتگو سے پتھر اس قدر سرگ گیا کہ کچھ کچھ شکاف غار نظر آنے لگے۔

دوسرے نے کہا۔ بارالہا مجھے معلوم ہے کہ میں ایک پری جمال نہایت حسین لڑکی پر فریفتہ تھا۔ ہر چند میں چاہتا تھا۔ مگر وہ کسی طرح قبضہ میں نہیں آتی تھی۔ مجبوراً ایک سودینار دے کر میں نے صرف اُس کو اس بات پر راضی کیا۔ کہ ایک شب میرے ساتھ خلوت کرے۔ جب وہ میرے پاس آئی۔ تو میرے دل میں ترس اور خوف خداوندی غالب ہو گیا۔ اور میں نے اُس کو بدوں خلوت و خلعت کر دیا۔

خداوند! اگر یہ میرا واقعہ درست ہے۔ تو ہمارے اس طرح کٹا کٹا بھیج۔ اور سامان ہماری رہائی کا بچہ اگر فی الحال پتھر اتنا اور سرگ گیا کہ غار کا منہ کھل گیا۔ مگر ابھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ باہر آسکیں۔

تیسرے نے کہا الہی تو جانتا ہے کہ میرے یہاں مزدور کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تمام مزدور اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے۔ مگر ایک شخص یونہی بغیر مزدوری لئے چلا گیا۔ میں نے اُس کی اجرت سے ایک پکری خرید لی۔ اور وہ چالیس برس تک نہیں آیا۔ اس بکری سے بہت بچے پیدا ہوئے اور اُس کی نسل خوب بڑھ گئی۔ ایک روز وہ مزدور آیا۔ اور مجھ سے کہنے لگا۔ اے

عزیز تجھے یاد ہو گا۔ میں نے ایک دن تیرے یہاں مزدوری کی تھی۔ اور بغیر اجرت لئے چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنی اجرت کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت مل جائے تو نہایت خوب ہے۔ میں نے کہا۔ فلاں جگہ جا۔ اور وہاں غنئی بکریاں کھڑی ہیں سب لے جا کہ وہ تیری ملک ہیں۔ اُس نے کہا اے عزیز میرے ساتھ تسخر کرتا ہے۔ میں نے کہا۔ نہیں۔ میں راست کہتا ہوں۔ اور تمام قصہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ شخص بکریاں لے گیا۔

اے اللہ اگر میں اپنے کلام میں راست گو ہوں۔ تو اپنی جناب سے وسعت و قرح عنایت کرنی الحال پتھر مذکور اس قدر ہٹ گیا کہ وہ تینوں شخص باطمینان اُس سے باہر نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کرامت ہے۔ معجزہ نہیں۔ اور کرامت حق ہے۔

حریج راہب کی حکایت

ایک دوسرا قصہ حریج راہب کا ہے۔ اور وہ بھی بردایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا حریج نام نہایت قرائن و مجاہد کہ عبادت و ریاضت میں اپنا زمانے سے گوئے سیدقت لے گیا تھا۔ اُس کی ایک ماں تھی مستورہ و عقیفہ کہ صالحات روزگار سے شمار ہوتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے فرزند حریج کے دیکھنے کو معبد میں آئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ حریج اندر سے عبودیت کا دروازہ بند کئے ہوئے عبادت الہی میں مشغول ہے۔ ناچار وہ ضعیفہ محروم لوٹ گئی۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی دیدار فرزند سے محروم پھر گئی۔ اب تو اُس سے نہ رہا گیا۔ اور دل مشتاق دیدار پسر سے مجبور ہو کر خدا کی جناب میں دعا کی۔ انہی صریح نے مجھ کو اپنی ملاقات سے محروم رکھا۔ اور میں تین مرتبہ آنی اور پلٹ گئی۔ خداوند اُس کو پکڑا اور رسوا کیا۔ ان ضعیفہ کا تیر دعا ہدایت پر پہنچا۔ اور ایسا ہوا۔ کہ اُس وقت ایک عورت تھی بدکار و قاشہ اُس نے عزم یا پھر کم کیا کہ میں صریح کو بے راہ کر دوں گی۔ اس ارادہ سے اُس کے پاس آئی

مگر حریج نے اس کی جانب التفات نہیں کی۔ فاحشہ وہاں سے روانہ ہو کر رستہ میں ایک مردِ آوارہ بد معاش سے ملاقی ہوئی۔ اتفاقاً اس سے حمل رہ گیا۔ جب پیدا ہوا۔ تو مشہور کیا کہ یہ فرزندِ حریج راہِ پکچھے۔ لوگوں نے حریج کو پکڑا۔ اور سلطان وقت کے پاس لے گئے۔ حریج نے عورت مذکورہ کی خلوت وغیرہ سے انکار کیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ حریج نے کہا۔ اگر تم کہ باور نہیں۔ تو بچہ سے دریافت کرو۔ سب نے کہا۔ بچہ کیونکر بول سکتا ہے۔ آخر حریج بچہ کی جانبِ مخاطب ہو کر بولا۔ اے کوہِ سخن خدائے عز و جل سچ کہو کہ تیرا باپ کون ہے۔ اس نے کہا۔ میرا باپ فلاں شخص ہے۔ میری ماں جھوٹ کہتی ہے۔ اور بچہ پر ناحق تہمت لگاتی ہے۔

ہماری غرض ان حکایات کے بیان کرنے سے اثباتِ کراماتِ اولیاء ہے تاکہ منکرانِ دین کرامتِ اولیاء اللہ سے انکار نہ کریں کہ کرامت کا انکار حقیقت میں معجزہ نبی کا انکار ہے۔ آج کل عوام لوگ اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ اصحاب کرامت اور معجزہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کو خلافِ عقل بتاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں۔ اور آپ کی تمام باتوں کو سچا اور منجانبِ اللہ سمجھتے اور قرآنِ کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ ہرگز کرامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے سوا اگر کوئی بے دین شخص اپنے الحاد کے سبب معجزات و کرامات کا منکر ہو۔ تو یہاں ہم کو ان سے بحث نہیں۔ معجزہ اور کرامت امورِ واقعہ و قطعیت سے ہیں۔ انکار کوئی ذی عقل آدمی اس سے ہرگز ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ قرآنی آیات سے آصف برحق حضرت مریم اور اصحاب کف وغیرہم کی کرامت ظاہر ہے۔

واقعات صحابہ سے اثباتِ کرامت

کرامت کی دوسری قسم

اب ہم واقعات صحابہ اوزاباعین سے مسئلہ کرامت پر روشنی ڈالتے

ہیں۔ دوسری قسم کرامت کی یہ ہے کہ ولی تابع شریعت ہوا پر اڑ جانا۔ اور پانی پر چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت زید علم بردار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب جنگ موتہ میں آپ کو علم برداری کی خدمت سپرد ہوئی۔ تو آپ اس قدر مشغول بہ جنگ ہوئے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کٹ کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ اپنے بازوؤں سے اپنے ہاتھ لٹائے شہید ہو گئے جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ پر اطلاع پائی۔ فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو دیر بشت میں جگہ کرامت فرمائی۔ اُن کے دونوں ہاتھوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے اُن کو یاقوت سرخ کے دو بازو عنایت فرمائے۔ تا وہ جہاں چاہیں۔ ریاض و روضات جہاں میں پرواز کرنے پھریں۔

کرامت کی تیسری قسم

تیسری قسم کرامت کی یہ ہے کہ جمادات و حیوانات ولی تابع شریعت سے کلام کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت فاطمہؓ سے منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔ کہ جب پہلی شب کو جناب علیؓ رحمہ اللہ وجہ میرے بستر پر آئے۔ تو میں نے زمین کو آپ کے ساتھ کلام کرنے سنا۔ میں ڈری۔ اور صبح رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کو ذکر کیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ فاطمہؓ ڈرو نہیں۔ زمین تمہارے شوہر سے راز کہتی ہے۔

چوتھی اور پانچویں قسم

چوتھی قسم یہ ہے کہ ولی آتی ہوئی بلا و مصیبت دفع کر دیتا ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ وہ دشمنان دین سے اپنے ادنیٰ اشارے کے ساتھ بصر آتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے روز جب کہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اپنے لشکر کو ہاندار میں دیکھا۔ جو قریباً ایک عینہ کی مسافت ہے۔ اور اس وقت آپ نے

حضرت ساریہؓ کو جو شکر مذکور کے امیر تھے۔ فرمایا یا ساریہؓ الجبل الجبل آپ نے خطبہ کے درمیان مین دفعا ایسا ہی کہا۔ یعنی اے ساریہؓ پہاڑ کی جانب سے آگاہ ہو۔ یہ کہہ کر پھر خطبہ میں مشغول ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید عمرؓ پر جنوں طاری ہو گیا ہے۔ جب حضرت ساریہؓ نے اُس شکر سے مدینہ کی جانب مراجعت کی۔ تو اُٹھائے سخن میں کہنے لگے جمعہ کے روز عَج سے ہم جدال و قتال میں مصروف تھے۔ کہ ناگاہ وقت نماز جمعہ میں نے ایک آواز سنی کہ منادی ندا کرتا ہے۔ یا ساریہؓ الجبل الجبل۔ بیسن کر ہم نے دشمن کا پتہ لگا لیا۔ جو گھات لگائے۔ پہاڑ کی آڑ میں بیٹھے تھے۔ پھر تو ہم نے اتنا قتل و غارت کیا کہ دشمن کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ ساریہؓ کی زبانی اس واقعہ کے سننے سے جن لوگوں کو حضرت عمرؓ پر جنوں کا کمان ہوا تھا۔ وہ ایک زبان بول اُٹھے کہ حقیقت میں حضرت عمرؓ ایسے ہی کامیاب کے لئے منتخب ہوئے ہیں۔ جو ہماری فہم سے بالاتر ہیں۔ دوستو اُن کے حال سے تعرض نہ کرو۔

نیز حضرت عمرؓ کی جملہ کرامات سے ایک یہ ہے کہ شواہد النبوت میں مذکور ہے کہ جب ملک مصر کو اہل اسلام نے فتح کر لیا۔ تو اُس وقت امیر المومنین حضرت عمرؓ کی جانب سے حضرت عمر بن العاصؓ وہاں کے حاکم تھے ایک شخص اہالیان مصر سے عمر العاصؓ کے پاس آکر کہنے لگا کہ روڈ نیل جب خشک ہو جاتا ہے۔ اور بارہ روز اسی طرح گذر جاتے ہیں۔ تو یہاں کا قاعدہ ہے کہ ایک سین جو خوب صورت ریل کی کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر اُس کے ماں یا پ کو بہت سا مال و متاع دے کر ریل کی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور زور و جواہر پہنکا کر اُس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے دریائے نیل اپنی معمولی رفتار کے موافق بہنے لگتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے۔ اور ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔

عمرؓ العاصؓ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اے امین سلامی میں یہ عمرؓ کی نوع جائز نہیں۔ اور نہ ہم لوگ اس توہمات کے قائل ہیں۔ پھر مدین امیر المومنین سے دریافت کرتا ہوں۔ وہاں سے جو حکم ہو گا۔ کیا جائیگا۔ الغرض جب عمرؓ العاصؓ کی کتابت امیر المومنین کی خدمت میں پہنچی۔ تو آپؐ نے ایک پرچہ کاغذ پر دریائے

نیل کو یہ عبارت بھی مِنْ عَبْدِ اللَّهِ امیر المؤمنین الی سرود النیل آمَنَّا
بَعْدَ مَا لَا نَشْتَغِرُ بِرُسُومِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنْ سَرَّ بِإِذْنِ اللَّهِ
یعنی خدا کے بندے امیر المؤمنین کی جانب سے روئیل کو معلوم ہو کہ ہم جاہلیت
کی رسموں کو بالکل نہیں مانتے۔ تجھے چاہئے کہ حسب معمول خدا کے حکم سے جاری
رہے۔ اور عمرو العاص کو لکھ دیا کہ اس مکتوب کا غد کو دیائے نیل میں ڈال دو۔
چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور اُس سے آج تک روئیل حسب معمول بتاتا ہے ۛ

حضرت خالدؓ کی کرامت

ایک واقعہ حضرت خالد بن ولیدؓ رضی اللہ عنہ کا بھی اس بات میں قابل ذکر ہے۔
کہ جب آپؓ کو حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان خلافت میں خیبر کی
جانب بھیجا۔ تو اہل خیبر نے ایک شخص عبد المسیح نامی کو تھوڑا زہر دے کر حضرت خالدؓ
کے پاس روانہ کیا حضرت خالدؓ نے دریافت کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ گھبرا کر بول اُٹھا
یہ زہر ساعہ ہے۔ اہل خیبر نے ہدیہ کے طور پر آپؓ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ وہ زہر
ہے جس کے کھانے سے ایک ساعت میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپؓ نے
اُس سے زہر لے لیا۔ اور یہ کہہ کر پی گئے۔ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ دَبَّ الْأَدْوَسُ
وَالسَّمَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الذِّي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ وَلَا دَاءٌ عَبْدُ الْمَسِيحِ
یہ دیکھ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گیا۔ اور کہنے لگا۔ ان لوگوں سے صلح کرو۔ یہ
ایسے مقبول ہیں کہ سہم اساعتہ نے بھی اُن پر کچھ اثر نہیں کیا ۛ

اسی طرح تابعین میں جعفر تابعین اور اکثر اولیاء اُمت سے ہوا ترلا تعداد
کرامتیں منقول ہیں۔ جن سے ایک بیان موجب تطویل کلام ہے۔ غرض کرامت کا مسئلہ
ایک مسئلہ ہے۔ اس سے سوائے محد اور بے دین لوگوں کے کسی کو انکار نہیں ہو
سکتا ہم اتنا بھی بیان نہیں کرتے۔ کیونکہ شیخ شہاب الدینؒ اپنی کتاب میں اس مسئلہ کو بخوبی
لکھ چکے ہیں۔ لیکن بخیاں اس امر کے کہ اُن کا بیان وجیز و مختصر ہے۔ ہم نے اس

لے اللہ جل جلالہ کے نام پاک سے (اس ہر کو پیتا ہوں) اللہ کریم کے مبارک نام سے جو زمین اور آسمان کا
پروردگار ہے۔ وہ ذات پاک جس کی برکت سے کوئی شے اور کوئی بیماری ضرر نہیں کرتی ۛ

مسئلہ پر پوری روشنی ڈالنا مناسب بنانا۔

معجزہ کرامت اور سحر میں فرق ایک نہایت دلکش پیرایہ

اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر معجزہ کرامت اور سحر کے درمیان فرق بھی بتادیں۔ اور اس باب میں صرف مولانا بصر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے اسی بیان پر اکتفا کریں جو انہوں نے شہنوی شریف حضرت مولوی دومی قدس سرہ کی شرح شریف میں فتوحات مکینہ سے تحریر فرمایا ہے۔ دیکھو شرح شہنوی مولانا روم صفحہ ۴۹ و ۵۰ و فقرہ سوم یہ بیان نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اکثر دلیر اور گستاخ لوگ جو حقائق الہیہ سے واقف نہیں ہوتے۔ اس موقع پر کدیا کرتے ہیں کہ نبی کی رسالت اور ولی کی ولایت کی دلیل میں ان کے معجزات اور کرامات پیش کرتے ہو۔ مگر ہم وہی عجائبات سحر ساحر میں بھی پاتے ہیں۔ پھر نبی و ولی کو ساحر سے کس طرح تمیز کیا جاسکے۔ اور معجزہ کرامت اور سحر میں کیونکر فرق ہو سکے۔

جاننا چاہیے کہ حضرت مولوی دومی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں لکھا ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے تمام ملک محروسہ جادوگر جمع کئے تو انہیں میں دو مشہور نوجوان جادوگر دوں کو پیغام طلب بھیجا وہ دونوں اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا ہمیں بابا کی قبر بتا دے۔ تاکہ ہم اُس سے ضروری باتیں استفسار کریں۔ ماں اُن کو اُن کے باپ کی قبر پر لے گئی۔ دونوں نوجوان بچوں نے اپنے باپ کے دریافت کیا۔ اے بابا ہماری طلبی میں فرعون کا پیغام آیا ہے کہ وہاں جا کر دو دو بیشوں یعنی موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے مقابلہ کریں۔ اُن کے پاس سوا عصا کے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ پس اے بابا ہم کو اس سے آگاہ کر کہ وہ درویش کیسے ہیں۔ اور ہمارا جانا سود بخش ہوگا۔ یا نہیں؟ باپ نے جواب دیا۔ میں اس کام کی اصل حقیقت سے پورا آگاہ ہوں۔ مگر ظاہر طور پر کہنے کی اجازت نہیں۔ اے سعادت مند فرزندو! میں تم کو ایک بات کہتا ہوں۔ اسی سے اصل حقیقت کا پتہ لگا لینا۔ وہ یہ کہ تم دونوں جاؤ۔ اور درویشان مذکور کی خواب گاہ تلاش کرو۔ جب مونسے کو سوتا پاؤ تو اُس کی عصا چرانے کا ارادہ کرنا پس اگر

نم عصا کے چرانی میں کامیاب ہو گئے۔ تو سمجھ لینا کہ وہ یعنی مونسے اور ہارون دونوں
 ساحر ہیں۔ تو تم کو سحر کار رو کر ناپوئے طور پر آتا ہے۔ تم اس میں ہر طرح کا مل ہو۔ و
 اگر تم ان کا عصا چرانہ سکے تو یہ یقین جا بکہ وہ ساحر نہیں۔ بلکہ وہ ہمتی اور اللہ
 تعالیٰ کے فرستادہ ہیں۔ دونوں بیٹے باب یہ حکم سن کر حضرت مونسے علیہ السلام کی
 تلاش میں گئے معلوم ہوا کہ آپ ایک رخت کے تلے سو رہے ہیں۔ اور عصا قریب
 ہی رکھا ہے۔ دونوں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اور عصا چرانے کے لئے آگے
 بڑھے چاہتے تھے کہ عصا کو اٹھائیں۔ اتنے میں عصا نے حرکت کی۔ اور ایسا کرنے
 میں آیا کہ دونوں ساحر بچہ اس کو دیکھ کر خوف کے مارے خشک ہونے لگے اس
 کے بعد عصا نے اژدہ لٹے خوشخوار بن کر ساحر بچوں پر حملہ کیا۔ دیکھ کر دونوں
 بھاگ گئے الخ

حضرت مولانا صاحب العلوم لکھتے ہیں کہ مولانا نے ان آیات میں حرم و معجزہ
 کے درمیان فرق بتایا ہے اس طرح کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا
 بخلاف معجزہ کے کہ وہ غفلت رسول کی حالت میں بھی باقی رہتا ہے۔ اس کا سبب
 یہ ہے کہ معجزہ ایک ایسا امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسول کے ہاتھ پر پیدا کرتا ہے
 تاکہ اس سے رسول کے دعوے کی صداقت ہو۔ اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیز مفتی
 نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ارادہ الہی اس کو قائم و باقی رکھنا چاہے۔ وہ قائم و
 باقی رہتی ہے۔ پس رسول کی غفلت اور عدم غفلت کو نفاک امر معجزہ اور عدم نفاک
 معجزہ میں خل نہیں ہے۔ اور سحر ایک ایسا امر ہے جو بصیر یا دیگر قوی پر واقع ہوتا
 ہے۔ اور درحقیقت اس میں کوئی واقعیت نہیں ہوتی۔ مسعود اس کو خلاف
 مَا هُوَ عَلَيْكَ اَوَاكِرْتَاہُ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ اَحْبَبَ الْهَدُ
 وَعَصِيْهِمْ خِيْلُ الْيَكْرِ مِنْ سِحْرِ هِمَّ اَنْتَ تَسْعٰ لِسِ سَاوَا
 کی رسیاں اور لائٹیاں دیکھنے والے کے خیال میں دوڑتی دکھائی دیتی ہیں۔
 یہ سحر قوت بشریہ کے تحت میں نل ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم
 وہ ہے جو خاص اسما یعنی شتر وغیرہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ جب ساحر شتروں
 کا تلفظ کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعہ بصیر یا دوسری قوتوں پر ایسی چیزیں ظاہر

ہو جاتی ہیں۔ جو نفس الامر میں محسوسات میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھئے۔ الا صرف منتر کے زور سے غیر واقعی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر وہ مبصرات سے ہیں یا ان کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مسموعات سے ہیں۔ یہ ساحروں کا فعل ہے اس قسم میں ساحر خود جانتا ہے کہ حقیقت میں وہ مرئی اور وہ مسموع نہیں ہے۔ مگر ابصار یا اسماع میں ۛ

دوسری قسم توجہ اور صرف قوتِ نفسیہ سے متعلق ہے یعنی صرف ساحر کی توجہ اور قوتِ نفسیہ کے صرف کرنے سے بصیر یا دیگر قوی پر صورت وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس قسم میں کبھی تو ساحر کو خود معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان کا وجود نہیں۔ اور کبھی وہ اپنے جمل مرکب سے سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں سچ سچ کوئی وجود رکھتی ہیں۔ غرض ان دونوں قسم سحر میں یہ ضرور ہے کہ ساحر سحر کی جانب سے غفلت نہ کرے۔ ورنہ سحر کا اثر جانا نہ ہوگا۔ اور خود سحر بھی باقی نہیں رہیگا۔ لیکن معجزہ امر فارقِ عادت کو کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعی رسالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تاکہ وہ اُس کے صدق کے لئے آیہ قطعیہ ہو جس میں رسول کے صرف ہمت اور صرف قوتِ نفسیہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب رسول امر فارقِ عادت کے طور کے لئے ہمت یا توجہ کو صرف کرے۔ اُس وقت وہ امر فارقِ عادت ظاہر ہو۔ وہ تو فعلِ الہی ہے۔ رسول کی صرف ہمت اور عدم صرف ہمت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس سے ثابت ہوگا کہ معجزہ کا رجوع ایسے امور کی جانب ہے۔ جو خدا کی جانب راجع ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ فارقِ عادت ہے کہ طاقتِ بشریہ اُس سے عاجز نہ ہے۔ اگر ہمت سے ہوتا۔ تو طاقتِ بشری اُس سے عاجز نہ ہوتی۔ اور یہ فارقِ عادت واقع میں جملہ اشیائے واقعیہ کی مانند موجود ہے۔ رسول کو کبھی تو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے ہاتھ میں عصا ہے کہ میں اُس سے کار چوپائے وغیرہ میں نفع اور مدد لیتا ہوں۔ فرمایا۔ ہاتھ سے ڈال دو۔ جب ڈال دیا۔ تو عصا سانپ بن گیا موسیٰ

عادت بشری کے موافق سانپ سے ڈرے۔ خدائے فرمایا۔ خوف نہ کرو۔ ہم اُس کو پہلی حالت پر لے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ پھر عصا ہو گیا۔ پھر خدائے فرمایا۔ موسیٰ یہ عصا اور یہ بیضا دونوں ہماری آیات ہیں۔ تم انہیں بیکر فرعون کی پاس جاؤ۔ وغیرہ وغیرہ ۛ

پس معلوم ہوا کہ اگر عصا کا سانپ ہوتا تو اسے علیہ السلام کی صرف ہمت سے ہوتا۔ تو اُس سے ڈرنے ہی کیوں اور انفرقانی خصوص اس امر کی شاہد ہیں۔ کہ معجزات انبیاء کی قدرت سے بالاتر ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے معجزات پیدا کرتا ہے۔ اس لئے کہ ان سے رسول کی صداقت اور اُس کی نبوت و رسالت کی سچائی ظاہر ہو۔ معجزات کو رسول کی صرف ہمت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ صرف ہمت سے واقع ہوتا ہے پس وہ ولی کی کرامت ہے۔ اور اس کو معجزہ صرف اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمت ولی سے ہوا۔ تو صرف اس سبب سے وہ اُس سے شرف ہو گا۔ کہ اُس میں رسول کی اتباع بوجہ کمال پائی جاتی تھی۔ تو یہ کرامت تابع کی دلیل ہے۔ رسالت مقبول کی اور ولی جو کچھ اپنی ہمت سے کرنا ہے۔ اگرچہ وہ امر واقعی اور خارج ص ہوتا ہے۔ لیکن طاقت بشریہ کی تحت سے خارج نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہمت سے ظاہر کرتا ہے۔ اور معجزہ کا صدور وجود طاقت بشری سے خارج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اِنَّهُمْ اَنْلَا یَاکُثِرُوْنَ اِلَیْهِ کَمَدُوْا لَیْ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ کہ آیات یعنی معجزات اللہ کے نزدیک ہیں۔ ہم کو اُن کے پیدا کرنے اور ظاہر کرنے پر قدرت نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمت سے مخلوق اور ظاہر ہوتی ہے۔ اُس کے لئے یہ شرط ہے کہ صاحب ہمت اُس چیز کی طرف سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نیست و معدوم ہو جائے گی۔ اور معجزہ کے باقی رہنے میں صاحب معجزہ کی عدم غفلت شرط نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ معجزہ صرف ہمت سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کا ایجاد و ایجاد عالم کی طرح قدرت الہیہ کے ماتحت ہے پس فرق درمیان معجزہ، کرامت اور سحر کے یہ ہے کہ معجزہ بدوں صرف ہمت رسول کے محض قدرت حق سے ہوتا ہے۔ اور معجزہ نفس الامر میں موجود ہوتا ہے۔ اور کرامت ولی کے تصرف

سے ہوتی ہے۔ اور اُس کی ہمت سے متعلق ہے۔ اور یہ امر جو تصرفِ ولی اور اُس کی ہمت سے واقع ہوا۔ یہ بھی نفسِ الامری میں موجود ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کرامت صرف ہمتِ ولی سے واقع ہو۔ تو اُس میں بھی ولی کا عالم ہوتا اس امر سے ضرور ہے۔ بخلاف معجزہ کے کہ نہ اُس میں نبی کی صرف ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نہ پہلے سے اُس کا علم ہوتا ہے۔ وہ قدرتِ الہیہ میں قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت چاہتا ہے۔ رسول کے ہاتھ پر کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور سحر ساحر کا تصرف ہوتا ہے۔ خواہ وہ تصرف اُس کی قوتِ نفسانیہ سے متعلق ہو۔ خواہ منتر وغیرہ کے پڑھنے سے۔ یہ تصرف دیکھنے والوں کے حواس میں ہوتا ہے۔ اور نفسِ الامری میں موجود نہیں ہوتا۔

ایک اور طریق سے معجزہ اور سحر میں فرق

امرار الشریعۃ النظارہ صفحہ ۶۶ میں ہے۔ ومعرفة المعجز لا تعتبر بالامور من الاول صلاح الرسول في نفسه وفصله وعلمه وغيره وعصمته من الكذب والمعاصي والثاني التحدی بالمعجز وادعاءه ان الخلق على كسر تهم ومعارفهم وعلومهم التي اشتملوا عليها لن ياتوا بمثل ما هو ياتي به ويوقفت الخلق العجز الضروري عن اتيان بمثل معجزه الرسول فلذلك وجب اتباعهم وحرمت معصيته اور معجزہ کی معرفت دو باتوں پر موقوف و معتبر ہے۔ اول نبی کا فی نفسہ صالح اور اپنے غیر پر مثال ہونا۔ اور اُس کا معصوم ہونا جھوٹ اور گناہوں سے۔ دوسرے معجزہ کے ساتھ مخالفین کو چیلنج دینا۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ مخلوق باوجود کثرت و وسعت معلومات کے نبی کے معجزہ سے مثل لانے سے عاجز ہے۔ اور کبھی عجز ضروری مخلوق کو نبی کے معجزہ کی مثل لانے سے روکتی ہے۔ اسی واسطے نبی کی متابعت واجب ہوئی۔ اور اُس کی نافرمانی حرام۔

اس کے بعد معجزہ اور سحر میں فرق بتاتے ہیں۔ اور اُس کو دو طرح سے

ثابت کرتے ہیں۔ اول یہ کہ جاؤ ہمیشہ بدکار نہ کیجئے آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے دوسرے یہ کہ سیکھنے اور مشق پیدا کرنے سے جاؤ پر قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ حق کے ظہور کے وقت باطل ہو جاتا ہے اور یا کل باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ وہ نظر بندی اور تخیل ہے۔ اور خیال حقیقت کے ظاہر ہونے پر ناپید ہو جاتا ہے اور کرامت اور سحر کے مابین دو طرح فرق ہے۔ اول یہ کہ کرامت ولی خدا کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ دشمن خدا کے ہاتھ پر کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ ولی اس بات کا مقرر اور معترف ہوتا ہے کہ اس کی کرامت اس نبی کی پیروی اور سچی متابعت کی برکت سے ہے جس کا وہ تابع ہے اور جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ اور جس کی سنت کی وہ پوری اطاعت کرتا ہے۔ اور اگر وہ باسقلال یعنی بلا توسط کسی نبی متبوع کے کرامت کا دعویٰ کرے۔ تو اس کی اور اس کی کرامت کی تکذیب ہوگی۔ اور اگر اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو ولی ہونا کجا۔ وہ تو فاسق اور مرتد سمجھا جائے گا۔

عورتوں کے متعہ کرنے کی حرمت کے بیان میں

علمائے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق متعہ النساء یعنی عورتوں کے متعہ معین تک ایک مقررہ معاوضہ کے ساتھ فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ متعہ کی تفصیل حسبِ ولایت ترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ متعہ ابتدائے اسلام میں تھا جب کوئی شخص کسی ایسے شہر میں قیام کرتا تھا۔ جہاں اس کا کوئی جان پہچان نہ ہوتا تھا۔ تو وہ عورت اس کی محافظت کرتی۔ اور اس کے لئے اس کی چیز طیار کرتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اَلَا عَسٰی اَنْزِلَ اِیْھُمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُھُمْ اِنْ عَسٰی نَزَلَ سَوَاحِبُ حَرَامٍ یعنی بیویوں و لونڈیوں کے سوا تمام عورتیں حرام ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعہ کو حرام فرمایا۔ بعد اس کے جو تین دن کی اجازت دی تھی۔ اور اس تحریم کو مؤید کیا۔ بآلی یٰۤاَیُّھَا الْقِیْمَۃ یعنی آپ نے

فرمایا۔ متعہ قیامت تک حرام ہے۔ اور یہ اجازت مینن کی او طاس کی لطائف میں تھی اس کے بعد سے متعہ قیامت تک حرام کیا گیا۔ اور تحریم متعہ کی حدیث بروایت حضرت امیر علیہ السلام اس قدر شہرت و تواتر کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت امام حسن کی اولاد اور محمد بن صفیہ کی اولاد نے روایتیں کی ہیں۔ اور موطا و بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد طریق سے یہ روایات ثابت ہیں۔ وَقَدْ رَوَى ابُو نَصِيرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ الْمُتَعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَا وَكَأَنَّ السَّبْعِينَ وَتَحْقِيقُ رِوَايَتِ ابُو نَصِيرٍ فِي ابْنِ مَرْجٍ میں۔ حضرت عبداللہ صادقؑ سے کہ پوچھا اُن سے متعہ کے معاملے میں کیا وہ چار میں داخل ہے۔ فرمایا نہیں۔ اور نہ ستر میں داخل ہے۔ یہ روایت صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ عورت متعہ کی زوجہ نہیں ہے۔ ورنہ وہ چار میں محسوب ہوتی۔ اور یہی سبب ہے کہ جو احکام زوجہ کے ہیں۔ اُس میں سب منتفی ہیں۔ جیسے عدت اور طلاق اور ایلا اور ظہار اور احصان حاصل ہونا کسی کی مباشرت سے اور امکان لعان اور ارت خود شیعہ کے نزدیک بھی ۛ

اور خود جناب امیرؑ سے مروی ہے۔ اِنَّهٗ قَالَ اَمْسُ فِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِنْ اَنَادَى بِتَحْرِيمِ الْمُتَعَةِ يَعْنِي جَنَابِ عَلِيٍّ ؑ فَرَمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَہًی فَرَمَا ہے کہ میں متعہ کو حرام کرنے کی منادی کر دوں ۛ

غرض متعہ کے حرام ٹھہرنے کی حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں بڑا ایت صحابہ و نیز حضرت امیرؑ اس درجہ تواتر و شہرت کو پہنچی ہیں کہ اُن میں شبہ کی مطلق گنجائش نہیں۔ اور نیز شیعہ کی روایت سے بھی متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسا اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا۔ اسی واسطے شیعیان علیؑ میں بعض فرقہ ایسے بھی ہیں۔ جو متعہ کو حرام جانتے ہیں۔ اور اُس کو زنا سمجھتے ہیں۔ مثلاً فرقہ اسماعیلیہ وغیرہ کہ فقیر مت رحمہ کو خود اُن کے ملاؤں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ متعہ اُن کے نزدیک حرام ہے۔ ہمارے یہاں صرف اثنا عشریہ کا فرقہ بظاہر ایسا ہے کہ وہ عورتوں سے متعہ کو جائز بلکہ موجب ثواب جانتا ہے۔ اور عوام اہل سنت کو

قرب دینے کے لئے کہتا ہے کہ متعہ کی عورت کے حقوق و شروط بالکل منکوحہ عورت کے سے ہیں۔ صرف اس میں مدت معین کرنے کی قید ہے۔ اور نکاح میں نید نہیں۔ ان کا یہ بیان سراسر غلط ہے۔ منعہ النساء قرآن شریف کی آیات اور احادیث نبوی سے حرام ثابت ہو چکا ہے۔ منعہ کی عورت کے حقوق وغیرہ بھی منکوحہ عورت کے سے خود مشیدہ کے نزدیک بھی ہرگز نہیں ہیں۔ چنانچہ بیان ہوا۔ اور خود شیعہ بھی اس کو سبب احسان نہیں جانتے۔ اور حدیث گساری کی متنعہ غیر منکوحہ پر جاری نہیں کرتے۔ اور نہ اس کو اور اس کی اولاد کو ارث پہنچاتا ہے۔ منعہ سے صبر آپ منی کا بہانا۔ اور برتن بنی کا خالی کرنا غرض ہوتی ہے۔

اب سُنئے کہ باوجود اس قدر دلائل ظاہرہ کے اور باوجود خود ان کے بعض فرقوں کے منعہ کو حرام جاننے کے فرقہ امامیہ کیوں منعہ کو جائز بلکہ موجب ثواب جانتا ہے اس کا سبب فقط جناب فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عنادر کھنا ہے کہ ان کے خیال باطل میں یہ بات سمجائی ہے کہ منعہ کو جناب عمرؓ نے حرام فرمایا ہے۔ ورنہ منعہ شریعت نبوی میں جائز تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ منعہ کی حرمت خود جناب امیرؓ کی روایت سے ثابت ہے۔ اور نیز جناب امیرؓ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپؐ نے منعہ کے باب میں حضرت ابن عباسؓ پر روکیا۔ اور ان کو الزام دیتے ہوئے فرمایا۔ تو دیوانہ آدمی ہے اور خود جناب ابن عباسؓ اس علم کے بعد منعہ کو خوک مُردار اور خون کے کھانے کے برابر سمجھتے تھے کہ یہ جہیزیں و حقیقت حرام ہیں۔ مگر غائر غلطی کی حالت میں ان کا کھانا بجیوری روا ہے۔ یہی حال منعہ کا ہے۔

بات یہ ہے کہ منعہ کو خود جنگ طاؤس کے بعد سے جناب رسول خداؐ نے حرام فرما دیا تھا۔ اور حکم ہو گیا تھا کہ منعہ قیامت تک حرام ہے (بعض شیعوں کا یہ کہنا کہ جنگ خیبر میں منعہ پھر حلال ہو گیا۔ بالکل غلط ہے) مگر بعض لوگوں کو اس کی حرمت معلوم تھی اور بعض کو معلوم نہ تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت تک یہی حال رہا۔ کہ نادقیق لوگ منعہ کرتے رہے۔ آپؐ نے بالکل اس کے انسداد کے واسطے فرمایا کہ منعہ حرام ہے قیامت تک۔ اس کے بعد

جو شخص متعہ کر لیا۔ اُس پر حد جاری کی جائیگی ہمیں متعہ کی بحث کو طول دینا منظور نہیں۔ اور نہ یہاں ہماری یہ غرض ہے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ شیعہ لوگ اہل سنت کو دھوکا دینے کے لئے بہت کچھ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ متعہ کی بابت بھی کہتے ہیں کہ متعہ حلال تھا حضرت عمرؓ نے اُس کو حرام کر دیا ہے۔

ہمارے اس مختصر بیان میں اُن کی غلطی معلوم ہو جائے گی۔ اور اہل سنت سچے ہیں مگر کہ متعہ حرام ہے۔ اور اُس کی حرمت ائمہ اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ شیعہ صرف حضرت عمرؓ کی مخالفت کے سبب اس بیٹے فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہ اُن کا عام رویہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اکثر امور اُن کے یہاں بھی بالاتفاق ممنوع ہیں۔ مگر اہل سنت کی مخالفت اُن کے ارتکاب پر انہیں مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح متعہ آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ سے حرام ہے۔ لیکن صرف حضرت عمرؓ کی مخالفت کے سبب وہ اُس کو حلال اور باعثِ ثواب جانتے ہیں۔ اور مثل اور آیات کے متعہ کی حرمت کی آیات میں بھی ایسی تحریف کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، چنانچہ اسی متعہ کے باب میں نمونہ کے طور پر میں ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے غضب کی تحریف کی ہے۔ وہ یہ ہے۔ فَمَا اسْتَعْتَمِمْ بِهِ مِنْهُنَّ ذَاتُوهُنَّ اَجْوِهَتْ فِرَیضَتُهُ یعنی جو کچھ کام میں لاد۔ اُن عورتوں کے خود اُن کو اجرت اُن کی مقرری۔ اول تو شیعہ اس آیت سے متعہ کی حلت ثابت کرتے ہیں۔ مگر جیسا میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جب جواب میں کہا جاتا ہے کہ مراد استمتاع سے فائدہ پانا ہے۔ یعنی صحبت اور دخول بدلیل کلمہ فاکہ واسطے تعقیب کے ہے۔ تو وہ اس آیت کو اس طرح تحریف کرتے ہیں۔ فَمَا اسْتَعْتَمِمْ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَلٍ مَّسْحٰی ترجمہ میں یہ کہ فائدہ پکڑو تم اُن عورتوں سے مدت مقررہ تک اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباسؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ نے اوپر والی آیت کو اسی طرح پڑھا ہے شیعہ کا یہ صریح بتناں اور اقترا ہے کسی قرآن میں یہ آیت اس طرح نہیں۔ پس یہ اُن کی فریب ہے اور دھوکا بازی ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

تقیہ کی بحث

تقیہ کے باب میں مصنف علام نے جو کچھ بیان کیا ہے اگرچہ طالب تحقیق کے لئے وہ کافی و دوامی ہے۔ اور منکر کے لئے مسکت تاہم ہم نے مناسب جانا۔ کہ اس موقع پر فریق مخالف کی روایات متبرہ نقل کر کے یہ ثابت کر دیں کہ تقیہ حقیقت اُن کے نزدیک بھی نہایت مذموم اور منافقانہ فعل ہے۔ اور اس سے حضرات ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم تمام و کمال بیزار و متنفر تھے۔ اہل شیعہ جو اُن بزرگوں کی نسبت و اضافت تقیہ اختیار کرنے اور اُس کو اپنے اور اپنے تابعین کے حق میں مفید سمجھنے کی طرف کرنے ہیں حقیقت میں یہ اُن بزرگواروں کے ساتھ انتہا و دشمنی کی گستاخی اور اظہار کینہی ہے۔ یہ تو مخالفین کو معلوم ہی ہے کہ اہل اہل سنت تقیہ سے بیزار اور اُس کی مذمت کرتے و لے ہیں۔ اور اگر کسی شیعہ نے اُس کی نسبت کسی سنی عالم کی طرف کی ہے۔ تو اُس نے خود اپنا مضحکہ اڑایا ہے۔ اس لئے کوئی عقلمند یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ جو شخص تقیہ کو برا سمجھنے والوں سے ہو۔ وہ خود اپنی تصنیف میں تقیہ کی مدح کرے۔ اور اُس کو کسی سُنی کے حق میں جائز سمجھے۔ لہذا ہم اقوال اہل تسنن سے جو اس بات میں اردو ہیں۔ قطع نظر کرتے ہیں۔ اور اس طویل فضول سے بچکر صرف علمائے شیعہ کی کتابوں سے بالا حقار تقیہ کا مذموم ہونا ثابت کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شیعہ الہی کسی گمراہ کا ہاتھ پکڑے صراطِ مستقیم اہل حق و یقین کا پر لا ڈالے۔ وہو الما مل ۛ

نہج البلاغت سے تقیہ کی تردید

کتاب نہج البلاغت میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی نص صریح تقیہ کی مذمت میں موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپؑ نے فرمایا علامۃ الايمان ايتاراك الصديق حيث ليضر لك على الكذب حيث ينفعك ايمان کی علامت یہ ہے کہ تو سچ بولنے کو مقدم کرے ایسے مقام پر جہاں نیر اضر منصور ہو۔ جھوٹ بولنے پر ایسے مقام میں جہاں تجھ کو فائدہ پہنچے

کی امید ہو۔ یہ نفس صاف ظاہر کرتی ہے کہ تقیہ کرنے والے کا ایمان نہیں۔ ورنہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچنے کے مقام پر بھی تقیہ نہ کرے۔ اور سچ بولے۔

نیز زنجی بیج البلاغت میں حضرت امیرؓ سے ایک روایت لایا ہے جو تقیہ کو بالکل باطل کرتی ہے۔ وهو هذا، قال امیر المومنین انی والله لو قیتہ واحد وھم طلوع الارض کلھا ما بالیت ولا اسکو حشمت وانی من ضلوا لتھم الی ھو فیہا والھد الی الذی انا علیہ لعلی بصیرتہ من نفسی و یقین من ربی و انی الی لقاء اللہ وحسن ثوابہ لمنظر سراچہ امیر المومنینؓ نے فرمایا۔ خدا کی قسم اگر میں اکیلا مقابل ہوں۔ اور وہ بڑے زمین بھر کر ہوں تو میں ہرگز پرواہ اور خوف نہ کر دوں گا۔ اور میں بے شک اُن کی گمراہی پر جس پر وہ ہیں۔ اور اپنی ہدایت پر جس پر میں ہوں۔ پورا خبردار ہوں۔ اپنی نفس سے اور یقین سے اپنے پروردگار سے اوپر۔ اور میں بے شک اللہ کی ملاقات اور اُس کے حسن ثواب کا منتظر اور امیدوار ہوں۔

پس جو شخص تمام روئے زمین کے دشمنوں سے تنہا جنگ کر سکتا ہو اور بالکل نہ ڈرے وہ کیونکر تقیہ کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب امیرؓ بھی تقیہ کو باطل سمجھتے تھے۔ اور آپؓ نے کبھی اور کسی وقت تقیہ نہیں کیا۔ نہ زمانہ خلافت عظمیٰ ثلاثہ میں۔ اور نہ اُس کے بعد اور نہ کبھی آپؓ کی اولاد و احباب علیہم السلام نے تقیہ کیا کسی طرح اور بہت سی روایتیں بطلان تقیہ میں جناب امیرؓ سے وارد ہیں۔ جو شیعہ کی متبرک کتابوں مثل بیج البلاغت اور کافی وغیرہ میں منقول ہیں اُن میں سے کچھ روایات بطور نمونہ کتب لمئے اہل اہنت مثل صواعق محرقة اور تحفہ اثنا عشریہ اور آیات یلینات وغیرہم میں اتمام حجت کے طریق پر درج ہیں۔ فلیطلب ثمہ، اور سنئے جناب امیرؓ کے تقیہ کے باب میں بھی اہل تشیع میں باہم اختلاف ہے جو مورثینہ کہتے ہیں کہ قبل حاکم ہوئے کہ تقیہ جناب امیرؓ

لے بعض کہتے ہیں تقیہ حاکم سے ہو ملے ہے بحکوم اور عامۃ الناس نہیں ۱۲

پر واجب تھا۔ اُس کے بعد نہیں۔ اور سید مرتضیٰ کہ جملہ امامیہ سے ہیں۔ وہ قائل ہیں کہ بعد حاکم ہونے کے بھی جناب امیر پر تقیہ واجب ہے۔ ہم تو ان کی دونوں باتوں کو گورنر شتر سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جناب علیؑ نے کبھی تقیہ نہیں کیا۔ اور آپ تقیہ کو نہایت مذہب سمجھتے تھے۔ اُن کی ذات اس سے ارفع تھی کہ دین کے مقدمہ میں ضمیر کے خلاف ظاہر کرتے۔ آپؑ نے بخوشی تمام اصحابِ ثلاثہ کی مخالفت کو تسلیم کیا۔ ہر امر میں اُن کے شریک معاون اور مددگار رہے۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کے خیال و رائے میں خلاف معلوم ہوئی۔ تو آپؑ نے فوراً اُس سے مخالفت کی اور اپنا خلاف ظاہر کر دیا۔ پھر جب ظاہر ہوا کہ آپؑ خلاف حقیقت میں آپؑ کی رائے کی غلطی سے تھا۔ تو اُسی وقت علیؑ رؤس الشہادہ آپؑ نے اُس سے رجوع کیا۔ پھر اگر تقیہ جائز ہوتا۔ تو سب سے زیادہ موقع حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کو تقیہ کرنے کا حاصل تھا۔ کہ آپؑ کے ہمراہ سفر میں صرف ستر بہتر آدمی تھے۔ اور ناموس اہل و عیال کا بھی خیال تھا۔ اُدھر بڑی پلید کا لشکر تیس ہزار کی تعداد میں تھا۔ جو آپؑ سے لڑنے کو بھیجا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی افواج کثیرہ کے مقابلہ میں صرف ستر یا بہتر آدمیوں کی کیا گنتی تھی۔ مگر آپؑ نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب آپؑ کو معلوم ہو گیا کہ یزید ناسنق فاجر مخالف شریعت ہے۔ تو آپؑ بلا دھڑک آمادہ جنگ ہوئے۔ حتیٰ کہ درجہ شہادت پایا۔ اور آپؑ کے ہمراہی بھی شہید ہو گئے۔

یزید صرف آپؑ سے یہی چاہتا تھا کہ آپؑ اُس کی بیعت قبول کر لیں۔ فقط اتنی بات کے ماننے سے آپؑ کی جان و مال کی حفاظت ہوتی تھی۔ چونکہ آپؑ تقیہ کے جائز ہونے کے متقدّم تھے۔ لہذا آپؑ نے سرادجر ایزید کی مخالفت کی۔ اور لپٹے خویش و اتار ب اور جان و مال سب کو راہ حق میں نثار کر دیا۔ فرضی اللہ عنہم و عن احبابہم

تقیہ کے متعلق ایک واقعہ

فرقہ انیس کے ایک شیخی ملا سے میری ملاقات تھی۔ اور کہیں کہیں میرے

پاس آتا جانا تھا۔ ایک دفعہ اثنائے گفتگو میں علمی مذہبی بحث ہو پڑی اس بحث کے شروع ہونے ہی پہلا جملہ جو اُس کی زبان سے نکلا یہ تھا۔ التَّقِیَّةُ دینی و دین ایائی یعنی تقیہ کرنا میرا اور میرے بزرگوں کا دین ہے۔ میں نے کہا جب آپ اس بحث میں تقیہ کو استعمال فرمائیں گے یعنی حقیقت الامر کو چھپا کر اپنے ضمیر کے خلاف بانیں کریں گے۔ تو اوّل نوجوت کا خاتمہ مشکل ہے۔ دوسرے فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اور آپ تقیہ کے طور پر ہی زبان لیں گے۔ دیکھئے تقیہ کیسی بُری چیز ہے۔ کہ انسان کو اظہار حق سے سکت و صامت کرتا۔ اور شیروں کو بزدل اور ڈرپوک بناتا۔ اور ہر ایک معرکہ میں ہرا دیتا ہے۔ افسوس کہ آپ ایسے مذموم فعل کو واجب سمجھتے ہیں۔ اور اُس کی نسبت ائمہ کرام خصوصاً جناب امیرِ مومنین جعفر صادقؑ کی طرف کرتے ہیں۔

شیعی ملا نے جواباً کہا۔ تقیہ تو ہمارے ہاں واجب ہے خواہ وہ ہر اے یا جتاے۔ ہم اُس کا ثبوت صرف جناب امیرِ مومنینؑ کی نصوص سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ انہیں کی کتابوں سے اُس کی تردید کرتے ہیں۔ بلکہ ہم قرآن کی آیت سے تقیہ ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اَكْثَرَ مَا كُفِّرْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَا كُفْرًا ہمارے شیعہ علماء نے اس آیت کے یہی معنی کئے ہیں کہ مومنین میں خدا کے نزدیک اُسی کی کرامت اور نبردگی زیادہ ہے جو زیادہ تقیہ کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر اس کے یہی معنی ہوں۔ تو لازم آتا ہے کہ حضرت زکریاؑ یا حضرت یحییٰؑ اور حضرت اِمام حسینؑ علیہم السلام جنہوں نے بالا جماع تقیہ نہیں کیا۔ ہرگز خدا کے نزدیک بزرگ اور مکرم نہ ہوں۔ اور جمیع منافقین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ خدا کے نزدیک اُن سے زیادہ بزرگ و مکرم ہوں۔ یہ سن کر شیعہ ملا ایسا خاموش ہوا کہ پھر اُسے گفتگو کا یارا نہ رہا۔

غرض تقیہ کے بطلان اور مذہبِ ہم میں ہزاروں بدیہی دلیلیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تقیہ بالکل و اشیات اور نہا ہی خیز فعل ہے۔ انبیاء اور بزرگانِ خدا نے کبھی تقیہ نہیں کیا۔ اور نہ اُس کو جائز جانا۔ یہ شیعہوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔

ایمان کی حقیقت: اس کے اقسام کی بیان

تفسیر عزیزی میں تحت آیہ کہ **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** کے مرقوم ہے کہ ایمان عرف شرع میں تصدیق کو کہتے ہیں۔ یعنی اُن تمام باتوں کو سچا جاننا جو یقینی طور پر ہم کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے کا علم ہے۔ اس واسطے کہ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے کہ ایمان دل کا فعل ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَقُلُوبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ** اور **كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ** اور **لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** اور ظاہر ہے کہ دل کا کام سوائے تصدیق کے کچھ نہیں۔ پھر قرآن میں کہیں تو ایمان کو عمل صالح سے مقرون کیا ہے جیسے اس آیت میں۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** اور کہیں اُن اعمال سے جو ماضی سے متعلق ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں **وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا** اور **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ جُرُؤُا** تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس ایمان میں کسی قسم کے عمل کو خواہ وہ نیک ہو یا بد کوئی دخل نہیں۔ اور اگر اقرار ہو۔ تصدیق اُس کے ہمراہ نہ ہو۔ تو قرآن شریف میں ایسے اقرار کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ** ط اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ اور حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ (یعنی زبانی اقرار کرتے ہیں۔ ولی تصدیق اُس کے ہمراہ نہیں ہے) تو ثابت ہوا کہ اقرار محض ایک حکایت ہے۔ اس ایمان سے اُس کو تعلق نہیں ہاں اگر اقرار زبانی محکم عنہ یعنی تصدیق کے ہمراہ ہو۔ تو قابلِ پذیرائی ہے۔ ورنہ کفر و حدّ اور زور و فریب ہے۔

ایمان کے وجود میں قسّم ہیں

وجود عینی

اور یاد رکھو کہ جس طرح ہر چیز کے لئے تین قسم کے وجود ہوتے ہیں

عینی۔ ذہنی۔ اور لفظی۔ اسی طرح ایمان کے لئے بھی تین وجود ہیں۔ پھر جس طرح ہر چیز کا وجود عینی اُس کی اصل ہوتا ہے۔ باقی وجودات اُس کی فرع اور تابع اُسی طرح ایمان شرعی کا بھی وجود عینی اصل ہے۔ باقی ہر دو وجود فروعات و توابعات۔ پس ایمان کا وجود عینی وہ نور ہے۔ جو دل میں پیدا ہوتا ہے بسبب رفع ہونے اُن حجابات کے جو ایمان جنس خلق کے مابین حائل ہوتے ہیں۔ یہی نور ہے۔ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لطیف پیرایہ میں کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا
 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ أَنفَارِ اس آیت اللہ و لٰی الدّٰیْنِ
 اَمَّنُوْا فَنُخْرِجْهُمْ ذَرِّیْنَ الظُّلُمٰتِ اِلَیْ النُّوْرِ مِیْنِ اس کا سبب بیان فرمادیا ہے

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینے کے قابل ہے کہ نور ایمان بھی دو سر تمام انوار محسوسہ کی مانند۔ قوت و ضعف۔ اشتداد و امتناقص قبول کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا تَلٰیٰتْ عَلَیْكَ حٰاٰیٰاَتُہٗ زَادَتْ شَہَدَہٗ اِیْمٰنًا یعنی جب اُن پر خدا کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو اُن کے ایمان میں زیادت ہو جاتی ہے۔ یعنی اُن کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ اور دل نور میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اصل ایمان یعنی تصدیق قلبی میں زیادتی و نقص متصور نہیں۔ (کما سیاتی) حتیٰ کہ نور ایمان اوج کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اور منبسط و فرغ ہو کر تمام قوسی اور اعضا کو احاطہ کر لیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اُس کو انشراح صدر ہوتا اور حقائق اشیا پر پوری آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور اُس کے قوت مدرکہ پر غیوب الغیوب کی تجلی ہونے لگتی ہے۔ اُس وقت وہ ہر چیز کو اپنے موضع و مقام پر ملاحظہ کرنے لگتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اور اُن کے پیار کی تصدیق اُس کے لئے وجدانی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے تمام کام عین مطابق امر الہی کے ہوتے ہیں۔ اور وہ ہر مظهر شرعی سے ڈر بھاگتا ہے۔ اس حالت میں حقائق فاضلہ اور ملکات حمیدہ اور اعمال صالحہ متبرکہ کے انوار نور معرفت سے آمیزش پاکہ اور ایک جگہ جمع ہو کر اُس کے شبستان ظلمت پر چہرہ شہود میں طوق چراغاں روشن کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اسی جانب اشارہ ہے،

نور ایمان سے حقائق اشیا پر آگاہی

لَوْ رُفِعَ سَعْيُ بَيْنَ اَيِّدِهِمْ وَيَا اَيُّهَا اَنْتُمْ اَنْ كَانُوا اَنْ
اور سید سے باز و دوڑتا پھرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا۔ نُوْرٌ عَلٰی لَوْ رُفِعَ سَعْيُ
اِنَّهٗ لِنُوْرٍ مِّنْ نِّسَاءٍ وَيَنْتَرِبُ اِنَّهٗ اَلَا مَثَلٌ رَّوْیَ رُوْیَ رُوْیَ رُوْیَ
ہدایت کرتا ہے اِنَّهٗ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ اور بیان کرتا ہے۔ مثالوں
کو۔

وجود ذہنی اور اُس کے دو مرتبہ

اور ایمان کا وجود ذہنی دو مرتبے رکھتا ہے۔ اول یہ کہ معارف متخیلہ
اور غیوب منکشفہ کا کلی طور پر ملاحظہ اجمالی ہوتا۔ چنانچہ مفاد کلمہ طیبہ کَلَّا اِلَہ
اِلَّا اَللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُہٗ اِنَّہٗ کَا یٰہی ہے۔ اس ملاحظہ کا نام تصدیق اجمالی
ہے۔ دوسرے یہ کہ افراد غیوب متخیلہ اور معارف و حقائق منکشفہ کے ہر فرد
کا تفصیلی ملاحظہ حاصل ہو۔ معہ اُس کے تمام روابط متعلقہ کے اس کا نام تصدیق
تفصیلی ہے۔

وجود لفظی

یہ وجود لفظی ایمان کا تو اُس کو اصطلاح شائع میں شہادتین کہتے
ہیں۔ اور یہ امر پوشیدہ نہیں کہ کسی چیز کا وجود لفظی بدون تحقیق اُس کی حقیقت
کے کچھ فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ ورنہ پانی کا نام لینا پیاسے کو سیراب اور روٹی کا
نام لینا بھوکے کو شکم سیر کر دیتا ہے۔ لیکن ایمان میں جو لفظی یعنی شہادتین کا
اس سبب سے رتبہ عظیم اور مدخل جسیم ہے کہ اظہار مافی الضمیر یعنی تصدیق قلبی کے
ظاہر کرنے کی بدولت اُس کے کوئی صورت عالم بشریت میں امکان نہیں رکھتی۔
یہی باعث ہے کہ تلفظ کلمہ شہادت سے بظاہر آدمی کے ایمان پر حکم لگایا
جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اَمْسِیْثْ اَنْ
اَقَاتِلِ النَّاسَ حَتّٰی یَقُوْلُوْا اِلَہَ اِلَّا اللّٰہُ فَاِذَا تَاْمَوْہَا عَصَمُوْا
مَنْیْ دِمَآءِہُمْ وَاَمْوَالِہُمْ اِلَّا بِحَقِّہَا وَحَسَابِہُمْ عَلٰی اللّٰہِ

مجھے علم ہوا ہے کہ لوگوں میں قتال برپا رکھوں۔ یہاں تک کہ وہ الا الہ الا اللہ کہیں۔ پس جب وہ کلمہ مذکورہ پڑھ لیں۔ تو بچالیں مجھ سے جانوں اور مالوں کو ساتھ حق اُس کے اور حساب اُن کا اوپر اللہ کے ہے۔ جل جلالہ ۷

ایمان میں زیادت اور نقصان

اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ کہ ایمان کے زیادت و نقصان کے کیا معنی ہیں۔ اور یہ کہ ثبوت و ضعف ایمانی کس کو کہتے ہیں۔ اور نیز واضح ہو گیا۔ کہ حدیث میں جو وارد ہے۔ لایس فی الزانی حین یزنی وهو مؤمن۔ اور الحیاء من الايمان اور ولا یومن احدکم حتی یامن حیا سرا یہاذا نقہ یہ اور اس قسم کی تمام حدیثیں کمال ایمان پر محمول ہیں۔ اپنے وجود عینی میں جو لوگ زیادت و نقصان کی نفی کرتے ہیں۔ اُن کے نزدیک مراد ایمان سے وجود عینی ایمان کا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قوت ہے۔ اور اُس میں ضعف و قوت اور کمال و نقصان متصور و متحقق ہے۔ بلکہ مراد اُن کی وجود ذہنی کا مرتبہ خستہ یعنی یعنی لاحتہ اجمالی غیوب متجلیہ اور معارف منکشفہ کا۔ اور ظاہر ہے کہ اس تصدیق اجمالی میں زیادت و نقصان نہیں۔ کیونکہ نفس تصدیق میں زیادت و نقصان غیر ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی نزاع اور خلاف مابین فریقین کے نہیں رہتا ۷

ایمان کے قسم متعدد

اور ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ تقلیدی، اور تحقیقی، پھر تحقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ استدلالی و کشفی۔ پھر ان میں سے ہر ایک قسم منقسم بہ دو قسم ہے۔ ایک وہ جو انجام رکھتا یعنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرے وہ جو انجام

لے شہادت کوئی شخص کسی کو مار ڈالے یا زنا کرے حکم شرع اُس پر قصاص اور حد وارد ہوگی۔ یا اگر کسی کا مال لے لیا۔ دیا یا جادیا۔ اور حساب ان کا اللہ پر یعنی ہم حکم ظاہر سلام پر کریں گے اگر دل میں کفر وغیرہ کھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں سچے لیکھا۔ مظاہر حق صفت ۷

نہیں رکھتا۔ اول کو علم یقین کہتے ہیں۔ اور دوسرا دو قسم ہے۔ ایک وہ جو شاہد سے متعلق ہے۔ اُس کو عین یقین کہتے ہیں۔ دوسرا جو شہود و قاتی سے متعلق رکھتا ہے۔ اُس کو حق یقین کہتے ہیں۔ لیکن دو قسم اخیر یعنی عینی اور حقی ایمان بالغیب میں داخل نہیں ہیں۔

ایمان بالغیب

اور جاننا چاہئے کہ ایمان بالغیب ہی مقبول پسندیدہ و کار آمد ہوتا ہے۔ اور جمہور دینی عقل اسی ایمان کے ساتھ مکلف ہیں۔ اور خدا نے متقین کی پہلی صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ یومنون بالغیب یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب اُس چیز کو کہتے ہیں جس کی دریافت اور ادراک حقیقت سے ہر اس ظاہرہ و باطنہ دونوں عاجز ہوں۔ جیسے ذات و صفات پروردگار عالم اور حقیقت فرشتگان و روزِ آخرت اور نیز وہ چیزیں جو قیامت اور اُس کے بعد ہونے والی ہیں۔ مثل حشر اجساد۔ وزن اعمال۔ مروء صراطِ ماجت و دوزخ وغیرہ اور قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایمان بالغیب کو دوسرے معنوں پر عمل فرمایا ہے۔

ایمان بالغیب کی فضیلت پر ایک قصہ صحیحہ

حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بروایت احمد اور بروایت حاکم اور دیگر محدثین کے نایت ہے کہ حارث ابن قیس نے ایک روز اُن کو کہا کہ میں لخص ان باتوں کا جو ہم سے فوت ہوئیں۔ اور تم کو حاصل ہوئیں۔ بہت افسوس اور حسرت ہے۔ اے یار ابن محمد! تم آنحضرت کے دیدارِ فرحت آثار سے مشرف ہوئے۔ اور ہمیں یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ ہم بھی اُس چیز پر حسرت افسوس کرتے ہیں۔ جو ہم سے فوت ہوئیں۔ اور تم کو حاصل ہو گئیں۔ وہ یہ کہ تم ناویدہ آنحضرت پر ایمان لائے۔ بخدا کہ ثبوت آنحضرت کی اُس شخص کے نزدیک جس نے آپ کو دیکھ دیا۔ آفتاب سے ظاہر تر ہے۔ ایمان

حقیقت میں تمہارا ایمان ہے۔ پھر انہوں نے سورہ بقرہ کو مفلحان تک تلاوت فرمایا۔ اور یہ مضمون یہ تلاوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ آپؐ نے فرمایا مجھ سے بیان کرو کہ کن لوگوں کا ایمان افضل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ فرشتوں کا ایمان۔ آپؐ نے فرمایا فرشتوں کے ایمان کو کون چیز مانع ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کا مرتبہ پورے طور پر جانتے ہیں اور تم فرشتوں کے مرتبہ کو جانتے ہو کہ خدا کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے۔ پھر عرض کیا۔ اے حضور پیغمبروں کا ایمان افضل ہے۔ فرمایا کہ پیغمبروں کے ایمان میں کیا عجب ہے خدا نے تو ان کو تو اپنی رسالت و نبوت سے ممتاز بھی کیا۔ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان بزرگوں کا ایمان افضل ہے۔ چونبیا کی خدمت میں حاضر رہ کر اپنی جان کو دین پر نثار کرتے رہے۔ حتیٰ کہ فائز یہ مرتبہ شہادت ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا۔ اس میں بھی کوئی عجب نہیں وہ انبیا کی محبت سے مشرف تھے۔ اور اس طرح انہوں نے انبیا کے اوصاع و اطوار کو دیکھ کر پورا یقین حاصل کر لیا۔ پھر صحابہؓ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپؐ ہی فرماتے کہ کن لوگوں کا ایمان زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان جو ابھی باپوں کی صلب میں ہیں۔ اور میرے بعد پیدا ہونگے۔ اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے۔ صرف چند سیاہ کردہ اوراق ان کو نظر پڑ گئے۔ پس یہ سبب توت ایمان کے انہوں نے اُس نوشتہ پر عمل کیا۔ اُس گروہ کا ایمان افضل ہے دوسروں سے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگیختگی

پانی نکلتا

اسی قصہ کو طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں صبح کو

اٹھے۔ اور فرمایا۔ پانی ہے۔ تاکہ دھو کر لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پانی نہیں ہے۔ فرمایا۔ کسی کے پاس پینے کا پانی بھی ہے۔ لوگوں نے ایک آنچورہ پانی سے بھرا ہوا لاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس آنچورہ میں انگلیاں ڈالیں۔ اور حضرت بلالؓ کو فرمایا کہ شرک میں نہ اکر دو کہ لوگ اگر وضو کریں۔ لوگ آتے تھے۔ اور حضورؐ کی انگلیوں کے درمیان سے وضو کرتے تھے۔ پانی آپ کی انگلیوں سے قوارہ کی مانند جوش مارتا تھا۔ ابن مسعودؓ ان لوگوں میں اس پانی کے پینے میں مشغول تھے۔ اور بار بار پیتے تھے۔

جب تمام شرک و ضلوع سے قاری ہو گیا۔ آنحضرتؐ اٹھے۔ اور صبح کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ اے لوگو! بندگانِ خدا میں کون سا ایسا فرقہ ہے جس کا ایمان فضیلت و عروج کی رکھتا ہے۔ عرض کیا۔ فرشتوں کا ایمان، فرمایا۔ وہ تو امر و نہی خدا کا پہنچاتے ہیں۔ وہ خود کیوں نہیں ایمان لائیں گے پس ان کے ایمان میں کیا عجب ہے۔ عرض کیا پیغمبروں کا ایمان۔ فرمایا۔ کہ پیغمبروں پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ کیونکر ایمان نہ لائیں گے۔ عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کے یاروں۔ یعنی صحابہؓ کا ایمان۔ فرمایا۔ میرے یار کیوں نہیں ایمان لائیں گے۔ میں تو خود ان کے ہمراہ موجود ہوں۔ اور وہ ہر لحظہ و ہر لمحہ مجھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا۔ ان لوگوں کا ایمان عروج و فضیلت رکھتا ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ اور نا دیدہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور میری تصدیق کریں گے۔ وہی لوگ میرے بھائی ہیں اور تم میرے یار ہو۔

داؤد طباطبائی نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ اور کہا۔ یا ابا عبد الرحمن تم نے اپنی آنکھوں سے حضورؐ اور علیؓ کو سلام کا دیدار مبارک دیکھا ہے۔ جواب دیا۔ ہاں اس نے کہا۔ تم اپنی اس زبان سے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام بھی ہوئے ہو۔ جواب دیا۔ ہاں پھر کہا۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے بیعت بھی کی ہے۔ جواب دیا۔ ہاں۔ یہ سن کر اُس شخص پر وجد کا عالم ہو گیا۔ اور کہا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں سنا ہوں کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے تھے۔ وہ شخص خوش حال ہے جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا۔ اور خوش حال ہے پھر خوش حال ہے۔ پھر خوش حال ہے وہ شخص کہ نا دیدہ مجھ پر ایمان لایا۔ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک جماعت میری امت سے میرے بعد پیدا ہوگی۔ کہ میری محبت میں اس قدر فریفتہ ہوگی کہ اگر ممکن ہو تو میرے دیدار کو مال و مہیاں اور اہل گھر خرید لیں۔ عرض ایمان بالغیب کا خواہ کسی قسم کا ہو۔ بڑا مرتبہ و فضیلت ہے۔ اور علمائے امت کا قول ہے کہ ایمان ہی مقبول ہے جوین دیکھے۔ اور بندہ کے اختیار اور قصد سے ہو۔ اور اس لئے ہے کہ اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مستقیم رہیگا۔ اور طاعات الہی پوسے طور پر سجا لائے گا۔

ایمان باس مقبول نہیں

عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے۔ وَ اِيْمَانُ الْبَاسِ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ یعنی اُس وقت کا ایمان لانا غیر مقبول ہوگا جب سکرانہ موت میں مبتلا۔ اور احوال آخرت کا معائنہ کرتا ہو۔ کیونکہ لغت میں باس کے معنی شدت و مذاکے ہیں۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ بندہ موت کے وقت اپنا مقام دیکھ لیتا ہے کہ اُس کی جگہ بہشت ہے یا دوزخ۔ اس حالت میں ایمان لانا غیر معتبر ہے کہ یہ ایمان بغیب اور باختیار نہیں ہے۔ بلکہ ایمان اضطراری ہے۔ چنانچہ قیامت میں تمام کفار پکار اٹھیں گے۔ سَیِّئَاتِنَا اِصْرًا و سَمِعْنَا فَا رَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مَوْقِنُوْنَ اَلٰی ہمارے آنکھیں بنیا اور کان شنوا ہو گئے اب ہم نے یقین جان لیا کہ تیرے محترم پیغمبروں نے تیری طرف سے جو خبر دی تھی۔ اور تیری کتاب میں جو کچھ لکھا تھا۔ وہ حق ہے۔ پس ہمیں دُنيا

میں پھر بھیج دے کہ ہم اعمال صالحہ کریں۔ بے شک ہم یقین لانے والے ہیں۔

اُس وقت کفار کا یہ استدراوا عتراف مفید نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ ان الله يقبل توبته العبد ما لم يغفر عن بے شک اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب تک اُس پر صحت موت اور شدتِ سکرات طاری نہ ہو،

اور قرآن حکیم میں ہے فَلَاحِ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْاْ يَاسِنًا نَّهِيں فائدہ دینگا اُن کو اُن کا ایمان جب تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ اس آیت میں مراد رویتِ باس سے علاماتِ قیامت کا ملاحظہ کرنا ہے۔ جیسے طلوعِ شمس از جانبِ مغرب اور بیانِ اُس کا تفصیل عقائد توحیدی میں گذرا ہے۔ دیکھو صنف۔

لیکن ذیل کی آیت صریح اس امر پر دال ہے کہ اختصار یعنی حضورِ موت کے وقت ایمان غیر مقبول ہے۔ لَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا احْضَرَ اَحَدَهُمْ الْمَوْتُ مَثَلٌ اِنِّىْ تُدِثُّ الْاَلَانَ نہیں ہے توبہ اُن لوگوں کے لئے جو گناہ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ اُن میں سے کسی ایک کے پاس موت آکھڑی ہوئی۔ تو گھبرا کر کہنے لگا بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں۔ غرض حالتِ باس میں ایمان لانا۔ اور گناہوں سے توبہ کرنا غیر مقبول ہے۔ اور اسی طرح حالتِ غرغره میں۔ یہی ہے مذہبِ تمام فقہاء اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان باس مقبول ہے۔ لیکن اُن کا قول معتبر نہیں۔

ایمانِ فرعون غیر مقبول ہے

اسی بنا پر تمام علمائے اُمت کا اتفاق ہے کہ ایمانِ فرعون کا غیر مقبول ہے۔ کیونکہ حیات سے نا اُمید ہونے اور وقت اور اک غرق۔ اور رویتِ عذابِ دباس کے اضطراب و وقوع میں آیا۔ لہذا جا بجا قرآن حکیم میں فرعون کی مذمت

کی گئی ہے۔ اور یہ کہ اُس کے واسطے دنیا و آخرت میں سخت عذابِ خواری ہے۔

ایک جگہ فرمایا: **وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ** یعنی ہم نے اس دنیا میں فرعون اور اُس کے لشکر پر لعنت کی۔ اور قیامت کے دن وہ مذمت کے ہوؤں میں سے ہے۔

اور فرمایا: **فَاَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ** یعنی اُس کو دنیا و آخرت میں خوار کیا۔

پس ان آیات اور ان کے سوا دوسری متعدد آیات سے ثابت ہے کہ فرعون بے ایمان مرا۔ اور حضورِ نبوت کے وقت اُس کا ایمان لانا کوئی مفید نہیں ہوا۔ اور اگر جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے ایمان فرعون مقبول ہوتا اور وہ دنیا سے ظاہر و مظهر جاتا۔ تو قرآن شریف میں متعدد جگہ اُس کی مذمت کیوں کی جاتی۔ غرض ایمان باس اور ایمان فرعون کا غیر مقبول ہونا اور فرعون اور اُس کے اعوان و جود کا حالتِ کفر میں مرنا آیات و احادیث اور اجماع صحابہ و تابعین و مجتہدین سے ثابت ہے۔

اس باب میں کسی مخالف کا قول خواہ وہ کسی پایہ کا ہو۔ قابلِ اعتبار نہیں۔ وہ خلاف جو ایمان فرعون کے باب میں شیخ محی الدین ابن عربی سے قصصِ محکم میں منقول ہے۔ تو اُس کی تردیدِ علماء سے ثابت اور ایمان فرعون کے باب میں اُن کا قول غیر مقبول ہے۔ اُن کی یہ خطائے امتہادی ہے جس سے سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو تکمیل الایمان از صفحہ ۷۲ تا صفحہ ۳۳۷۔

الحمد للہ العظیم نے شرح تفسیری مولانا زہد میں باتبارع قدورہ حقائق شیخ ابن عربی ایمان فرعون پر بڑی زبردست بحث کی ہے۔ اور مخالفین کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا عبدالحق فرماتے ہیں کہ فرعون کا کفر پر مرنا اجماع سے ثابت ہے۔ لیکن اثباتِ اجماع خیلے دشوار است۔

اُن مسائل کے بیان میں جن سے فرقہ اہل سنت والجماعت کی فرقائے باطلہ سے تمیز ہوتی ہے

اس فائدہ کے تحت میں ہم عمدۃ الفسفی سے یہ مسائل نقل کرتے ہیں۔ جن سے اہل سنت والجماعت کی دوسرے فرقوں سے تمیز ہوتی ہے ان میں بعض مسائل اصول علم کلام یعنی مباحث ذات و صفات و افعال و معاد و نبوت و امامت سے متعلق نہیں ہیں تاہم بہ تتبع و تغلیب علامہ عمر اشقی اور نیزرائے تمیز و تفریق و شناخت فرقہ حقہ اہل سنت والجماعت کے اُن کا بیان کرنا ضرور ہے۔ اُمید ہے کہ نیک دل اصحاب اس بیان سے مستفید ہونگے۔ اُن میں سے جن مسائل کو صاحب کتاب عقائد توریشی نے تحریر فرما دیا ہے۔ اُن کو ہم باختصار لکھ دیں گے۔ اور مزید تحقیق کے لئے کتاب کا حوالہ دے دیں گے۔ لیکن جو مسائل نقل و بیان سے رہ گئے ہیں۔ اُن پر تفصیلی بحث کریں گے تاکہ فائدہ تام ہو۔ مگر اطمینان ہے کہ یہ تفصیل بقدر ضرورت ہوگی اور موضوع کتاب سے خارج نہ ہوگی۔ **وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ۔**

فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے

وَتَجَوُّزُ الصَّلَاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ اور وہ ہے نماز پڑھنا پیچھے ہر نیک۔ کار اور بدکار کے اگرچہ بدکار و فاسق اور اہل بدعت کی اقتدا شرعاً مکروہ ہے۔ اور اسی سبب سے علمائے سلف ذی اُن کی اقتدا سے ممانعت کی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ نزدیک اہل سنت والجماعت کے یہ ہے کہ فاسق و بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر اُس کی بدعت اور بدکاری منجر کفر نہ ہو۔ فرقہ معتزلہ اگرچہ فاسق کو غیر مومن کہتا ہے۔ لیکن فسقا کی اقتدا اُن کے نزدیک بھی جائز ہے۔ اور روافض فاسق کی امامت ناجائز سمجھتے ہیں۔ وہ اس امامت صغریٰ کے لئے بھی مثل امامت کبریٰ

کے عصمت کی قید لگاتے ہیں۔ ان کا یہ قول فاسد اور جہالت پر مبنی ہے۔
چنانچہ ہم عصمت کی تعریف میں کوہدلائل بیان کر چکے ہیں۔ دیکھو عقائد و روشنی
صفحہ

متقی کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت

ادبِ نبوت صبح میں ہے۔ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاحِرًا
پڑھو پیچھے ہر نیک کار اور بدکار کے۔ متقی کی اقتدا کرنے کی۔۔۔۔۔
فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی پرہیزگار
کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اُس کو کسی پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب
مِلتا ہے۔ اور جو شخص کسی فقیہ متقی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اُس کو اتنا ثواب
مِلتا ہے۔ گویا اُس نے آنحضرت علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔

کس لوگوں کی اقتدا ناجائز ہے۔

ادبِ نبوت میں ہے کہ دس قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا
روایت نہیں ہے۔ خرد کا عورت اور کوڑک یعنی نابالغ لڑکے کے پیچھے نماز کا
پڑھنا۔ اور جائزہ دار کا بے جامہ۔۔۔۔۔ کے پیچھے۔ اور غیر معذور کا معذور
کے پیچھے۔ اور غلام کا امی کے پیچھے۔ اور راکع و ساجد کا اشارہ سے نماز
پڑھنے والے کے پیچھے۔ اور گھوڑا کا گونگے کے پیچھے۔ اور ایسے شخص کی اقتدا
بھی روا نہیں ہے۔ جو ادائے حروف پر قادر نہ ہو۔ یا قادر تو ہو۔ مگر غیر صحیح
پڑھتا ہو۔ اور عقیدہ مستفید میں ہے کہ پندرہ شخصوں کی امامت مکروہ ہے
مبذہ۔ مدبر۔ مکتب۔ اعرابی۔ فاسق۔ حرام زادہ۔ دیوانہ۔ متقی۔ نابینا۔
دامنی بے خرد۔ ماسک یعنی جو پیشاب یا نچانہ کی حاجت کو باوجود غلبہ کے
روک کر نماز پڑھتا ہے۔ شرابی۔ شطرنج باز۔ چوس باز۔ اور امرد۔

امام میں دس صفاتوں کا ہونا ضروری ہے

فقیر ابو البیت تبینی میں لکھتے ہیں کہ امام میں دس صفاتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اُس کی اور اُس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز درست اور کامل ہو۔ اول قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے آواز بنا کر نہ پڑھے۔ دوسرے تکبیرات کو پوئے آواز سے ادا کرے۔ تاکہ مقتدی صاف طور پر سن لیں تیسرے رکوع و سجدہ کو اطمینان سے ادا کرے۔ چوتھے اپنے کو حرام شہتہ سے نگاہ رکھے پانچویں اپنے بدن اور جامہ کو نجاست خفیفہ اور غلیظہ سے نگاہ رکھے چھٹے قرأت دراز نہ پڑھے۔ مگر اُس وقت کہ قوم کی خواہش ہو اور وہ راضی ہو۔ ساتویں مجب و تکیر نہ کرے۔ آٹھویں نماز سے باہر نہ ہو جب تک مومنین کے لئے طلب امر و نہی نہ کرے۔ نویں نماز کے بعد کی دُعا میں اپنی ذات کو مخصوص نہ کرے بلکہ سب کے واسطے دُعا مانگے۔ دسویں جب کوئی مسافر یا مسکین اُس کی مسجد میں پہنچے تو اُس سے کوئی چیز طلب نہ کرے۔ اس کے سوا امام کے لئے اہمیت سے خصائص مطولات میں منقول ہیں۔ وہاں تلاش کرنا چاہئے۔

وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاحٍ اور وہاں نماز پڑھنا اور ہر نیک کار و بدکار کے جب اُس کی موت ایمان پر ہوتی ہو۔ اسی پر اجماع ہے۔ اور اسی کا مویہ قول آنحضرت کا ہے۔ لَا تَدْعُوا الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقَبِيلَةِ یعنی اہل قبلہ سے جو کوئی بھی مرے اُس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور ترک نہ کرو۔ وَتَكُنُّ عَنْ ذِكْرِ الْعَتَا بَةِ الْإِسْخَابِ اور ہم رُوحِ اہل السنۃ و الجماعت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر نیکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ نصیحت قرآنی بالعموم جملہ صحابہ کرام کی ثنا و صفت میں نازل ہوئی ہیں۔ اور نیز احادیث صحیحہ اُن کی صفت میں اور اُن کی بدگوئی سے باز رہنے کے وجوب میں بہ کثرت وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ تَعْمُ الَّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ بَعْدَهُمْ بَعْدَهُمْ پھر تابعین کا۔ اور فرمایا لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي قُلُوا إِنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ

أَحَدٍ وَهَبًا مَا يَكُنْ مِنْهُمْ وَلَا نَصِيفَةً بَدَلُونِي كَرِيمًا
 پس اگر تم خدا کی راہ میں اُحد پار کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالو۔ جب بھی میرے
 کسی ایک صحابی کے ایک مہیا نصف کے برابر بھی نہ پہنچو گے۔ اور فرمایا۔ اَلْكَرْمُ مَوْا
 اَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُ كَرِيمٍ بعد صحابہ کا اکرام کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے خیار
 ہیں۔ اور فرمایا۔ اَللَّهُ اَللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَقْنَدُ وَهُمْ عَرَمٌ مَّا مِنْ بَدِئِي
 مَنْ أَحَبَّهُمْ خَيْرٌ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ يَبْغِضْهُمْ يَبْغِضْنِي اَلْبَغْضُ لَهُمْ
 وَمَنْ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَانِي وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَى لِّلَّهِ وَمَنْ اَذَى
 اَللَّهُ تَعَالَى فَيُؤْثِرْكَ اَنَّا يَأْخُذُ هُمْ یعنی میرے صحابہ کے باب میں
 خدا سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے عرض نہ بناؤ
 پس جو شخص ان کو محبت کرتا ہے۔ وہ میری محبت سے ان کو دوست رکھتا ہے
 اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو میری دشمنی سے ان کو دشمن رکھتا ہے۔
 یعنی ان کی محبت میری محبت ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا
 ہے۔ اور جو شخص صحابہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور جو
 مجھے اذیت دیتا ہے وہ خدا کو اذیت دیتا ہے۔ اور جو خداوند تعالیٰ کو اذیت دیتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کو عنقریب پکڑ لے گا۔

تمام صحابہ عدول ہیں

اسی بنا پر تمام علما کا مذہب ہے کہ جملہ صحابہ کرام قبل فتنہ علی عثمان
 کے اور نیز اُس کے بعد عدول ہیں۔ ان میں سے کسی کی بدگونی نہ کرنی چاہئے۔
 اس کا موطیہ قول اس حضرت کا ہے۔ اَصْحَابِي كَالْجَمْعِ بِيَا سِيَرِهِمْ اَقْتَدَيْتُمْ
 اِهْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ تنہا رول کی مثل ہیں جس کے پیچھے چلو گے۔ رستہ پر
 پہنچ جاؤ گے۔ رواہ الدارمی اور ابن دقیق العید اپنے عقیدہ میں کہتے ہیں۔ کہ
 صحابہ کرام میں باہم جو تنازعات واقع ہوئے ہیں۔ اور ان میں بکثرت اختلاف
 بیانات و روایات پایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو۔ کہ اُس بیان میں باطل و کذب بہت
 ہے۔ پس ان کی جانب التفات نہ کرو۔ اور ان منازعات میں درایت کو ذریعہ

بقا صحت و ثبوت کو پہنچا ہو اُس کی بھی ایسی برے تاویل کرو جو نیک اور اُن بزرگوں کے مراتب عالیہ کے موافق ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تمام صحابہؓ کی وقوع تنازع سے پہلے ہی بلع فرمائی ہے تو اُس کے بعد کا کلام اکثر روافض کا تراشا ہوا ہے وہ مشکوک و موہوم اور محتمل تاویلات کہتے ہیں۔ لہذا مشکوک و موہوم حق اور راست کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں هَذَا إِذْ مَا طَهَّرَ اللَّهُ اَيُّدِنَا عَنْهَا فَلَا نُبَوِّثُ اَكْثَرَهَا يَسْتَأْذِنُ اَيْنِي فَاِنَّ اَنْ خَرَّ يَرْيُوْنَ سَمَاءَ مَا تَقُوْنَ كُوْپَاكُ كَهَا يَہے۔ تو ہم اُن کی (صحابہ کی) بدگوئی سے اپنی زبانوں کو بلوٹ و اُودہ نہ کریں گے۔ حضرت امام احمدؒ سے کسی نے جناب علیؓ و عایشہؓ کی مشابرات کی بابت استفسار کیا۔ تو آپؐ نے فرمایا تِلْكَ اَمْرٌ قَدْ خَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ كَفَّرَ مَا كَسَبَتْهُ وَ لَا تُسَدُّ لَوْنُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ یعنی وہ ایک گروہ تھا کہ اُن کا کسب اُن کے ساتھ کیا۔ اور تمہارا کسب تمہارے لئے ہے۔ تم اُن کے کسب کے سوال نہیں کئے جاؤ گے۔ حضرت امام عظیمؒ فرماتے ہیں۔ لَوْلَا عَلِيٌّ لَمْ يُخْرِتِ السِّيَرَةُ فِي الْخَوَارِجِ یعنی اگر جناب علیؓ نہ ہوتے تو فرقہ خوارج کی تفسیر سے آگاہی نہ ہوتی۔ دو فرقہ ہیں جو صحابہ کی بدگوئی سے اپنے لئے عذاب آخرت جمع کرتے ہیں۔ ایک رافض جو اصحابِ ثلاثہ اور مخالفین علیؓ کو برا کہتے ہیں۔ دوسرے خوارج جو جناب علیؓ کی اور اُن کے دوستوں کی بدگوئی کرتے ہیں عقلاً و نقلاً و دعویٰ ہی ایک نیا بت خبیث فعل کے مرتکب ہیں۔ لیکن فرقہ اہل بدعت و الجماعت کا مسلک یہ ہے کہ وہ تمام صحابہؓ کو بلا استثناء عدول یقین کرتے ہیں۔ اور اُن میں سے بعض صحابہؓ کے باہم جو تنازعات مروی ہیں۔ اُن کو اُن کی اجتہاد ہی غلطی پر محمول کرتے ہیں۔ فساد و اصرار کی وجہ سے گمان نہیں کرتے۔ غرض سب کے ساتھ حسن ظن کرتے ہیں۔ موافق نصوص قرآنیہ و احادیث صحیحہ کے۔ اس صورت میں خود ظاہر ہے کہ صحابہؓ کو برا کہنا اور اُن پر طعن کرنا اگر مخالف دلائل قطعیہ کے ہو تو کفر ہے۔ جیسا قذف عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ورنہ اُس کے بدعت اور فسق ہونے میں تو کلام ہی نہیں۔ حامل کلام یہ ہے کہ سلف مجتہدین اور علمائے ہمالحین سے معاویہؓ اور اُن کے احزاب پر لعن کرنا غیر منقول ہے۔

بزرید اور اہل قبلہ پر لعنت کی تحقیق

اوپر بزرید پر لعنت کرنے میں علما کا اختلاف ہے خلاصہ میں ہے کہ بزرید اور حجاج پر لعنت کرنا ہمیں نہ بیان نہیں کیونکہ آنحضرتؐ نے نمازیوں اور اہل قبلہ پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام غزالی اچھا العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزرید پر لعنت کرنے کے جواز کے باب میں سوال کرے کہ اس پر لعنت جائز ہے یا نہیں کیونکہ وہ قاتل حسین علیہ السلام ہے۔ یا کم از کم اس نے حسینؑ کے قتل کا حکم کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔ یہ مطلق ثابت نہیں کہ اس نے حسینؑ کا حکم کرنا قتل کیا۔ یا ان کے قتل کا حکم دیا۔ اور اس طرح کہنا بھی جائز نہیں۔ پھر لعنت کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے بذات تحقیق کے تو مسلمان کو کبیرہ گناہ کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن مجہم نے علیؑ کو قتل کیا یا ابولولو، نے عمرؓ کو قتل کیا۔ کیونکہ یہ واقعات متواتر اخبارات ثابت ہیں۔

الفصل لوگوں پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے اور سکوت میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر وہ سکوت لعن ابلیس سے کیوں نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ بعض اہل قبلہ پر لعنت کرنا خود آنحضرتؐ سے منقول ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آنحضرتؐ احوال خلق سے پورے واقف تھے۔ کوئی دوسرا آپؐ جیسا واقف نہیں ہو سکتا۔ سعد الدین تغتازانی شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ بزرید پر لعنت کرنے میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض تو لعنت کو جائز نہیں کہتے۔ اور بعض اس خیال سے جائز کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بزرید نے حسینؑ کے قتل کا حکم کیا۔ اور وہ آپؐ کے قتل سے راضی و مستحیر ہوا۔ لیکن قاتل یا آمر اور مجیر قتل حسینؑ پر لعنت کرنے سے کسی کو انکار نہیں۔ پھر لکھا ہے۔ اگر جیسا کہ ہمیں روایات متواتر بالمعنی سے ثابت ہوا۔ بزرید نے قتل حسینؑ کا حکم کیا ہے۔ یا اس پر راضی ہوا یا اجازت دی ہے تو ہم اس صورت میں کبھی سکوت نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہمیں اس کے موافق ہونے سے بھی انکار ہے۔ خدا اس پر اور اس کے انصار و اعوان پر لعنت کرے۔

تو آپ فرمایا کہ آنحضرتؐ تین رات دن تک مسافر کو موزوں پر مسح کرنے کا حکم فرمایا۔ اور ایک شب بانہ روز تک مقیم کو بشرطیکہ موزوں کو عمارت کا ل پر پٹنا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں۔ میں نے ستر صحابہ کو پایا۔ جو موزوں پر مسح کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ بعض علمائے راویان احادیث مسح علی الخفین کے اسمائے گرامی کو جمع بھی کیا ہے۔ چنانچہ شرح العقائد پر حضرت مولانا سبوح العلومؒ کی کتاب ارکان اربع سے ایک بسیط حاشیہ صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے جس میں ان صحابہ کرامؓ کے نام یا تفصیل درج ہیں جن سے موزوں پر مسح کرنے کی حدیث منقول ہے۔ عرض اس باب میں ایسے آثار آئے ہیں جو حیز تواتر میں اہل ہیں۔ کسی نے حضرت انس بن مالکؓ کے سوال کیا کہ اہل السنۃ والجماعت کی علامت کیا ہے۔ آپؐ فرمایا تحب الشیخین ولا تطعن فی الختین و تقسم علی الخفین یعنی حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو دوست رکھنا۔ اور حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ کے باب میں طعن نہ کرنا۔ اور موزوں پر مسح کرنا۔ یہ تین علامتیں اہل السنۃ والجماعت کی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسح علی الخفین کا منکر اہل السنۃ سے خارج ہے۔ ولا یحرم تبیذ التمر ادرہم حرام نہیں جانتے ہیں۔ شیرہ خرماکو تا وقتیکہ وہ حد شک کو نہ پہنچا ہو۔ اور اگر حد شک کو پہنچ گیا ہو۔ تو اس کے حرام ہونے میں کسی کو تامل نہیں۔

دلیلی کے درجہ کو نہیں پہنچتا

درجۃ الاولیاء اور دلیلیہ کے درجہ کو نہیں پہنچتا ہے اس لئے کہ انبیاء معصوم ہیں اور خوفِ حاکم سے ایمن وحی الہی اور مشاہدہ ملائک سے مشرف اور تبلیغ احکام الہی پر مامور اور یہ خصوصیات کسی لی کو کسی حالت میں میسر نہیں ہو سکتے پس دلی کیونکہ انبیاء کا درجہ پاسکتا ہے۔ بعض کرامہ کا یہ کہنا کہ نبی دلی کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے کفر ہے۔

ہاں اس میں علما کا اختلاف ہے کہ مرتبہ ولایت افضل ہے یا مرتبہ نبوت۔ پھر بعد تحقیق دلائل فریقین کے تمام علما اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ نبی کے مرتبہ کو دلی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اور مرتبہ نبوت حقیقت میں ولایت سے افضل ہے۔

والحیصل العبد الیٰ خیر یسقط عنه کلامہ والذی مادامہ عاقبتہ
بالغاً اور انسان جیت تک قاتل بالغ ہے۔ اُس سے خدا کے امر نہ اسے ساقط نہیں
ہوتے۔ جب تک وہ قاتل اور بالغ ہے۔ کیونکہ تکالیف شرعی میں بلا استثنا کسی
ایک کے سب کی جانب بالعموم خطا ہے۔ اور اسی پر مجتہدین کا اجماع ہے۔ لیکن اہل
اجتہاد کا قول ہے کہ بندہ جب غایت درجہ عبادت و مجاہدہ کر کے عقل کے تابع
مائل کر لیتا ہے۔ تو عبادتِ ظاہری اُس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت اُس کی
عبادت صرف تفکر و مراقبہ تک محدود ہوتی ہے۔ یہ قول محض کفر و ضلال ہے۔ اِس
واسطے کہ دنیا کے پردہ میں بنی نوع انسان میں کامل تر آنحضرت علیہ السلام کی ذات
پاک تھی۔ یا وجود اِس کے آپسے تکالیف ساقط نہیں ہوئیں۔ لیکن یہ جو حدیث میں
وارد ہے۔ اذا احب اللہ عبدہ لا یضربہ ذنب جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو
دوست رکھتا ہے تو اُس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ
خدا اُس بندہ کو گناہ سے نگاہ و محفوظ رکھتا ہے۔ اُس کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔
جس سے اُس کو نقصان پہنچے۔ والنصوص تحمل علیٰ ظواہرہا اور نصوص یعنی
آیات و احادیث ممول ہیں اپنے ظاہر پر جب تک ظاہر سے اُن کی تاویل پر کوئی دلیل
قطعی نہ ہو۔ والعدول عنہا الیٰ معانید عیہا اہل الباطن الحاد اور پھر نا
ظاہر آیات و احادیث سے اُن معنوں کی طرف کہ دعویٰ کرتے ہیں ان معنوں کا
اہل باطن اتحاد اور متصل یہ کفر ہے باطنیہ۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ آیات احادیث
ممول پر ظاہر نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کے باطنی معنی ہیں جن کو خدا۔ رسول اور ولی ہی
سمجھ سکتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے سے اُن کا یہ قصد ہے کہ شریعت نبویؐ کی کلی
نفی کر دیں۔ اور کوئی شخص عبادتِ شرعی کا پابند نہ رہے۔ ورد النصوص کفر
اور رد و انکار کرنا اُن احکام کا جن کے متعلق صریح آیات و احادیث وارد ہیں
اور قطعی دلائل سے ثابت ہیں۔ کفر ہے۔ جیسے انکار حشر اجداد اور وزن اعمال
اور صراط وغیرہ کا کیونکہ اِس سے تکذیبِ خدا و رسول کی ثابت ہوتی ہے۔ اسی
طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تمت لگانا کفر ہے۔ کیونکہ آپ
کی عصمت صریح آیات و احادیث اور دلائل قطعی سے ثابت ہے واستغفر لہل

امرونی بندہ قاتل بالغ ہے کہ ساقط نہیں ہوتا

المعصیۃ صغیرہ کا نیت او کیبیرہ کفر اور حلال جاننا گناہ کو خواہ وہ گناہ
 صغیرہ ہو یا کبیرہ کفر ہے۔ بشرطیکہ اُس کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہوا ہو
 والا ستہانتہ بہا کفر اور گناہ کو ہلکا جاننا کفر ہے۔ والا ستہنرائء علی
 اللہ یعنی کفر اور شریعت پر ہنسنا کفر ہے۔ اور نیز حلال اتفاق کو حرام جاننا
 اور حرام اتفاق کو حلال جاننا کفر ہے۔ امام سرخسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی
 حائضہ عورت سے وطی کرنے کو حلال جانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام محمد
 لو اذ میں لکھتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اپنی عورت سے لو اطاعت کرنے
 کو حلال جانے تو بعض کے نزدیک کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح اسمائے الہی اور
 اوامر خداوندی کے ساتھ ہزل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہے۔
 اور دوسرا بر سبیل رضا خدہ کرے۔ تو دونوں کافر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عظیم
 کی طرح منبر پر چڑھے۔ اور ایک جماعت اُس کے گرد اگر دبٹھکر مزاح کے طور پر
 اُس سے مختلف مسائل پوچھے۔ اور اُس کی ہنسی اڑا دے۔ تو سب کافر ہو جاتے
 ہیں۔

تحفۃ المسائل میں ہے کہ اگر کوئی شخص امانت کے طور پر عالم کی نقش گو
 کشف کے توکا فر ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کسی عالم کی طرف تیز نظر سے دیکھے۔
 توکا فر ہو جاتا ہے۔ تنادئی سراجی میں ہے کہ اگر خطیب خطبہ پڑھنے کے وقت
 کسی ایسے بادشاہ کو جو ظالم ہو۔ عادل کہے۔ توکا فر ہو جاتا ہے۔ امام منصور ماتریدی
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاج پہن کر بادشاہوں کو عادل کہے توکا فر ہو جاتا ہے۔ قتیبہ
 امام زہد میں ہے کہ حیلہ شرعی کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی کسی کو کفر کا حکم کہے یا اُس کا
 عازم ہو۔ یا کسی عورت کو فتویٰ دے کہ کافر ہونا شوہر سے جدا ہونے یا شراب
 پینے اور بیابح کھانے کے وقت بسم اللہ کہے۔ توکا فر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قصداً
 غیر قبلہ کی طرف یا بے ظہارت نماز پڑھے توکا فر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ کفر
 کو خفیف جانا کفر ہے۔ اگرچہ اُس پر اعتقاد نہ ہو۔ الیٰ فی ذالک من
 الفروع عانت۔

ایک عاجز و حقیر کے کفر سے پاک کرتی ہے

چونکہ کلمات کفر کا احصاء ممکن نہیں۔ اور اگرچہ بعض علماء مثل ملا علی قاری اور مولانا فتح محمد بریلوی اور مولانا قطب الدین رحمہم اللہ نے اپنی معتبر کتب میں بقدر امکان اُن کا احصاء کیا ہے۔ تاہم وہ کلمات کفر کا شمار و احصاء نہیں کر سکے۔ اس واسطے ہم تمام قسام کفر سے پاک ہونے کے لئے یہاں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت اے شام کے وقت ایک ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ وَّ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلَمُ الْعَلِیُّوْبُ یعنی اے اللہ میرے میں یہ تحقیق تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ میں تیرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کر دوں۔ اور میں اُس کو جانتا ہوں۔ اور میں تجھ سے اے اللہ مغفرت چاہتا ہوں اُس چیز سے کہ میں اُس کو نہیں جانتا۔ یہ شک تو بہت طے کرنے والا غیب کی باتوں کا ہے۔ جب کوئی مسلمان ان کلمات کو پڑھ لیکر (نو اگرچہ اُس سے کلمہ کفر سرزد ہوا ہوتا ہے) وہ از سر نو مسلمان ہو جائیگا۔ اور چاہے کہ بندہ جتنی مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے تو یہ نیت کرے کہ اگر مجھ سے دانستہ کوئی کفر ظہور میں آیا ہو۔ تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تاکہ از سر نو مسلمان ہو جاؤں۔ والیاس من اللہ تعالیٰ کفر اور نا امید ہونا حق سبحانہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ قرآن میں وارد ہے لَا یَا یٰ یٰ یٰس من رزح اللہ الا القوم الکافرون نا امید نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافروں کی قوم والا من من اللہ تعالیٰ کفر اور اہل ایمان ہونا اللہ تعالیٰ سے کفر ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ لَا یَا مَن من مکر اللہ الا القوم الخاسرون اہل ایمان نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے مگر خسارہ پانے والے یعنی کافروں کو کہ اُن کو عاقبت میں سوائے خسارہ کے کچھ حاصل نہیں ہو گا۔

عدم تکفیر اہل قبلہ کے معنی

اگر کہا جائے کہ تم یا اس اور امن وغیرہما کو کفر کہتے ہو۔ حالانکہ اہل قبلہ کو کافر نہ چاہئے کہ ان کی تکفیر خود کفر ہے۔ جواب یہ ہے کہ کفر سے ہماری مراد یہاں کفر حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ مجازاً اُن لوگوں پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اُن سے وہ چیز صادر ہوتی ہے۔ جو کفر پر دلالت کرتی ہے۔ اور کفر حقیقی کہتے ہیں۔ انکار قلبی کو۔ جو تصدیق کے مغال ہے۔ اور عدم تکفیر اہل قبلہ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک کسی اہل قبلہ سے ایسی بات سرزد نہ ہو۔ جو کفر حقیقی پر دلالت کرتی ہے یا جو موجب کفر ہے۔ مثلاً انکار حشرِ اجساد وغیرہ تب تک اُس کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے غرض جو شخص ضروریاتِ دین کا منکر ہو۔ اگرچہ وہ اہل قبلہ سے ہو۔ اُس کی تکفیر اہل لہذت والجماعت کے نزدیک واجب ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور مراد اہل قبلہ سے وہ لوگ ہیں جو ضروریاتِ دین مثل حدودِ عالم حشرِ اجساد اور خدایا تعالیٰ کے عالم کلیات و جزئیات ہونے پر متفق ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص تمام عمر مشغول بہ طاعاتِ الہی رہے۔ مگر قیامِ عالم اور عدم حشرِ اجساد وغیرہ کا قائل ہو۔ تو وہ ہرگز اہل قبلہ سے نہیں ہو سکتا اس کلیہ کے موافق ہر ایک فرقہ اور شخص کی حالت کو دیکھ لینا چاہئے۔ اس کے بعد اُس کی تکفیر پر حکم لگانا چاہئے۔

کاہن کو سچا جاننا کفر ہے

والتصدیق کاہن یمایجنبر عن الغیب کفر اور کاہن کو سچا جاننا غیب کی خبر دینے میں کفر ہے۔ اس واسطے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من اتی کاہنا فصدقہ یمایقول فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد یعنی جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اُس نے اُس کے کہنے کو سچا جاننا تو تحقیق اُس نے کفر کیا۔ اُن احکام کا جو خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے ہیں۔ اور کاہن اُس شخص کو کہتے ہیں۔ جو آئندہ زمانے کے حالات کے علم کا دعوے کرے۔ اور معرفتِ اسرار اور مطالعہ علم غیب کا مدعی ہو۔ عرب میں مختلف قسم

کے کاہن تھے۔ بعض تو یہ دعویٰ کرتے کہ جن اُن کو غیب کی خبریں آکر دیتے ہیں اور بعض کہتے تھے کہ ہم اپنی خدا داد قہم سے امورِ آئندہ کی معرفت کر لیتے ہیں۔ اور علمِ نجوم جلنے والا جیہ دعویٰ کرے امورِ آئندہ کی معرفت کا تو وہ مثل کاہن کے ہے۔ اور یہی حال ہے ہر ایسے شخص کا جو علمِ غیب کا مدعی ہو یا یہ کہ علمِ غیب ایک ایسا امر ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے کسی بشر کو اُس پر اطلاع نہیں ہو سکتی۔ اور انبیاء و جو امورِ غیبیہ سے واقف تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ خدا تعالیٰ وحی اور الہام کے ذریعہ اُن امورات پر اُن کو مطلع فرما دیتا۔ اور پھر وہ بشرطِ اجازتِ مخلوق پر اُن امورات کو ظاہر کرتے۔ اسی طرح اولیا۔ اور خاصانِ خدا بعض غیبی باتوں پر بالعلامِ خدائے عزوجل اطلاع رکھتے ہیں۔

مردہ کو ثواب پہنچتا ہے

والمعدوم لم یس لیثیخ اور اہلِ اہانت و الجماعت کے نزدیک معدوم کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ شے کو وجود و ثبوت کے معنی میں اطلاق کرتے ہیں اور معدوم کے معنی منفی و غیر موجود کرتے ہیں۔ اور نفی و اثبات میں تضاد ہے۔ وَ فی دعاء الاحیاء للمیت و صدقاتہم عنہم نفع لہم اور زندوں کے دعا کرنے میں میت اور مردوں کے لئے اور اُن کے صدقہ دینے میں میت کی طرف سے نفع ہے۔ واسطے میت کے یعنی اگر زندہ میت کے لئے دعا کرے یا اُس کی طرف سے کوئی صدقہ کرے تو اُس دعا و صدقہ سے نزدیک اہلِ اہانت و الجماعت کے میت کو نفع پہنچتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نمازِ جنازہ میں میت کے واسطے دعا واقع ہوتی ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میت پر سو اور ایک حدیث میں آیا ہے چالیس مسلمان نمازِ باجماعت ادا کرتے اور اُس کے لئے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ اُس کی دعا و ثقیل کو میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دعا بلا کو رفع کرتی ہے۔ اور صدقہ خدا کے غضب کو بھٹاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ العالم والمتعلم اذا مر علی قریۃ فان اللہ تعالیٰ یرفع

العذاب عن مقبرة تلك القرية اربعين يوماً یعنی عالم اور متعلم جب کسی گاؤں پر گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے چالیس دن تک اور اس باب میں آیات و احادیث بہت ہیں۔
یہاں اُن رب کی نقل کرنا ضروری نہیں۔

واللہ تعالیٰ یحییٰ الدعوات ویقضى الحاجات اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا۔ اور حاجتوں کو بر لاتا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا
ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعْوَتِیْ کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اور رسول
علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب تک کہ کسی گناہ
یا قطع رحم کے لئے دعا نہ کرے۔ اور چاہئے کہ دعائیں جلدی نہ کرے کہ یہ بات
اجابت سے محرومی کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اے مومنو! تمہارا
پروردگار باحیا اور باکرم ہے۔ اُس کو اپنے کرم سے شرم آتی ہے کہ بندہ اُس سے
دعا کرے۔ اور خدا اُس کو بدوں قبول کے پٹلائے۔ اور دعائیں اصل بات نجات
محصول قلب ہے۔ اس واسطے کہ بے حضور دل کی دعا مقرون باجابت نہیں ہوتی
بعض علماء کہتے ہیں کہ کفار کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ بدلیل اس
آیت کے رب انظر فی الی یوم یدعشون اس آیت سے ثابت ہے کہ
خدا نے ابلیس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اُسے قیامت تک مدت عطا فرمائی
لیکن جوہر اس کے خلاف ہیں۔ بدلیل اس آیت کے وَمَا دَعَا الْكَافِرِیْنَ
اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ اَوْ حِجَابٍ اور حدیث میں حجاب یا ہے دعا المظلوم مُسْتَجَابٌ وَ
ان كان كافراً یعنی مظلوم کی دعا مقبول ہے۔ اگرچہ وہ کافر ہو۔ تو مراد
کافر سے یہاں کفران نعمت کرنے والا ہے نہ وہ کافر جو ضد مومن کی
ہے۔

وَمَا اخْبَرَهُ النَّبِیُّ صَلِیُّ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم من اشتراط
الساعة من خروج الدجال ودابة الارض ویا جوج وما جوج و
نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربہا
فہو حق اور آنحضرتؐ نے قیامت کی علامتوں کے ظہور کی بابت جو خبر دی ہے

جیسے دجال کا خروج کرنا اور وابۃ الارض کا اور یا جوج و ماجوج کا نکلنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ اور مغرب سے شوح کا نکلنا یہ سب حق ہے تفصیل کے لئے دیکھو عقائد توراتی صفحہ
والمجتہد قد یخطئ وقد یشیئ اور مجتہد کی رائے
مسائل فرعیہ شریعہ میں کبھی خطا کرتی ہے۔ اور کبھی صواب اور مجتہد کو
خطا پر بھی اجر ہے۔

اس مسئلہ میں علمائے امت یعنی بعض اشاعره اور معتزلہ کا اختلاف
ہے۔ مگر ہم خیال اختصار اُس کے ذکر کو قلم انداز کرتے ہیں۔ اور مجتہد کے
اجتہاد کے غلطی اور مصیب ہونے کے باب میں جو احادیث و آثار وارد ہیں
صرف انہیں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا۔ ان اَصْبَحْتَ
فَلَدَّ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَخْطَا فَكَفَّ حَسَنَةً وَاحِدَةً یعنی اگر
تو نے اپنے اجتہاد میں پوری کامیابی موافق کتاب و سنت و اجماع امت کے
حاصل کی۔ تو تیرے لئے دس نیکیاں ہیں۔ اور اگر تو نے سو گناہ تقاضا کئے
بشریت خطا کی تو تیرے لئے ایک نیکی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جَعَلَ
لِلْمَصِيبِ اجْرٍ مِّنَ الْخَطِیِّ اجْرًا وَاحِدًا اجتہاد میں مصیب کے لئے دو اجر
ہیں۔ اور خطا کرنے والوں کے لئے ایک اجر ہے۔ اور ابن مسعودؓ سے ہے کہ
إِنْ أَصَبْتَ فَمِنْ اللَّهِ وَإِلَّا فَمِنْ خَلْقٍ وَمِنَ الشَّيْطَانِ یعنی اجتہاد میں میرا
مصیب ہونا خدا کی جانب سے ہے اور میرا غلطی ہونا خود میرے سہو اور
شیطان و وسوسہ سے ہے۔

ان احادیث منقولہ سے ظاہر ہے کہ مجتہد اجتہاد میں کبھی صواب
پر ہوتا ہے۔ اور کبھی غلطی پر۔ لیکن چونکہ اُس سے عداً اور دانستہ غلطی
سرزد نہیں ہوتی۔ اور اُس کی تمام ہمت و فہم صواب کی تلاش میں مصروف
و متوجہ ہوتی ہے۔ اس لئے اُس کو غلطی پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہذا
ما امرت ان یختصروا فی المطالب وان شئت تفصلاً فعلیک
بالمطولات۔

ورسل المبشّر افضل من رسل الملّة نیکوۃ و
 رسل الملّة نیکوۃ افضل من عامّة الدّیّما و عامّة الدّیّما
 افضل من عامّة الملّة نیکوۃ یعنی بشرہ کے رسول ملائکہ کے
 رسولوں سے افضل ہیں۔ اور ملائکہ کے رسول عام انسانوں سے افضل
 ہیں۔ اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ بیان اجماعی
 ہے۔ اور دلائل اس کے کتاب عقائد تاریخی میں مرقوم ہیں۔ صفحہ
 ملاحظہ فرمادیں۔

تمہ بالخیبر

إطلاع عمّا

خاکسار مصنف کتاب ہانے اس کتاب کے تمام حق حقوق بموجب
 ایک طبرہ ۱۳۱۵ھ کے رو سے بغرض طبع ملک چمن الدین
 خلف الرشید ملک فضل الدین سکے زنی تاجر کتب قزوچی
 ملک اندھولے کی قزوچی دکان، بازار کشمیری لاہور
 کو ہمیشہ کے لئے دے دی ہے۔ لہذا کوئی صاحب بنیر اجازت
 ملک صاحب موصوفت قصد طبع نہ فرمادیں۔ اس لئے یہ چند
 سطور بطور اطلاع عام لکھ دیں ہیں۔ فقط

المستہر

احقر محمد خاں ام پوری

رکن الدین

یہ سالہ مسائل فقہ میں بھی نہایت جامع بڑے دلچسپ پیرایہ میں بطور سوال جواب تصنیف ہوا ہے۔ یہ سالہ اس قدر مقبول خلائق ہوا ہے کہ اس کی تعریف فضول ہے بغیر اشتہار کے ہی اس کی اس قدر بکری ہے کہ دکان میں کتاب آتے ہی فروخت ہو جاتی ہے۔ خدا نے عیب قبولیت عطا فرمائی ہے مصنف حضرت مولانا مولوی حاجی شاکر محمد رکن الدین صاحب نقشبندی مجددی الوری۔ آج تک اردو زبان میں مسائل فقہ کا ایسا جامع اور دلچسپ رسالہ تصنیف نہیں ہوا ہے قابل دید اعلیٰ اور خوشخط کتاب ہے۔ قیمت صرف ۱۲

اردو ترجمہ کتاب اربعین فی اصول الدین

از تصنیف لطیف ابو حامد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو لیحاظ اپنے اعلیٰ مضامین کے نہایت نادر اور ہمیشہ عربی سے اردو زبان میں با محاورہ ترجمہ کر کر طبع کی گئی ہے اس میں امام صاحب نے انسان کو حصول اللہ کے طریق بتائے ہیں۔ اور دیباچہ میں اس کی مفصل تشریح کر دی ہے۔ نیز آپ نے بالفاظ صریح اعلان کیا ہے کہ دنیا دار اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ صرف ذات الہی کا طالب فائدہ اٹھائیگا۔ نہایت خوشخط چھپ کر تیار ہو گئی ہے۔ قیمت ۱۲

اردو ترجمہ کتاب اربعین فی اصول الدین

یہ کتاب اربعین کا دوسرا حصہ ہے تصنیف حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں کتاب میں امام صاحب نے قرآن کریم سے جو آیات چُن چُن کر لکھی ہیں۔ اُن کی نسبت فرمایا ہے۔ کہ جو ہر بے با ہیں۔ مسلمان اس کے مطالعہ اور ورد سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور جو شخص اربعین فی اصول الدین کا مطالعہ کرے اس کے لئے اس کا پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ درحقیقت امام صاحب نے جس خوش اسلوبی سے انتخاب جو اہر ات کیا ہے۔ وہ نہایت بے مثل طریقہ ہے۔ اہل ذوق و شوق دونوں کو خرید کر حزر جاں بنائیں۔ نہایت خوش فہم اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر چھپ کر تیار ہے۔ قیمت صرف ۸

عربی سے اردو ترجمہ کتاب

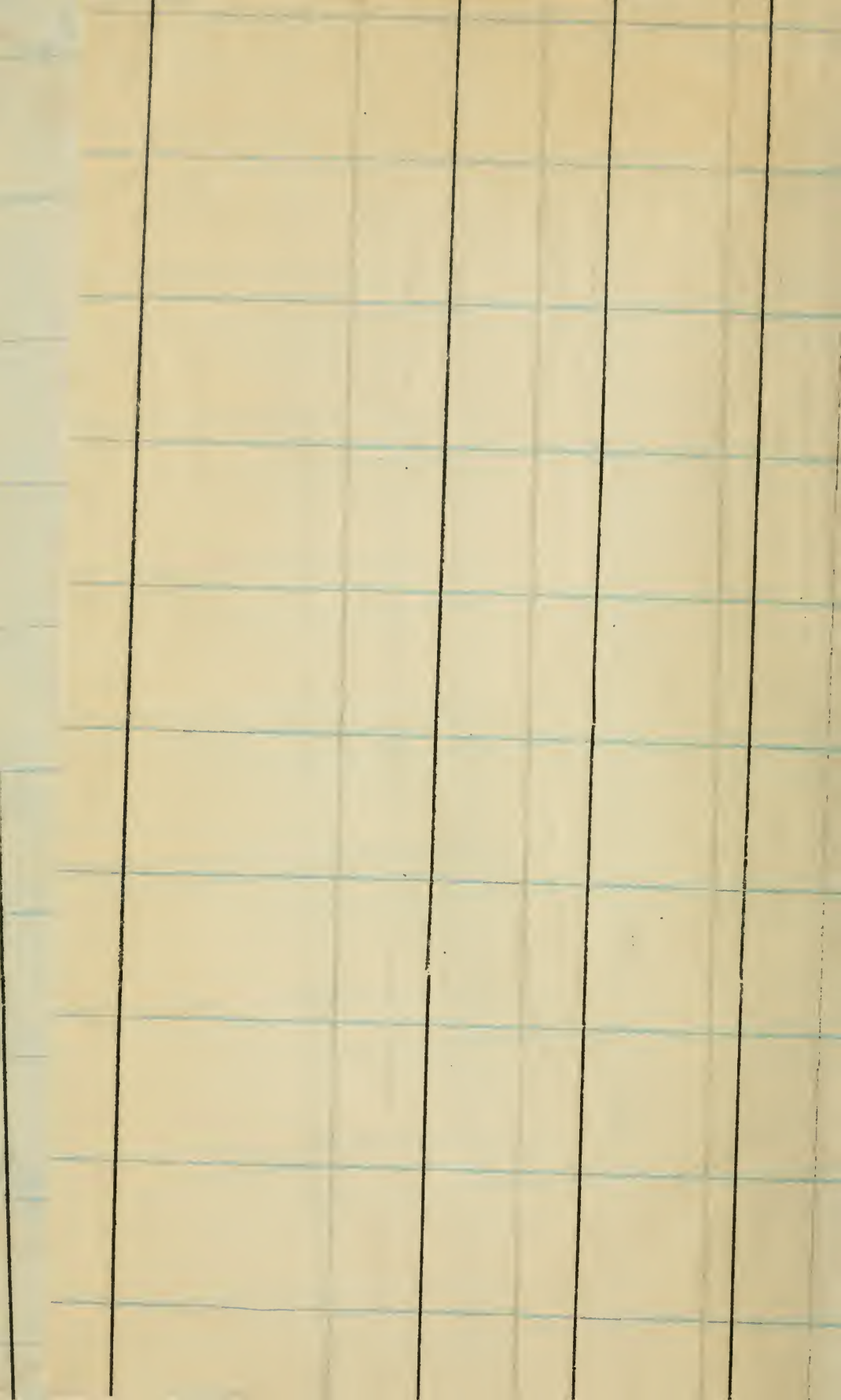
الشفاعہ حق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ایک بہت بڑی مشہور کتاب عربی میں حضرت قاضی ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے
جواب رسالہ کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب محاسن میں تصنیف فرمائی ہے۔
اس کتاب کی خوبی اور مقبولیت احاطہ تحریر میں نہیں آسکتی کیونکہ ذات باری
جس محبوب کی صفت و ثناء قرآن کریم میں اپنی زبان مبارک سے فرمائی اور جملہ
فرشتگان کو اس پیارے نام پر صلوات و سلام پڑھنے کے لئے حکم دے تو وہ سر اکون
بشر یا جن ملک کے کہ وہ اس ثنا کو پوئے طور پر ادا کر سکے حضرت مصنف نے
اس مبارک کتاب کو جس خوبی اور حسن اعتقاد سے لکھ کر اپنے ایمان و محبت مصطفوی
کا ثبوت دیا ہے یہی مبارک سہتی کا کام تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث
دہلویؒ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب جناب رسول
مقبول کی شان میں نہ اب تک لکھی گئی ہے۔ اور نہ آئندہ کوئی لکھیگا۔ یہاں تک
حضرتؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب الشفا ہوگی۔ وہاں تبصدق
رسول پاکؐ کبھی کوئی بیماری نہ ہوگی۔ اس میں حضرتؒ نے وہ باریک مائل بیان
فرمائے ہیں جو آج تک بعض علما کرام کی زبان سے کم سننے میں آئے ہیں۔ ہر ایک
سچے مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور وہ برکات الہی سے بہرہ یاب ہو کر جیسا
رسول مقبولؐ کے فیضان سے فیضیاب ہوتا ہے۔ غرض کتاب قابل دید ہے قیمت

اولیٰ قومی کا ایک حصہ الیٰ خلف فضل الدین گئے

تاجر کتب قومی منزل نقشبندیہ بازار کشمیری لاہور

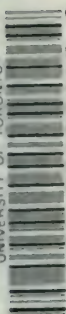

UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 00187935 2